

नन्ददासः

जीवन और कृतियों का आलोचनात्मक अध्ययन

(प्रयाग विश्वविद्यालय की डी० फिल्० उपाधि के लिए प्रस्तुत शोध प्रबन्ध)

प० उमाशंकर शुक्ल जी (हिन्दी विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय) के निर्देशन में;

भवानीदत्त उप्रेती एम० ए०

द्वारा

प्रस्तुत

१६६३

भू नि का

१ अष्टाग्र के मङ्ग कवियों में सुरदास के उपरान्त नन्ददास का ही नाम लिया जाता है। उनका सरस कृतियाँ, विशेष रूप से -- रास रंजनाध्यायी और मंवरगीत सङ्गृह्य साहित्यियों को सदा ही आकर्षित करते रहे हैं। फिर भी सख नन्ददास विषयक रचनाओं में आलोचनात्मक अध्ययन का और गीताकुल कल कविताओं का अध्ययन ही नहीं जो अध्ययन प्रस्तुत किए भी गए हैं उनमें ग्रामः क्लृप्तता एवं समग्र दृष्टिकोण का प्रतीति के दर्शन नहीं होते हैं। यद्यपि इन कवि के जीवन और रचनाओं पर पूर्ण प्रकाश डालने वाले स्वतंत्र ग्रन्थों के अभाव को पूर्ति, जगत्जीना बाहिर वंशों नहीं ही पाई है तथापि उन विद्वानों द्वारा उल्लेख्य कार्य हुआ है जिन्होंने हिन्दी साहित्य के इतिहास, अष्टाग्र, कल्याण सङ्ग्रह, मंवरगीत परम्परा आदि पर गवेषणात्मक और व्याख्यात्मक अध्ययन किया है। इसके अतिरिक्त कवि के ग्रन्थों के सम्पादन तथा सम्पादित ग्रन्थों को भूमिका के रूप में प्रस्तुत कार्य भी अध्ययन का महत्वपूर्ण अंग रहा है। नन्ददास विषयक, इस सम्पूर्ण अध्ययन का आधुनिक धृष्टि का दिग्दर्शन एवं उन विभिन्न दिशाओं का और संकेत करना, जिन पर विद्वानों के प्रयास का प्रकाश अभी तक नहीं पड़ा है, प्रस्तुत प्रकरण का अभिवांछनाय अंग है।

प्रस्तुत अध्ययन पर किए गए कार्य का संक्षेप

हिन्दी साहित्य के इतिहासों द्वारा प्रस्तुत कार्य

गार्सो द तासी

२ हिन्दी साहित्य के इतिहास सम्बन्धी कार्य का सूत्रपात करने वाले प्रसिद्धी विद्वान् गार्सो द तासी का "इस्त्वार दे ला साहित्य हिन्दी" नामक साहित्य का इतिहास ग्रन्थ संवत् १८८६ में हिन्दी जगत में प्रविष्ट हुआ। इस ग्रन्थ में नन्ददास के जीवन संबंधों की कोई चर्चा नहीं मिलती है परन्तु ग्रन्थों की सूची

उपलब्ध होता है।^१ उस सूची में कवि के २४ ग्रन्थों का उल्लेख है। इस सूची का आधार-सूत्र क्या था, इसका कोई विवरण नहीं मिलता है। यह आभास अवश्य मिलता है कि सूची में समाविष्ट ग्रन्थों में से पंचाध्यायी, नाममंजरी अथवा नाममाला तथा जनेकार्णमंजरी को तासी ने स्वयं देखा था। शेष ११ ग्रन्थों -- सुदामाचरित्र, विरह मंजरी, प्रबोध चन्द्रोदय, नाटक, गोवर्धन लीला, दशमस्कंध, रासमंजरी, रस-मंजरी, ज्य मंजरी और मानमंजरी के विषय में, तासी को उनके मित्र डा० सैंगर द्वारा -- भिन्नो पास ५७६ पृष्ठों का ग्रन्थ था, प्राप्त हुआ था। उसी के आधार पर उक्त तीनों ग्रन्थों और रुक्मिणी मंगल तथा भंवरगीत के नाम दिए हैं। रुक्मिणी-मंगल और भंवरगीत को तासी ने कृपे हुए ज्य में भी देखा था।

३ डा० सैंगर के पास उपलब्ध उक्त ५७६ पृष्ठों के ग्रन्थ का क्या नाम था, उसका प्रमुख विषय क्या था उत्थादि प्रश्नों का समाधान तब तक नहीं हो सकता है जब तक उसको प्राप्ति-उपरान्त परोक्षा न कर लो जाय, जिस प्रकार तासी ने तीन ग्रन्थों को स्वयं देखा था, संभव है उक्त ग्रन्थ के लेखक अथवा संग्रहकर्ता ने शेष ग्यारह ग्रन्थों को देखा हो अथवा इस ग्रन्थ में यह सूचना किसी अन्य ऐसे ग्रन्थ से ली गई हो जिसमें नन्ददास कृत ग्रन्थों का विवरण दिया हो।

कुछ भी हो, यह मानना पड़ता है कि नन्ददास के विषय में, बाहे वह उनके कुछ ग्रन्थों को सूचना मात्र हो ही, सर्वप्रथम चर्चा करने वाले कुछ ग्रन्थों को सूचनामात्र की थी, सर्वप्रथम चर्चा करने वाले तासी महोदय हो हैं और तत्कालीन एवं परवर्ती साहित्यकारों के हृदय में नन्ददास विषयक अधिक ज्ञानप्राप्ति की उत्कंठावृत्ति की जागृति में भी यह संक्षिप्त सूचना सहायक हुई तथा यदि शिवसिंह सैंगर जैसे भारतीय हिन्दी-सेवियों ने इन्हीं महानुभाव से प्रेरणा ग्रहण की हो तो असम्भव नहीं।

शिवसिंह सैंगर

४ तासी महोदय के उक्त प्रयास के कुछ वर्षों उपरान्त ही शिवसिंह सैंगर ने अपने 'शिवसिंह सरीज' में नन्ददास के विषय में संक्षिप्त प्रसिद्ध प्रकाश डाला

१-इस्त्वार दे ता त्तोरार रंदुईर रंदुस्तानी, संक्षिप्त तथा परिवर्धित संस्करण
पृ० ४४५-४४७।

है ।^१ सरोजकार ने नन्ददास को ब्राह्मण, रामपुर निवासी, विट्ठलनाथ के शिष्य और संवत् १८८५ में उदय होना लिखा है । उनमें से प्रथम दो बातों का उल्लेख कदाचित् नाममाल के आधार पर किया गया है । संवत् १५८५ में उदय होने की बात किशो आधार पर कही गयी है, इसका न सरोज में कोई विवरण मिलता है और न किसी अन्य सूत्र से हा समर्थन होता है । सेंगर ने कृतियों के अन्तर्गत-- नाममाला, अनेकार्थ, पंचाध्यायो, रुक्मिणोत्सव, दशमस्कंध, दानजोला, मानजोला तथा हजारों पदों के होने का उल्लेख किया है । नाममाला, अनेकार्थ, पंचाध्यायो, रुक्मिणोत्सव तथा दशमस्कंध का उल्लेख तो सरोजकार ने उसी प्रकार किया है जिस प्रकार तासो ने, परन्तु तासो द्वारा उल्लिखित शेष सात ग्रन्थों को छोड़ दिया है तथा दानजोला एवं मानजोला के नाम नये ग्रन्थों के रूप में दिये हैं ।

डा० ग्रियर्सन

५- तासो तथा शिवसिंह सेंगर के ग्रन्थों के आधार पर जार्ज ग्रियर्सन ने 'माडेन क्वार्क्विलर लिटरेचर ऑफ हिन्दोस्तान' नामक जर्नल में ग्रन्थ को रचना की । डा० ग्रियर्सन का उक्त ग्रन्थ संवत् १९४६ में लिखा गया । उसमें नन्ददास के विषय में शिवसिंह सरोज का अनुकरण किया गया जात होता है और सरोजकार द्वारा उक्त उल्लिखित सात ग्रन्थों की ही दहराया गया है ।

४ नागरोप्रचारिणी सभा

६ काशी नागरोप्रचारिणी सभा को लोज रिपोर्ट में प्रस्तुत प्रसंग में उल्लेखनीय है । सभा द्वारा लोज कार्य का आरम्भ सन् १९०० ईसवी से हुआ और अब तक यह कार्य होता चला आ रहा है । यद्यपि आलोच्य कवि के जीवन वृत्त से संबंधित कोई महत्वपूर्ण सूचना इन रिपोर्टों के द्वारा प्रकाश में नहीं आ सकी तथापि कृतियों की सूचना की दृष्टि से इनका महत्व कम नहीं है ।

१- शिवसिंह सरोज, शिवसिंह सेंगर पृ० १७६ ।

प्रथम जोड़ रिपोर्ट में नन्ददास को कितनी रचना का उल्लेख नहीं है। आगे की रिपोर्टों में जोगलान्ता,^१ फूलमंजरी और रानामंजरी^२ तथा कृष्णमंजरी^३ के नाम मिलते हैं। उनके अतिरिक्त जोड़ रिपोर्टों में नन्ददास के नाम से जिन ग्रन्थों का उल्लेख किया गया, उनका समावेश तासो, शिवसिंह सेंगर और मिश्रबन्धुओं के इतिहासों में हो चुका था। उपर्युक्त चार ग्रन्थों का हो जोड़ रिपोर्टों में प्रथम बार उल्लेख हुआ है।

मिश्रबन्धु

७ कथर सभा का लोकार्पण चल रहा था, उधर मिश्रबन्धु भी अपने विनोद का रचना में तल्लीन थे। सन् १९११ ई० में मिश्रबन्धुओं के सम्मिलित प्रयास के फलस्वरूप 'मिश्रबन्धु विनोद' का रचना हुई। यद्यपि इसका आधार स्तम्भ सभा की जोड़ रिपोर्टों हो हैं तथापि उसमें चिन्तन का अभाव नहीं है। यह ग्रन्थ के नए संस्करण में (१) ज्ञानमंजरी, (२) स्तिोपदेश तथा (३) विज्ञानार्थ प्रकाशिका (गद्य) नामक नन्ददास के नए ग्रन्थों का उल्लेख हुआ है।^४ प्रथम दो के विषय में कुछ भी प्रकाश नहीं डाला गया है कि वे कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अन्तिम ग्रन्थ है जिसको जयपुर में देवे जाने का उल्लेख मिश्रबन्धुओं ने किया है और जो विज्ञानार्थ प्रकाशिका नामक संस्कृत ग्रन्थ की ब्रजभाषा में टोका है।

८ मिश्रबन्धुओं ने नन्ददास की तुलसीदासी का भाई बताया है किन्तु किस आधार पर ऐसा माना, इसका कोई विवरण नहीं दिया। नन्ददास का कविता काल संवत् १६२३ के लगभग माना गया है। रचनाओं के अन्तर्गत -- वनेकार्णनाममाला, रासपंचाध्यायो, रुमिणोमंजरी, स्तिोपदेश, दशमस्कंध-भागवत, दानलोला, मानलोला, ज्ञानमंजरी, वनेकार्णमंजरी, रूप मंजरी, नाममंजरी, नामचिन्तामणिमाला,

१- ली० रि० सन् १९०६-८।

२- " " " १९२९-३१।

३- " " " १९३५-३७।

४- मिश्रबन्धु विनोद - द्वितीय संस्करण।

रसमंजरी, विरहमंजरी, नाममात्रा, नास्तिक पुराण तथा और श्यामसुन्दरी का उल्लेख किया है। २५२ वंशनाव की वार्ता के आधार पर जीवन चरित पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है।

६ मिश्रबन्धुओं ने नन्ददास की कविता की आलोचना इस प्रकार की है :-

उनकी कविता बड़ी औजस्विनी, गम्भार एवं मनोहारिणी होती थी, रासमंजरी व्यासों पढ़कर बित्त प्रसन्न हो जाता है।^१ शब्द योजना के विषय में उनका मत है :- नन्ददास अत्यन्त सुन्दर शब्द योजना प्रस्तुत करते हैं।^२ वस्तुतः आलोचना कवि की दृष्टि से मिश्रबन्धुओं का कार्य अत्यन्त हीत हुआ था महत्वपूर्ण है, क्योंकि नन्ददास के काव्य पर आलोचना का प्रभाव विनोद में ही मिलता है जो भावा आलोचकों एवं हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हुआ।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल

१० नागरीप्रचारिणी सभा की लीज रिपोर्टों तथा मिश्रबन्धु विनोद में निहित सामग्री हो जाने चलकर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के हिन्दी साहित्य के इतिहास^३ के लिए आधारस्तम्भ सिद्ध हुईं जिनसे आचार्य जो ने प्रखर प्रतिभा के सहारे विकास और परिपूर्णता को और अग्रसर किया। उन्होंने यद्यपि नन्ददास के जीवन अथवा काव्य के विषय में विस्तृत विवरण नहीं दिया तथापि कवि की प्रकाश में लाने के लिए और उसे समझने के लिए प्रयास किया। शुक्ल जो ने नन्ददास को सूरदास का समकालीन माना है। उन्होंने नन्ददास-तुलसीदास-सम्बन्ध और वार्ता के विषय में लिखा है :-

गोस्वामी जी का नन्ददास से कोई सम्बन्ध नहीं था। यह बात पूर्णतया सिद्ध हो चुकी है। अतः वार्ता की वार्ता की जो वास्तव में मरकट मर्कट का गीत

१- मिश्रबन्धु विनोद, १९१३ ई० संस्करण, पृ० २८१

२- वही " " " " " "

३- शुक्ल जी का इतिहास संस्कृत १९८६ में प्रथम बार प्रकाशित हुआ।

प्रचलित करने और वल्लभाचार्य जो को गद्दों को महिमा प्रकट करने के लिए पोंढ़े से लिये गए हैं, प्रमाण कीटि में नहीं ले सकते ।^१

११ स्पष्टतः शुक्ल जो ने वार्ता को प्रमाणित नहीं माना है, किन्तु इसके लिए उन्होंने कोई तर्क उपस्थित नहीं किए हैं । उनके मतानुसार वार्ता कथाओं में ऐतिहासिक तथ्य केवल उक्त है कि नन्ददास ने गौसार्न झिड़लना जो से दोला लो ।^२

१२ आचार्य शुक्ल ने अष्टलप में सुरदास के पश्चात् नन्ददास को हो माना है और यह भी माना है कि अनुप्रासादि युक्त साहित्यिक भाषा और नूतन हुए संस्कृत गद-विन्यास आदि को दृष्टि से नन्ददास को समानता में सुर भी जिनगीने स्वाभाविक चलती भाषा का हो अधिक आश्रय लिया है, नहीं ठहर पाये हैं ।^३

१३ शुक्ल जो ने नन्ददास के एक नर ग्रन्थ का स्तव भी बो है । इस ग्रन्थ का नाम सिद्धान्त-मंवा आयो दिया है ।^४

डा० रामकुमार वर्मा

१४ डा० रामकुमार वर्मा जो ने अपने 'हिन्दी साहित्य के जागोवनात्मक इतिहास' में नन्ददास के जीवन, उनके ग्रन्थ, काव्यशैली और काव्य गुणों पर विस्तार से तथा गम्भीरता के साथ विचार करके विषय को जो बढ़ाने का प्रयास किया है ।^५ ग्रन्थों का सूची का आगार नागरोप्रचारिणी सभा को १९२२ ई० तक की लोज रिपोर्टें हैं तथा जीवनो विषयक विवेचन भक्तमाल एवं २५२ वार्ता पर आधारित है ।

१- हिन्दी साहित्य का इतिहास 'शुक्ल' पृ० १७४ ।

२- वही, पृ० १७४-१७५ ।

३- वही, पृ० १७५ ।

४- वही, पृ० १७५ ।

५- हिन्दी साहित्य का जागोवनात्मक इतिहास, डा० वर्मा पृ० - ५४३-५६४ ।

१५ वर्मा जो नैनागरीप्रचारिणी सभा को १९२०-२२ को लीज रिपोर्ट के आधार पर नन्ददास कृत नाममात्र ग्रन्थ को हस्तलिखित प्रति में रचना संवत् १६२४ दिये जाने को सूचना के अनुसार यह निश्चित किया है कि नन्ददास, तुलसीदास और सूरदास के समकालीन थे । उनके अनुसार नन्ददास का, चन्द्रदास का भाई होना युक्तिसंगत था । आचार्य शुक्ल का भांति नन्ददास के तुलसीदास का भाई न होने की बात तो वर्मा जो ने नहीं लिखी है किन्तु इस सम्बन्ध के निश्चित होने के लिए किसी अन्य प्राचीन प्रमाण द्वारा सिद्ध होने का और संकेत किया है तथा ठीक मर परीक्षण के अभाव में भागवत का अनुवाद भाषा में होना भी सन्दिग्ध माना है ।^१

१६ इन इतिहास ग्रन्थों के उपरान्त अन्य ओक इतिहास-ग्रन्थों को भी रचना होती रही है किन्तु नन्ददास विषयक कोई नवीन बात उनमें दृष्टिगत नहीं होती है, उन्हीं बातों का उनमें दिग्दर्शन कराया गया है जिनका उन ग्रन्थों को रचना के समय तक बालीचकी द्वारा उद्घाटन ही चुका हो ।

कृतियों के सम्पादकों द्वारा प्रस्तुत कार्य

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

१७ नन्ददास विषयक अध्ययन के द्वितीय सोपान का निर्माण उन विद्वानों द्वारा हुआ जिन्होंने नन्ददास को कृतियों के पाठों के सम्पादन का कार्य किया । यद्यपि कवि के प्रकाशित ग्रन्थों में सर्वप्रथम प्रकाशित रासपंचाध्यायो मथुरा में संवत् १८७२ में हुआ था तथापि कुल्ल सम्प. १.१२ में यह भारतेन्दु हरिश्चन्द्र द्वारा ही प्रकाशित हुई । भारतेन्दु जी ने संवत् १९३५ की 'हरिश्चन्द्र वन्दिका' में रास-पंचाध्यायो का सम्पादन कर उसे प्रकाशित किया । इसमें वारंम में कोई त्रुटि नहीं दिया है जिससे यह ज्ञात करना संभव नहीं है कि किन साधनों के आधार पर इसका

सम्पादन किया गया है। जल्दा शोषक केवल पंचाध्यायी रक्ता गया है और यह अध्यायों में भी विभक्त नहीं है। इसमें २८४ श्लोक संग्रहित हैं।

राधाकृष्णदास

१८ भारतेन्दु द्वारा रासपंचाध्यायी के उपर्युक्त चन्द्रिका में प्रकाशित के पञ्चोस वर्षों बाद बाबू राधाकृष्णदास ने रासपंचाध्यायी का सम्पादन किया जो नागरी-प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित हुई। राधाकृष्णदास ने उक्त संस्करण के आरंभ में उपक्रम के अन्तर्गत हरिश्चन्द्र चन्द्रिका एवं मथुरा की लोधी प्रति के संपादन का आधार माना है। उनके अतिरिक्त बाबू कार्तिक प्रसाद तन्त्री तथा किशोरोलाल गोस्वामी को दो प्रतियाँ भी उनके पास थीं। स्वसम्पादित ग्रन्थ का नाम उन्होंने रासपंचाध्यायी रक्ता है और उसे पांच अध्यायों में विभाजित किया है। मल्लमाल और २५२ वार्ता के आधार पर नन्ददास के जीवन पर प्रकाश डाला है। तुलसीदास और नन्ददास के गुरु माई होने को भी सम्भावना प्रकट की है। 'उनके पद बहुतसे ऐसे थे जो बिना उच्चे गवैये के गाये नहीं जा सकते थे' के कथन द्वारा नन्ददास के पदों की संगीतात्मकता प्रकट की है।

१९ राधाकृष्णदास जो ने रास पंचाध्यायी के सम्पादन का मौलिक प्रयास तो किया हो है, साथ ही वह आधुनिक भी है। भारतेन्दु के उपरान्त यही प्रथम प्रयास था जिसमें ग्रन्थ को अध्यायों में विभाजित करके प्रक्षिप्त दोहों की मूल पाठ में स्थान न देते हुए फुट नोट में दिया गया। साथ ही ग्रन्थ के पाठ के पूर्व कवि का परिचय देने का प्रयास भी इसी सम्पादन में सर्वप्रथम मिलता है।

बाबू बालमुकुन्द गुप्त

२० काशी नागरीप्रचारिणी सभा के प्रकाशित के एक वर्ष के उपरान्त बाबू बाल-मुकुन्द गुप्त ने, 'रासपंचाध्यायी', मथुरा की लोधी प्रति और संवत् १८८४ की लोधी प्रति के आधार पर रास पंचाध्यायी तथा 'रासपंचाध्यायी' का सम्पादन कर प्रकाशित कराया। गुप्त जी ने इस प्रकाशन की प्रति में ३२२ श्लोक रक्ते हैं जो राधाकृष्णदास की प्रति से कुछ कम हैं। इसके पश्चात् के संपादकों ने इनकी का अनुसरण किया।

२१ कवि का कृतियों के सम्पादकों ने प्रमुक्तः रासपंचाध्याया तथा भंवरगात के सम्पादन को और ही रुचि प्रदर्शित की है, वैसे भा नन्ददास के केवल रास पंचाध्यायो, भंवरगात, अनेकार्थमंजरी, नाममाला ही प्रायः प्रकाशन का अवसर पाते रहे हैं। इनमें भी भूमिका सहित सटिप्पण कार्य रासपंचाध्याया और भंवरगात के प्रकाशनों में ही मिलता है। इस दिशा में राधाकृष्णदास एवं बालमुकुन्द गुप्त ने पाठ के पूर्व आवश्यक परिचय देकर पा-प्रदर्शन का कार्य किया।

२२ उपरोक्त सम्पादकों के उत्तरान्त डॉ० उदयनारायण तिवारी ने रास पंचाध्यायो और भंवरगात, विश्वभरनाथ पदरीचा तथा प्रेनारायण टण्डन ने भ्रमरगात का सम्पादन किया और साथ ही कवि के जीवन एवं काव्य का परिचय भूमिका के रूप में देकर यथास्थान ग्रन्थ को टिप्पणियाँ प्रस्तुत की हैं।

पं० उमाशंकर शुक्ल

२३ नन्ददास के सम्पूर्ण ग्रन्थों का निर्वारण करते हुए उनके सम्पादन का कार्य सर्वप्रथम पं० उमाशंकर शुक्ल ने किया। उनके मासू प्रयास के परिणाम स्वरूप सन् १९४२ ई० में नन्ददास को सम्पूर्ण कृतियाँ 'नन्ददास' ग्रन्थ में सुसम्पादित रूप में हिन्दा संसार में प्रकाश में आईं तथा उनके ग्रन्थों के संबंध में अनेक प्रश्नों का निराकरण हुआ। इस ग्रन्थ में विद्वान् सम्पादक महोदय ने विस्तृत भूमिका देकर उसमें कवि का जीवन और रचनाओं पर गवेषणापूर्ण विचार प्रस्तुत किए हैं। जीवनचरित की प्रकट करने के लिए शुक्ल जी ने अन्तर्साक्ष और बहिर्साक्ष दोनों प्रकार की सामग्री का उपयोग किया है। सौरों से प्राप्त सामग्री को भी चर्चा की है। कवि के नाम से कहे जाने वाले ३० ग्रन्थों का उन्मेष कर उनमें से प्रत्येक को सप्रमाण परोक्षा करके निष्कर्षों को और स्पष्ट संकेत किए हैं। इसके अतिरिक्त काव्यसमीक्षा को दृष्टि से भी कृतियों पर प्रकाश डाला है। यद्यपि नन्ददास के पद्यों के प्रामाणिक संग्रह का उसमें भी अभाव है, तथापि शुक्ल जी के नन्ददास द्वारा इस क्षेत्र में एक महान आवश्यकता की पूर्ति को और प्रमाण का सूत्रात हुआ और एक निश्चित सीमा तक आवश्यकता की पूर्ति भी हुई। सम्पादन के लिए इसमें अधिक

से अधिक प्रतियों को सहायता ली गई है जिससे पाठ अधिक स्पष्ट हो पाये हैं ।
वस्तुतः यह बड़े अध्यवसाय तथा हानबोन के साथ प्रस्तुत किया गया और सम्पादक महोदय ने जहाँ कहां भी साधन प्राप्त हुए, उन्हें खन कर ग्रन्थ को अधिक से अधिक अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया ।

बाबू ब्रजरत्नदास

२४ सम्पादन के क्षेत्र में जगता प्रयास बाबू ब्रजरत्नदास जो तारा हुआ । उनके वर्षा के परिश्रम के फलस्वरूप संवत् २००६ में 'नन्ददास ग्रन्थावली' नाम से नन्ददास को सम्पूर्ण कृतियों का सम्पादन हुआ । उसमें कवि के कुछ पदों के सम्पादन का भी महत्वपूर्ण कार्य हुआ जो अपने ढंग का प्रथम प्रयास था । बाबू जो ने भी एक बड़ी भूमिका देकर नन्ददास को जीवनों और कृतियों के निर्धारण का प्रयास किया है । उन्होंने कवि की कृतियों को कथावस्तु की संक्षेप में देकर काव्य को आलोचना पर भी ग्रन्थ के आकार के अनुसार प्रकाश डाला है । वस्तुतः जो कार्य शुक्ल जी ने आरंभ ^{के पूर्णता की ओर-उन्मुख दिशा, योंक जो ने} कर/उसे पूर्णता के निकट पहुँचाने का सफल प्रयास किया । यद्यपि इसमें भी कवि के नाम से कहे जाने वाले सभी पदों का सम्पादन नहीं हो पाया है और जो कुछ कृतियाँ रह गई हैं तथापि नन्ददास-काव्य के सम्पादन के अथावधि पर्यन्त पं० शुक्ल जी के 'नन्ददास' के उपरान्त 'नन्ददास ग्रन्थावली' हो ऐसा ग्रन्थ है जिसको सहायता से कवि की अधिक निकटता से ^{पहुँचाया} जा सकता है ।

अन्य सम्पादक

२५ इसके अनन्तर नन्ददास को सम्पूर्ण कृतियों से युक्त सम्पादन का कोई कार्य ^{नहीं होता है}, यद्यपि इस ओर कार्य करने की आवश्यकता अभी पूर्ण नहीं हुई है क्योंकि कविकृत कतिपय ग्रन्थों के पाठ की समस्या अब भी वैसी ही बनी हुई है और उक्त ग्रन्थ में इन पाठों की परिशिष्ट में देकर काम चलाया गया है । उपर्युक्त सम्पादकों के उपरान्त राखेंबाघ्यायी और मंगरीत की ही विद्वानों ने पुनः पुनः कथा सम्मिलित रूप में सम्पादित किया जिसका बाजार उक्त ^{है} ही रहे हैं और पाठ-निर्धारण की ओर प्रयास का उनमें अभाव है । मंगरीत का

पाठ तो प्रायः निश्चित सा है किन्तु रासपंचाध्यायो का पाठ जमा निश्चित नहीं हो पाया है। बाबू ब्रजरत्नदास जो के बाद के संपादकों ने कवि के जीवन और कृतियों का कुछ परिचय तथा टोका हमें देने तक हो कार्य को सौंपित रक्ता है। 'नन्ददास ग्रन्थावली' के उपरान्त किए गए हैं इस प्रकार के प्रयासों में निम्नलिखित प्रमुख हैं :-

रासपंचाध्यायो और भंवरगीत : डा० सुधीन्द्र

इसमें सम्पादक ने पाठ देने से पूर्व कवि-परिचय तथा रचनाओं का और संकेत किया है। पाठ के साथ साथ टोका भी दो है।

रासपंचाध्यायो : श्री केशरीप्रसाद चरसिया

इसमें श्री चरसिया जो नै शुक्ल जो के नन्ददास में सम्पादित रासपंचाध्याय के पाठ को ही पृथक् रूप से प्रकाशित कराया है तथा कवि-परिचय एवं टिप्पणियां दो हैं।

रासपंचाध्यायो : डा० प्रमनारत्न टण्डन

इसमें सम्पादक ने विस्तृत कवि-परिचय एवं अन्त में दो गहरे टिप्पणियों के अन्तर्गत विचारपूर्ण तथा नवीन तथ्यों की भी सामने रक्ता है। इसका प्रकाशन सन् १९६० में हुआ है। नन्ददास के ग्रन्थों के सम्पादन-कार्य का यही वाधुनिकतम ग्रन्थ है।

२६ प्रस्तुत प्रकरण में डा० स्नेहलता श्रीवास्तव का सन् १९६२ में प्रकाशित 'भंवरगीत--विश्लेषण और विवेचन' नामक ग्रन्थ भी उल्लेखनीय है। इसमें डा० स्नेहलता श्रीवास्तव ने कवि के भंवरगीत के विश्लेषण और विवेचन के साथ साथ भंवरगीत का पाठ भी दिया है। किन्तु यहां सम्पादन कार्य की अपेक्षा वातावरण ही प्रधान है। अतः इसका उल्लेख वातावरणात्मक कार्य के प्रसंग में करना अधिक समीचीन होगा।

आलोचनात्मक अध्ययन

२७ नन्ददास विषयक अध्ययन का तीसरा क्षेत्र उन आलोचनात्मक ग्रन्थों द्वारा निर्मित हुआ जो 'अष्टहाप', वल्लभसम्प्रदाय, कृष्णभक्ति काव्य और भ्रमरगीत की परम्परा से संबंधित है। सूरदास तथा तुलसीदास विषयक ग्रन्थों में भा.ता. नन्ददास का चर्चा की गई है। कुछ ऐसे भी ग्रन्थ हैं जिनका संबंध नन्ददास के जीवन एवं काव्य को आलोचना से हो है। इनका विवरण नीचे यथास्थान दिया गया है।

कियागो हरि

२८ नन्ददास काव्य की आलोचना के क्षेत्र में सर्वप्रथम कियागो हरि जो का नाम लिया जा सकता है। उनका ब्रजभाषा के प्रमुख कवियों का काव्य संग्रह 'ब्रज-माधुरोसार' नाम से संवत् १९८० में प्रकाशित हुआ। यद्यपि यह विशुद्ध आलोचनात्मक ग्रन्थ नहीं है तथापि सम्पादक ने इसको भूमिका के रूप में जो उल्लेख दिए हैं वे आलोचना की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। उतः इसका उल्लेख प्रस्तुत प्रसंग में करना अत्यंत नहीं होगा।

२९ श्री कियागो हरि ने बाबू गोकुण्ठादास, मित्रबन्धु, २५२ वाता, भक्तमाल भक्तनामावली और गोकुण्ठादास के आधार पर नन्ददास के जीवन वृत्त के संबंध में विचार किया है। ब्रजमाधुरोसार के सम्पादक ने नन्ददास के विषय में लिखा है:-

‘इनका भक्तिभाव भरो पदावली पर कहीं गोसाईं फिटउल्लाह जो ऐसे मुग्ध हो गए कि उन्हें अष्टहाप में उपयुक्त स्थान दे दिया। अष्टहाप में यदि सूरदास सूर्य हैं तो नन्ददास निम्न ही चन्द्रमा हैं।’^१ रचनाकार के विषय में लिखते हैं :-

‘नन्ददास जो के ग्रन्थ इतने रोचक, सरस और भावपूर्ण हैं कि उनके जोड़ के ग्रन्थ हिन्दी साहित्य में बहुत कम होंगे, कुत्रिप्ता का तो कहीं नाम भी नहीं। रास पंचाध्यायी की यद्यपि कम हिन्दी का गीतलोचन कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी।’

रौला छन्द में नन्ददास जो जितने सफल हुए हैं उतना कोई अन्य कवि नहीं हुआ । छन्दबद्ध कौशल विभिन्न वालों में भी उन्होंने का सर्वप्रथम नाम है^१ । ग्रन्थ का महत्व स्पष्ट है अतः इस सम्बन्ध में अधिक लिखना अनावश्यक होगा ।

डा० दोनदयानु गुप्त

३० विशुद्ध आलोचनात्मक दृष्टि से अष्टशाय के कवियों के संबंध में अध्ययन करने वाले विद्वानों में डा० गुप्त जो सर्वप्रथम हैं । अष्टशाय के अन्य कवियों के साथ साथ नन्ददास के जीवन एवं रचनाओं पर भी गुप्त जी ने विभिन्न दृष्टिकोणों से विस्त में विचार किया है । उन्होंने कवि के ज्ञान-चरित्र निर्धारण के लिए भक्तमाल जी २५२ वार्ता को आधार रूप में ग्रहण किया है । रचनाओं और उनको प्रामाणिकता पर स्वतंत्र दृष्टिकोण से विचार किया है और अन्य कवियों के साथ नन्ददास को भक्ति एवं दार्शनिक विवरणों को समोत्ता को है । कवि को रचनाओं को विशेष समीक्षा के अन्तर्गत विशुद्ध विवेचन करने का भी प्रयत्न किया है । इसके अतिरिक्त अष्टशाय में स्थान निर्धारण का भी प्रश्न उठाकर उसपर युक्तियुक्त विचार करके सर्वश्रेष्ठ अष्टशायी कवियों का क्रम-- सूर, परमानन्ददास और नन्ददास रूप में दिया है ।

३१ यद्यपि नन्ददास विषयक आलोचनात्मक अध्ययन को विश्व में प्रथम प्रयास का फल होने से 'अष्टशाय और वल्लभसंप्रदाय' अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थ है तथापि लेखक महोदय का उद्देश्य नन्ददास के जीवन और काव्य की ही आलोचना न होकर भक्त कवियों के समूह का अध्ययन करना था । अतः उक्त ग्रन्थ के प्रकाश में जाने के अनन्तर भी कवि विषयक स्वतंत्र अध्ययन की आवश्यकता का महत्व कम नहीं जान पड़ता है ।

डा० रामरत्न मटनागर

३२ डा० गुप्त जी के उपर्युक्त ग्रन्थ के पश्चात् ही डा० रामरत्न मटनागर ने १९५५ पर प्रथम स्वतंत्र आलोचनात्मक ग्रन्थ लिखकर एक महान आवश्यकता की

१- ज्ञानापुरी चार, कलौली हरि, पृ० ४३ ।

पूर्ति का और प्रयास किया है। उन्हें समाविष्ट आलोचना का आधार पं० उमाशंकर शुक्ल जी का 'नन्ददास' है। इस ग्रन्थ में सात शोषकों के अन्तर्गत-- जोवनो, रानारं, नन्ददास का का में पुष्टिमार्ग के सिद्धान्त, नन्ददास का पदावली साहित्य नन्ददास की भक्ति, काका और कना तथा परिशिष्ट-- कल्लभाचार्य का दृष्टाद्वैत दर्शन और पुष्टिमार्ग पर लेखनी उठाई गई है। इन शोषकों के अन्तर्गत केवल एक परिचयात्मक दृष्टिकोण को ही फलक मिलती है और नन्ददास के अध्ययन को उस भृङ्गता में जो डा० गुप्त जी के अयमन के फलस्वरूप सामने आई, कोई उल्लेखनीय विकास दृष्टिबोध नहीं होता।

श्री प्रमुदयान मोतल

३३ डा० मदनमोहन मालवीय के उपरान्त श्री प्रमुदयान मोतल प्रमुख आलोचक हैं, जिन्होंने 'अष्टशाय परिचय' नामक ग्रन्थ में अन्य अष्टशायी कवियों के साथ नन्ददास के विषय में भी विचार प्रस्तुत किए हैं। मोतल जी ने 'जोवन सामग्री और उसको आलोचना' 'जोवनो' और 'काकासंज्ञ' नामक शोषकों के अन्तर्गत कवि को वर्गीकृत किया है।^१ चूरदास और परमानन्ददास के पश्चात् अष्टशाय में नन्ददास को सर्वश्रेष्ठ कवि माना है। मोतल जी नन्ददास की तुलसीदास का भाई मानने के पक्ष में हैं। उनके अनुसार इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि वार्ता में इस बात का स्पष्ट कथन है। मोतल जी के इस प्रयास से नन्ददास विषयक स्वतंत्र अध्ययन की आवश्यकता की पूर्ति में कोई विशेष योगदान दृष्टिगत नहीं हुआ।

डा० शामसुन्दरलाल दोषित तथा डा० स्नेहलता श्रीवास्तव

३४ आलोचनात्मक ग्रन्थों के अन्तर्गत डा० शामसुन्दरलाल दोषित तथा डा० स्नेहलता श्रीवास्तव के ग्रन्थः 'कृष्णकाव्य में प्ररणीत और उसको परम्परा' नामक ग्रन्थ-उल्लेखनीय है।^२ इन ग्रन्थों में और 'हिन्दी में प्ररणीत परम्परा' नामक ग्रन्थ-उल्लेखनीय है। इन ग्रन्थों में नन्ददास का अध्ययन उनके प्ररणीत की दृष्टि में रखा

चरित्र पर प्रक्रमण पितार करते साथ जोक लेखकों ने जिनमें श्री रामनरेश त्रिपाठी और डा० माताप्रसाद गुप्त गुप्त जो प्रमुख हैं, नन्ददास को भी चर्चा की है, त्रिपाठी जो ने तुलसीदास की नन्ददास का चचेरा भाई माना है जिसका उल्लेख उनके 'तुलसी और उनको कविता नामक ग्रन्थ में किया है।^१ डा० माताप्रसाद गुप्त जो ने २५२ वार्ता को प्रामाणिकता पर सन्देह प्रकट किया है, अब नन्ददास के साथ तुलसीदास का सम्बन्ध भी सन्देह से बाहर नहीं जाता।^२

३८ सुरदास के आलोचकों के ग्रन्थों में नन्ददास का चर्चा होने का कारण यह है कि सुरदास कभी जाने जाया 'साहित्य लहरों' के ३०६ वें पद में 'नन्ददास' लिखि साहित्यलहरों कोने बताया यह जाया हुआ है। जिसका विचारों ने यह अर्थ लगाया है कि साहित्य लहरों को रचना पुरी नन्ददास के लिए की थी। इसी बात को परीक्षा में सुर के आलोचकों ने नन्ददास का मत मान लिया है।

३९ तुलसीदास तथा सुरदास के आलोचकों द्वारा नन्ददास को चर्चा किए जाने का यह तात्पर्य नहीं है कि इन विद्वानों ने नन्ददास विषयक अध्ययन की कोई गति प्रदान की है। वस्तुतः तुलसी और सुर के आलोचकों द्वारा नन्ददास विषयक प्रश्न दो मूर्तों के बीच में हो बढ़ा रहने के कारण किता एक दिशा में विकास की प्राप्त नहीं सका।

पत्र-पत्रिकाएं

४० प्रस्तुत प्रकरण में उस कार्य को और भी संक्षेप करना आवश्यक प्रतीत होता है जो विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित होता रहा तथा जिसके अन्तर्गत स्रोतों से प्राप्त सामग्री का निरीक्षण-पूरतिष्ठाण हुआ। उसको विस्तृत रूप में कहने से

१- तुलसी और उनको कविता, रामनरेश त्रिपाठी, पृ० ११०।

२- तुलसीदास, डा० गुप्त, पृ० ७१।

३- पत्रिकाओं में प्रकाश में आने के साथ साथ स्रोतों सामग्री निम्नलिखित स्थानों में भी प्रकाश में आई :-

(१) 'रत्नावली'— संपादक नाहरसिंह शर्माजी, सं० १९२५। स्वयं मुरलीधर ^{रत्ना}रत्नावली 'रत्नावली की बीबी' और रत्नावली 'रत्नावली' प्रकाशित

की आवश्यकता कमिए नहीं है कि यह सम्पूर्ण कार्य उपर्युक्त ऐतिहासिक, संपादन सम्बन्धी तथा आलोचनात्मक प्रश्नों में कहां न कहां समाहित है। फिर भी पत्र-पत्रिकाओं में हो यह कार्य संपन्न प्रकाश में आने में दृष्टव्य है। इस प्रकार के कार्य के फलस्वरूप लिखे गए लेखों में से निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं:-

- (१) 'महाकवि नन्ददास'--पं० रामदास भारद्वाज, निष्ठा भारत, जून १९३६ ई०। इसमें सौरों सामग्री संपन्न प्रकाश में आयी।
- (२) 'दुसादा और नन्ददास'--रामदास निष्ठा, निष्ठा भारत, अगस्त १९३६ ई०।
- (३) तुलसी स्मृति अंक (समारोह बालन), गितम्बर १९३६। इसमें डा० दानदयानु गुप्त जो और श्री भवदत्त शर्मा के लेख उल्लेखनीय हैं। इन लेखकों मन्दीर के लेखों में सौरों विषयक बात सामग्री आ जाती है, जो अन्य लेखों में भा बिखरी पड़ी है।
- (४) तुलसीदास और नन्ददास के जीवन पर नया प्रकाश--डा० दानदयानु गुप्त, हिन्दुस्तानी, जून १९३६ ई०।
- (५) नन्ददास--श्री प्रभु प्रसाद वङ्गुणा, ना रोज़चारिण पत्रिका, मार्च सन् १९३६।
- (६) 'कुरु प्राचीन वस्तु'--पं० रामदास भारद्वाज। 'माधुरी' सन् १९४० ई० इसमें प्रमरगोत को गुणिका प्रथम बार प्रकाश में आई।
- (७) 'वर्णित और वर्णित'--पं० रामदास भारद्वाज। सौरों सामग्री का यह अंक सन् अगस्त १९४० ई० की 'माधुरी' में प्रकाशित हुआ।

पुर।

- (२) दोषारणावली--प्रभुदयान शर्मा, सन् १९३६।
- (३) तुलसी-चर्चा--श्री रामदास भारद्वाज तथा भद्रदत्त शर्मा, स० १९३८। इसमें सौरोंसे प्राप्त समस्त सामग्री देते हुए संपादकों ने तत्संबन्धी सब तक प्रकाशित लेख भी दिए हैं।
- (४) 'कुरुक्षेत्र (सौर) महात्म्य'--कृष्णदास, प्रकाशक-सोनीस्टीर, कासंबर १९३६ वि।
- (५) 'लावली'--विनोददास, स० १९३८ मुमिकर्ष समस्त सौरों सामग्री पर प्रकाश
- (६) तुलसी का घर बार--श्री रामदास भारद्वाज, सन् २००६। छाया है।

(८) सीरों से प्राप्त गोस्वामी तुलसीदास के जीवनवृत्त से संबंध रखी वाली सामग्री को बहिरंग परीक्षा नामक डा० माताप्रसाद जो गुप्त का लेख अगस्त-सितम्बर १९४० ई० की सम्मेलन पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाश में आया ।

(९) 'महाकवि नन्ददास का जीवन चरित्र' : डा० दोबद्याल गुप्त । यह लेख सन् १९४१ की हिन्दुस्तानी में हुआ ।

(१०) सन् १९४२ में नवान भारत के तुलसी अंक में पं० रामदत्त भारद्वाज ने मुरली धर बतुर्वेदी कृत 'रत्नामता चरित' की प्रकाशित कराया ।

(११) हिन्दुस्तानी भाग १२ में श्री बन्धुबनो पाण्डेय का 'गोस्वामी तुलसीदास और सनातन सीरों सामग्री' नामक लेख प्रकाश में आया ।

४१ इसके अतिरिक्त नन्ददास विषयक अध्ययन के विकास की दृष्टि से श्री विश्वनाथ मिश्र का हिन्दुस्तानी में प्रकाशित 'नन्ददास का रचनाजी' के नामवाची शब्द नामक लेख उल्लेखनीय है । इसमें लेखक ने अनेकार्थ भाषा और नाम माना के शब्दों का अर्थ, पर्याय तथा अन्तर्भावों द्वारा स्पष्ट करने का सराहनीय कार्य किया है ।^१

प्रस्तुत अध्ययन की आवश्यकता

४२ नन्ददास की जीवनी-निर्धारण एवं कृतियों की बालीचना से संबंध रखनेवाले जब तक किए गए कार्य हैं, जिसका सिंहावनोक्त उपर्युक्त परिच्छेदों में किया गया है, यह स्पष्ट है कि ऐसे अध्ययन की आवश्यकता क्या कम बनी हुई है जिसके द्वारा कवि के 'Talent' मूल्य की सम्पूर्ण निष्पत्ति से समझा जा सके । इस आवश्यकता की दृष्टिगत रहते हुए जिस दिशा में और जिस प्रकार का कार्य अपेक्षित है और जिसका निर्वाह प्रस्तुत अध्ययन के सीमित क्षेत्र में सम्भव है, उसे निम्नप्रकार से प्रकट किया जा सकता है ।

४३ कवि की रचना की ठीक प्रकार से समझने के लिए उसके अन्तःस्थ में, स्थूल-रूप से ही कोई न हो, प्रवेश करना आवश्यक है और अन्तःस्थ में प्रवेश, उसके जीवन

चरित से परिक्रम प्राप्त किए बिना नहीं हो सकता है । अतः कवि को कृतियों पर प्रकाश डालने से पूर्व, जीवन चरित्र और व्यक्तित्व पर विचार करना प्रथम आवश्यकता है । जीवन चरित्र-निर्धारण के दो ही साधन हैं -- अन्तर्साक्ष्य और बहिर्साक्ष्य । उसके अतिरिक्त जनश्रुतियों से भी इस कार्य में सहायता ली जा सकती है । नन्ददास ने अन्य समकालीन भक्त कवियों को भांति अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है । जो कुछ निम्ना भी है, उसका पूर्ण उपयोग अब अभी तक नहीं हो पाया है । अभी तक लेखकों ने मित्रोत्तरे के अतिरिक्त, नन्ददास के केवल पदों में ही, आत्मोत्तरे का आभास पाया है तथा उनको अन्य रचनाओं में निहित कतिपय उल्लेखों से भी व्यक्तित्व और स्वभाव पर प्रकाश पड़ सकता है, यह बात सर्वथा उचित हो रहा है । मित्र का उल्लेख रह रहस्यमय हो बना हुआ है । तुलसीदास-नन्ददास-संबंध का प्रश्न भी वार्ता-ग्रन्थों एवं सौदागं सामग्री के विवादास्पद होने के कारण किसी एक निष्कर्ष के अभाव में अभी तक प्रश्न ही बना हुआ है । जहाँ तक कवि को जाना निम्नलिखित विधियों का सम्बन्ध है, वह तो गितान्त ही फलमेदां से उत्पन्न हुआ है । आवश्यकता इस बात का है कि कवि को सभी रचनाओं में आत्मोत्तरे का आभास देने वाले कानों को परोक्षा को जाय तथा बहिर्साक्ष्य के रूप में प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण सामग्री को परोक्षा करके नए उतरा हटें सामग्री के आधार पर जीवन चरित्र का निर्माण करने का प्रयास किया जाय, यही प्रयास प्रस्तुत अध्ययन के ^{पहले} अध्येय में प्रस्तावित है ।

४४ कवि के जीवनचरित्र से परिक्रम प्राप्त कर लेने के उपरान्त प्रस्तुत अध्ययन के केन्द्र बिन्दु -- काव्य को और जनायास हो ध्यान आकृष्ट होता है । यथार्थतः किसी भी कवि के विषय में अध्ययन का उद्देश्य उसकी कृतियों का रसास्वादन लेना ही है और इस रसास्वादन का आधार कृतियाँ होती हैं । अतः कवि के नाम से कही जाने-वाली कृतियों में से उसकी वास्तविक कृतियों के निर्धारण का प्रश्न, साहित्य के प्रति उसके योगदान के सच्चे रूप को जानने के लिए सम्पन्न होता है । कविवर नन्ददास के विषय में भी यही कहा जा सकता है कि उनके नाम से अनेक कृतियाँ कही जाती हैं और अनेक विद्वानों ने इनको प्रामाणिकता पर विचार करके उनके निर्धारण का प्रयास किया है किन्तु ब्रह्मसंस्मरण और सन्दिग्ध ग्रन्थ की प्रामाणिकता पर अभी तक किसी ने विचार नहीं किया है । साथ ही गोविन्द गिरा और सुवामा चरित्र पर

प्रागाणिकता को दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता कम नहीं हुई है। प्रेम वारा-
नसी का प्रागाणिकता भी नन्ददास का प्रवृत्ति और शैली की दृष्टिगत रही इस विचा-
रणोपेक्ष है। ^{दूसरे} अर्थात् अध्येय में उन्होंने सब दिशाओं में प्रकाश डालने का प्रयत्न किया
गया है।

४५ नन्ददास को कृतियों को रचना के कार्यक्रम के समुचित अध्ययन की दिशा प्रायः
अज्ञात हो है। उस प्रकार का अध्ययन वस्तुतः बहुत महो हो ही जाना बाह्य था।
अर्थात् मन्त्र तान्त्रिक के ज्ञान से ऐतिहासिक ज्ञान का समायोजन तो होता ही है,
काव्य के विकास का गति का ज्ञान भी हो सकता है। किन्तु अभी तक इस ओर
विद्वानों ने विशेष ध्यान नहीं दिया है। नम नन्ददास की कृतियों के काल क्रम का
किञ्चित् प्रयास यद्यपि डा० दोनदयानु गुप्ता जी ने किया है तथापि उनका यह प्रसंग
अत्यन्त संक्षेप में है जिसे ज्ञानासा का समायोजन नहीं होता है। अतः पृथक् रूप से
इस पर विचार करने की आवश्यकता है। नन्ददास ने अपनी सभी कृति में रचना-
कार का और संक्षेप नहीं किया है। ऐसा दृष्टा में विषय निर्वह एवं शैली का तुलना-
त्मक अध्ययन हो काल-क्रम पर विचार करने का मार्ग दिखाई पड़ता है। अस्तु इसी
दिशा की ओर अध्ययनकार्य को अग्रसर करना ^{तीसरे} अर्थात् अध्येय का ध्येय रखा गया है।

४६ कवि को कृतियों को ठीक ठीक समझने के लिए उनको कथावस्तु और उसके
तानापर पर विचार करना उतना ही आवश्यक है जितना कृतियों का निर्धारण।
यद्यपि रासोना भाषा और संवर्णों के विषय में इस प्रकार का कार्य उपलब्ध हो जाता
है तथापि इन ग्रन्थों को भी प्रत्येक भाव सरणि का परिचय देकर उसके प्रमुख वाच्य
की सम्पुष्ट रत्ने और कवि को संपूर्ण कृतियों के स्वतंत्र रूप से उसी प्रकार के अध्ययना-
नुमन की आवश्यकता होने मूल रूप में दुःखित होती है। इसी आवश्यकता की पूर्ति
के लिए प्रस्तुत अध्ययन के ^{चौथे} अध्येय में नन्ददास को कृतियों की कथावस्तु एवं उसके
वाच्य की अध्ययन का विषय बनाया गया है।

४७ नन्ददास की तब तक पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकता जब तक उनके काव्य
में निहित उन तत्त्वों की खोज न कर ली जाय जिनमें उनके दार्शनिक रूप की प्रकाश
मिला है। पुष्टि सम्प्रदाय के सिद्धान्त तत्त्वों का जितना स्पष्ट विन्दन नन्ददास-

काव्य में हुआ है, उतना अष्टाक्षर के किसी भी कवि के काव्य में नहीं हुआ । इन्होंने तत्त्वों को नन्ददास के काव्य में से बाँज कर प्रस्तुत करना ^{पाँचवें} अध्याय में अभीष्ट है ।

४८ यदि यह कहा जाय कि नन्ददास पहले भक्त थे फिर कवि तो असंगत नहीं होगा । अतः उनको कृतियाँ पर विचार कर लेने के उपरान्त उनको भक्ति को और हो सर्वप्रथम दृष्टि जातो है । गुसाईं विद्वत्तनाथ जो से दोला पाने के क्रान्तर वे पूर्णरूपेण कृष्णार्पण हो गए । वे अब गुसाईं विद्वत्तनाथ जो और दृष्टि सम्प्रदाय के विद्वानों के सत्संग में तो रहते हो थे, क्या-वार्ता और शास्त्र-वार्ता में भाँ तत्त्वोंन स्मृते-से रहने लगे । काव्य और संगीत में स्वभाविक रुचि होने के कारण उनका मन कोतन में विशेष रूप से लगता था । वे भक्तिभावपूर्ण उत्तम पदों को रचना कर के शास्त्रीय विधि से उनका गायन करने लगे । उस प्रकार नन्ददास का कवि रूप भक्ति के उर्वरा क्षेत्र से हाँ हाँकर उत्पत्ति को प्राप्त हुआ । ^{छठे} अध्याय में नन्ददास को भक्ति के इस क्षेत्र का दिग्दर्शन कराया गया है ।

४९ कवि के काव्यपदा का अध्ययन, अध्ययन के विभिन्न आवश्यक अंगों में से सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ है । वस्तुतः नन्ददास ने अपना भक्ति और बहुज्ञता को अभिव्यक्ति का माध्यम बना कर हाँ बनाया है । उनको भक्ति-दर्शनयुक्त कला को त्रिवेणी ब्रज-भाषा काव्य का झंकार है । कदाचित इसीलिए उनके आलोचकों ने उनके लिये-विर कवि गढ़िया नन्ददास जड़ियाँ जैसे उक्तियाँ का प्रयोग किया है । यद्यपि नन्ददास का काव्य कृष्ण के वासनाहोन भक्तों के हो सम्यक आनन्द का हेतु है तथापि काव्य और कलाओं के सत्पात्र पाठक ही अपने मनानुकूल रस उससे प्राप्त कर सकते हैं । कला को सर्वश्रेष्ठ सार्थकता यही है कि उसका तत्त्व तो पारदर्शी रसिकजनों को हो प्राप्त हो किन्तु उसका सामान्य आनन्द सर्वजन सुलभ बन जाय । काव्य और कलाएं किना कुछ हमारी भावनाओं का मार्ग और प्रस्तावन कर सकती हैं, नन्ददास का काव्य उससे किसी वंश में कम नहीं करता । जो कुछ, तत्त्वोंनता का सुख और व्यापक-भावना का सार्थक है, वह नन्ददास के काव्य में मिल जाता है । इसके अतिरिक्त उनके काव्य में जो अलौकिक अध्यात्म है, वह अधिकारियों के लिये सर्वप्रशंसित है । उनकी भाव्य और प्रसादयुक्त कोमलकान्त पदावली साहित्यिकों के लिये

जंगर के गुच्छों के समान हैं जिसमें नाग रस भरा हुआ है।^१ कना के इन्ही महत्वपूर्ण विशेषताओं का उद्घाटन करना प्रस्तुत अध्ययन के सातवें अध्याय का विषय है। यद्यपि यह सत्य है कि नन्ददास प्रथम भक्त हैं, फिर कवि, किन्तु यह भी असत्य नहीं है कि नन्ददास को लोकप्रियता उनको कला के हा कारण है।

५० स्मरणोद्य है कि नन्ददास को कृतियाँ जहाँ एक ओर आकार में लघु हैं वहाँ दूसरी ओर सब बिनाकर परिमाण में अधिक नहीं हैं। अतः प्रस्तुत अध्ययन में विस्तार को जोला गहनता एवं चिन्तनशोभ मनन का अधिक अवलम्ब ग्रहण किया गया है। यहाँ विश्लेषण एवं निरोक्षण द्वारा कवि को काव्य किरणों के सात रंगों की सात अध्यायों में दिखा कर बाठवें अध्याय में उपसंहार का योजना को गर्व है और एक जिज्ञासु को भांति, कवि कृतियों के अध्ययन को सरणि का स्वतंत्र रूप से अनुसरण करते हुए नेत्रों की दृष्टि उन स्थानों का और जनायास हो गई है जहाँ पहुँचते पहुँचते कवि विषयक अध्ययन को उपर्युक्त आवश्यकताओं^ए प्रायः पूर्ण हुई मिलती हैं। इसप्रकार प्रस्तुत प्रबन्ध एक ओर तो कवि की कृतियों के स्वतंत्र अध्ययन एवं मनन के प्रयास के फलस्वरूप होने से नितास्त मौलिक है, दूसरी ओर, इससे द्वारा नन्ददास के जीवन और कृतियों से संबंधित अध्ययन उस स्तर तक ऊपर उठा हुआ है जहाँ तक ऊपर दिखाई गई प्रस्तुत अध्ययन को आवश्यकता को पूर्ति हो गई है पाई है।

प्रस्तुत अध्ययन के महत्व के संबंध में उपर्युक्त संकेत कदाचित् पर्याप्त होगा।

विषय सूची

भूमिका	---	---	पृष्ठ २
विषय सूची	---	---	२४
संक्षेप और संकेत	---	---	३०

(नीचे शीर्षकों के साथ दो हुई संख्याएँ अनुसूची को हैं)

१- जीवन चरित

(पृष्ठ : १-६४)

जीवन चरित विषयक सामग्री :

विषय प्रवेश १;

कवि कृतियां २;— पदावली ३; अन्य कृतियां ४-३१ ।

जीवन सामग्री : बाह्य

विषय की और संकेत ३२; साहित्य लहरों ३३-३४;

मकमाल ३५-४०; मकनामावली ४१; मूलसार्थ चरित ४२-४३;

वार्ता ग्रन्थ ४४-६७; सौदा सामग्री ६८-८६ ।

अन्य कृतियां ८७-९१ ।

जीवन चरित :

विषय की और संकेत ९२; जन्म, दीक्षा एवं पदोन्नति- काल ९३-१०२;

जन्मभूमि और निवास स्थान १०३-१०५; जाति और कुल १०६; दृष्टदेव

और सम्प्रदाय १०७-८, पुष्टि सम्प्रदाय में प्रवेश से पूर्व जीवन और

शिक्षा १०९-१२; दीक्षापि रन्त जीवन और स्वभाव ११३-१८ ।

निष्कर्ष ११९-२३ ।

२- कृतियां

(पृष्ठ : ६५-१०१)

कृति के नाम से मिलने वाली कृतियां और उनकी प्रामाणिकता-
प्रामाणिकता १-४;

दशमस्कन्ध भाषा को प्रामाणिकता :

विषय प्रवेश ५; दोहा चापार्ध हृन्दों के प्रयोग को विशेष
श्लो ६-८; रसमंजरी और दशमस्कन्ध भाषा में दोहा चापार्ध
हृन्द श्लो का निर्वाह ९-१३; दशमस्कन्ध भाषा को रचना
का कार्यक्रम १४-२१; दशमस्कन्ध भाषा का कवि नन्ददास से
भिन्न २२-२३; नन्ददास को कृति होने का प्रश्न और समाधान--

(१) कवि ह्राप	०	
(२) मित्रोन्मेष	०	
(३) भाषा श्लो को समानता	०	२४-२५;
(४) चापार्ध दोहा हृन्द श्लो	०	
(५) वार्ता का उल्लेख	०	

दशम स्कन्ध भाषा का रचयिता २६-२७ ।

सुषामा चरित २८; गीर्वाण लीला २९; प्रेम बारह सड़ी ३०-३४।

प्रामाणिक कृतियां ३५ ।

पंचमंजरी ग्रन्थ और उनके नाम ३६-३७ ।

३- कृतियों का कालक्रम

पृष्ठ
(१०३-१२०)

रचना क्रम : विषय प्रवेश १-४; जनेकार्यभाषा ५-६; श्यामसगार्ड ७;
नाममाला ८; रसमंजरी ९; रूपमंजरी और विरहमंजरी १०-१३;
रुक्मिणोत्तम, रामचंद्राध्यायो, सिद्धान्तपंचाध्यायो और
मंवरगोत १४-२० ।

रचना काल २१-२६ ।

निष्कर्ष २७ ।

४- कथावस्तु और जाचार

(पृष्ठ : १२१-२०५)

विषय प्रवेश १; जनेकार्य भाषा २-६; श्यामसगार्ड ७-१२; नाममाला १३-२१;
रसमंजरी २२-२६; रूपमंजरी २७-४१; विरहमंजरी ४२-४८; रुक्मिणोत्तम ४९-५७;
रामचंद्राध्यायो ५८-७५, सिद्धान्तपंचाध्यायो ७६-८३; मंवरगोत ८४-१०१;
पदावली १०२-१०५;
निष्कर्ष ।

५- कृतियों में प्राप्त दार्शनिक तत्त्व

(पृष्ठ : २०६-२३९)

विषय प्रवेश १ ।

कृतियों में प्राप्त दार्शनिक तत्त्व :

शोककृष्ण २-६; नीली; १०-१४; मुरली १५-१६; वृन्दावन १७-२०;
राधा २१; जोव, २२; माया २३; रास २४-३०; वात्सा ३१;
निरीष ३२; मुक्ति ३३; श्री कृष्ण विरह ३४-३६ ।

नन्ददास के दार्शनिक विचार ३७ ।

गुप्तिमार्ग को दार्शनिक सम्यक्तायें :

विषय प्रवेश ३८-३९; ब्रह्म ४०-४२; वृन्दावन ४३; जोव ४४; माया ४५
जान ४६; संसार ४७; मुक्ति ४८; रास ४९; गोपियां ५०; राधा ५१;
वैष्णु ५२; भागवत का भा अनुसरण ५३ ।

६- भक्ति भावना

(पृ० २३२-२८२)

विषय प्रवेश १ ।

कृतियों में भक्ति विषयक विचार :

वैकार्य भाषा २-३, श्यामसंगार ४-५; नाममाला ६-७; रसमंजरी ८-
रूपमंजरी १०-१३; विरहमंजरी, १४; रुक्मिणीसंगम १५-१६; रास-
पंचाध्यायो १७-२२; सिद्धान्तपंचाध्यायो २३-२६; संक्षेप २७-३५;
पदावली ३६-६० ।

नन्ददास की भक्ति :

विषय को ओर संकेत ६१-६३ ।

नन्ददास की भक्ति का स्वस्म :

(१) रूपमार्ग और नाद मार्ग

(२) नवधा भक्ति (साधन पक्ष)---

क- श्रवण, कीर्तन और स्मरण

ख-पाद सेवन, अर्चन और वन्दन

ग- दास्य, सख्य तथा रास-सख्य

(३) दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भक्ति (भावपक्ष)

(४) स्वीकीया और परकीया भक्ति

६४ ।

प्रेम मक्ति ६५ ।

पुष्टिमार्गी मक्तिः विषय प्रवेश ६६;

पुष्टिमार्गी मक्ति ६७-८० ।

निष्कर्ष ८१ ।

७- काव्यमला

(पृष्ठ २८३-३६०)

कवि का दृष्टिकोण १-२ ।

भावानुभूति और भावचित्रण :

विषय प्रवेश ३, जनेकागमाणा ४-५; श्याम सगार्ड ६-८;

नाममाला ९-१३; रसमंजरी १४-१६; रूपमंजरी १७-२२;

विरहमंजरी २३-२६; रुक्मिणीपांशु २७-३२; रास-

पंचाध्यायो ३३-३६; सिद्धान्तपंचाध्यायो ४०-४४;

मंवरगोत ४५-५१; पदाकरो ५२-६२; प्रेमभाव प्रधान ६३ ।

चरित्र चित्रण :

प्रभुत पात्र ६४; गोपिका ६५-६६; राधा ७०-७२;

गोपियां ७३-७९; रूपमंजरी, ७८-८०; हनुमन्तो ८१;

रुक्मिणी ८२; उदय ८३-८४, शुकदेव जो ८५; परोक्षित ८६;

कर्मचोर ८७; यशोदा ८८; सामान्य विशेषता--शोककृष्ण प्रेम ८९ ।

प्रकृति चित्रण ९०-१०५ ।

कलंकार :

विषय को और संकेत १०६, रूप चित्रण १०७-११; गुण और

स्वभाव चित्रण ११२-१६; भाव चित्रण १२०-३०; दृश्य चित्रण १३१-३३

कार्य व्यापार चित्रण १३४-३५ ।

हनु १३६-३७ ।

भाषा शैली :

विषय को और संकेत १३८; जेका भाषा १३९; स्थापना १४०;
नामनाला १४१; रसमंजरी १४२; रूपमंजरी और विरहमंजरी १४३;
रत्नमणोमंगल १४४; रासमंजरी १४५; सिद्धांतमंजरी १४६;
मंजरी १४७; पदावली १४८; शैली का क्रमिक विकास १४९;

शब्दावली, मुहावरे और लोकोक्तियाँ :

विषय प्रवेश १५०, शब्दावली १५१-५४; मुहावरे १५५; लोकोक्तियाँ १५६;
निष्कर्ष १५७-६० ।

८- उपसंहार

(पृष्ठ ३६१-४०७)

विषय प्रवेश १-२; जीवन और काव्य ३-८;
भक्ति भावना ९-१२; काव्य कला १३-२० ।

परिशिष्ट :

सहायक ग्रन्थ सूची --- (पृष्ठ ४०८-४१४)

संक्षेप और संकेत

अष्टशप : कांक्रोलो - अष्टशप (प्राचान वार्ता रहस्य द्वितीय भाग), विधा-
विभाग, कांक्रोलो ।

नी० रि० - नीज रिपार्ट

वी० - वीपा नवीप

डा० - डाक्टर

दे० - देगिर

दी० - दीला

न० ग्र० - नन्ददास ग्रन्थावली : नाबू ब्रजराजदास जी

नन्ददास : 'शुक्ल' - नन्ददास : पं० उमाशंकर शुक्ल जी

ना० प्र० सभा - नारायण प्रचारिणी सभा

पृ० - पृष्ठ

अध्याय ९

जीवन चरित

जोवन चरित

जोवन चरित विषयक सामग्री

१ नन्ददास के जोवन चरित्र के विषय में प्राप्त सामग्री दो स्तरों में सामने आती है : (१) कवि-कृतियों के रूप में और (२) कवि-कृतियों से इतर — वृत्तिसाक्ष्य के रूप में । आगामो परिच्छेदों में इन दोनों स्तरों पर विचार करके उसके जोवन चरित्र पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है ।

कवि-कृतियाँ

२ पदावली, अनेकार्थभाषा, रामजरी, ब्रमजरी, विरह्यजरी, रुक्मिणी माल, रासपंचाध्यायो और सिद्धांत पंचाध्यायो हो कवि की ऐसी कृतियाँ हैं जिनसे उसके जोवन चरित विषयक किंचित सूचनाएं प्राप्त होती हैं ।

पदावली

३ पदावली के अधिकांश वात्पक्ष्यनात्मक पद गुरुप्रशस्ति विषयक हैं । इन पदों में कवि ने गुप्तार्थ विद्वत्तनाथ जी के प्रति अपनी भक्ति भावना प्रकट की है :

कवि कहता है : (१) 'प्रातःकाल उठते हो तीनों लोकों के वन्दनीय पुरुषोत्तम श्रीवत्सल सुत के मूल कमल के दर्शन करो और उन पर तन मन धन निश्वर करो' ।^१

(२) 'रुक्मिणी और पद्मावती के गणपात विद्वत्त जी की ओर है, जो नन्द दास के नाथ हैं तथा गिरि राजवारी के साक्षात् अवतार हैं' ।^२

(३) 'गुप्तार्थ' का विस्तार करने वाले, निज्जनों का पोषण करने वाले और प्रभु रूप में प्रकट श्री विद्वत्तनाथ जी तथा उनके पुत्र गिरिवर जी का मन्त्र कहें ।^३

(४) 'पुष्टि भक्ति' के गुप्तार्थ तथा गिरिवर के अवतार श्री विद्वत्तनाथ जी पर नन्द दास निश्वर होता है, ।^४

१- पद ५० - पदार्थ १ ।

२- वही, पद ७ ।

३- वही, पद ८ ।

४- वही, पद १० ।

(५) इस लोक के एकमात्र बन्धु और प्रभु रूप रसिकशरीरमणि श्री वल्लभसुत का प्रातःकाल उठते ही नाम ली^१ उसी पद में विट्ठलनाथ के लिए कवि कामना प्रकट करता है : 'राज करी श्री गोकुल धाम'^१ ।

(६) कवि प्रातःकाल उठकर श्री वल्लभसुत के पवित्र यज्ञ का गान करता है और अपने को उनके चरणों पर रहने वाला वल्लभ कुल का दास कहता है ।^२ वह विट्ठलनाथ जी को 'प्रभु षट्पुन संन्य' कह कर उनको शरण^{प्रसा} करने की बात भी कहता है और कामना करता है कि वे गोकुल में युगों तक राज्य करें ।^३

(७) आचार्य वल्लभ के जन्म के विषय में लिखे गए एक पद में कवि ने वल्लभ को पूर्ण पुरुषार्थोन्म ब्रह्म कहा है ।^४

(८) अनुत्तमुत्तम, वृन्दावन, रास आदि को वह श्री विट्ठलनाथ जी को कृपा से निरल निरल कर उन पर 'महामह' होता है ।^५

(९) यमुना के विषय में कवि का कान है : 'यमुना जो ऐसा सौभाग्य दे कि लौकिक बातों का त्याग करे और पुण्ड्रित्य में रह कर उनका भजन करे, तभी गिरिधर ताल मिल सकते हैं' ।^६ इसी प्रकार तीन अन्य पदों में भी कवि ने यमुना को महिमा लिली है ।^७ एक पद में गंगाजी को महिमा का वर्णन किया है ।^८

(१०) कवि ने राम और कृष्ण दोनों को स्तुति साथ साथ करते हुए कहा है कि दशरथ सुत और नन्दबन्धन दोनों ही उसकी ठाकुर हैं ।^९ एक पद में जानकी जी^{१०} का और दो पदों में हनुमानजी^{११} का भी गुणगान किया है ।

(११) नन्ददास की गौवर्धन पत्नी, मधुपुरी, यमुना और वृन्दावन में रहना ही प्रिय है ।^{१२} और नन्ददास तो उन्हें बहुत ही प्रिय लगता है ।^{१३} गौवर्धन धारण के अवसर को तो कवि अपने दुर्लभ को दूर कराने का सुयोग ही समझता है ।^{१४}

१- न०७० पदसंख्या - ११ । २- वही, पद० १२ । ३- वही, पद० १३ ।

४- वही, पद० १४ । ५- वही, पद० १५ । ६- वही, पद १६ ।

७- वही, पद० १६, १७, और १८ । ८- वही, पद० १८ ।

९- वही, पद १ । १०- वही, पद २ । ११- वही, पद० १९ और २० ।

१२- वही, पद २१ । १३- वही, पद २२ । १४- वही, पद० २३ ।

अन्य कृतियाँ

४ उपर्युक्त पदों के अतिरिक्त, कृतियों में जो उल्लेख जोवन चरित्र विषयक ताम्रग्री के रूप में ग्रहण किए जा सकते हैं, वे निम्न प्रकार हैं । :

(१२) कवि का कथन है : 'गुरु' चरणों के प्रताप से सदा हृदय में आनन्द को वृद्धि होती है ।^१

(१३) 'नन्ददास' सदा अपने प्रभु का मंगल गान करता है ।^२

(१४) 'आनन्दघन' और सुन्दर नन्ददत्तमर को नमस्कार है जो रस मय, रसकारण और रसिक हैं तथा जो जल के आधार हैं ।^३

(१५) उत्तम हृदय से किया हुआ प्रेम जन्म भर नहीं भिड़ता है जैसे चकमक पत्थर को अग्नि युगों तक जल में रहने पर भी नहीं भिड़ता है ।^४

(१६) भूत का प्रभाव होने और मदिरा पीने पर भी सुधि रह जाता है किन्तु प्रेम सुषा रस का पान करने पर कोई सुधि नहीं रहती है ।^५

(१७) ब्रज का प्रेम विरह निपट ऋपटा ऋपटा है, जो सुलफाने पर भी नहीं सुलफता है और उसके सुलफाने में बड़े बड़े लोग उत्सक जाते हैं ।^६

(१८) निशिदिन को जो कामना थी, मावान ने पूरी कर दी और सहस्रो (इन्दुमती) महामनोरथिणी सागर के पार हो गई ।^७

(१९) संसार में कौन कौन है जिनके अङ्गुष्ठ हो धन हैं ।^८

(२०) 'हृदय' और 'शुद्ध' जो को बन्दना करता हूँ ।^९

(२१) 'स्त्री, पुत्र, पति' आदि से कोई सुख नहीं भिड़ता है और इनसे प्रतिदिन व्याधि हो बढ़ती है तथा ये क्षण क्षण महापुष्ट होते हैं ।^{१०}

(२२) अनेकार्थ भाषा के अनन्तितिलि उल्लेख भी द्रष्टव्य हैं। कोष्ठक में दोहा-संख्या लिखी है :

१- न० ३०, पृ० २०० । २- वही, पृ० २११ । ३- वही, पृ० १४४ ।

४- वही, पृ० १५० । ५- वही, पृ० १३८ । ६- वही, पृ० १६४ ।

७- वही, पृ० १४३ । ८- वही, पृ० ५३ । ९- वही, पृ० १ ।

१०- वही, पृ० ३२ ।

स्वर्ण को मक्ता त्याग कर हरिनान कह (१८) । कपट छोड़कर हरि का भजन कर (१९) । विषयों को विष के समान समझ कर छोड़ दे और अमृतमय हरिका भजन कर (२०) । हृदय में गिरिधर श्याम को धारण कर (२१) । जालस्य का त्याग करके श्याम का भजन कर (२८) । याचनावस्था बोली जा रही है, गोपाल का भजन कर ले (२६) । गाँव वही धन्य है जहाँ विद्वानों का आदर होता है (४४) । संसार के प्रलोभनों में पड़कर श्री कृष्ण को न भूल (४७) । हे हरि मेरे अज्ञान को दूर कर दोजिए (५२) श्रीकृष्ण से वैसा हो प्रेम कर जैसा मुदिता स्त्री अपने पति से करती है (१०१) हे सरस्वती माता, मेरे हृदय में धनश्याम के प्रति प्रेम उत्पन्न कर (१०२) ।

५ इनमें, (१) से (८) तक के उद्धरणों से सूचित होता है कि नन्ददास वल्लभ संग्रहालय में दोषित थे और विट्ठलनाथ जो उनके दोला गुरु थे, यह बात उद्धरण (६) से विशेष रूप से व्यंजित होती है । वे सदा अपने गुरु के अग्रान्त निकट रहते थे । जैसा कि उद्धरण (२), (३), (४) और (५) से प्रकट होता है, विट्ठलनाथ जो को वे गिरिधर का अवतार मानते थे ।

उद्धरण (५) और (६) के अन्तिम कथनों से विदित होता है कि इन पदों को रचना नन्ददास ने उस समय के आस पास की होगी जब विट्ठलनाथ जो अंत छोड़ कर संवत् १६२३ में गोकुल में जाये और संवत् १६२८ से स्थायी रूप से गोकुल में रहने लगे थे साथ ही उद्धरण (६) वाले पद के "श्री विट्ठलेश्वरों" के सम्बन्ध कथन से यह भी ज्ञात होता है कि इस पद का रचना ^{जहाँ एक ओर विट्ठलनाथ जी द्वारा गोकुल की हवाई निवास स्थानों के समय हुई, वहीं} के समय के आस पास की अवधि में दूसरी और इस पद को रचना के समय के आस पास ही नन्ददास ने विट्ठलनाथ जी को गुरु रूप में ग्रहण किया होगा । अधिक संभव यही जान पड़ता है कि इन (५) और (६) वाले पदों की रचना संवत् १६२३ के आसपास ही, जब विट्ठलनाथ जो सर्वप्रथम अंत छोड़कर व्रजाकुल पधारे, हुई होगी और उसी समय के आसपास उन्होंने विट्ठलनाथ जी से दीप्ता प्राप्त की होगी ।

उद्धरण (२) वाला पद, विट्ठलनाथ जी की प्रथम पत्नी रुक्मिणी की मृत्यु होने पर रचित है । नन्ददास जी के उपरान्त रचा हुआ ज्ञात होता है । पद्मावती का विवाह संवत् १६२० वि० में हुआ था ।^२ इस पद में नन्ददास जी का नाम है

अनुसार पद की रचना के समय नन्ददास विट्ठलनाथ के शिष्य जो बूढ़े हो चुके होंगे । इस पद की और इस बात की कि विट्ठलनाथ या सपरिवार संवत् १६२३ में सर्वप्रथम जड़ित से ब्रज गोकुल आये, दृष्टि में रखते हुए यही ज्ञात जान पड़ता है कि नन्ददास की विट्ठलनाथ या की दोनों पत्नियों के विषय में उसी समय (संवत् १६२३ में) जानकारी हुई होगी । अतः इस पद की रचना भी उद्धरण (५) और (६) वाले पदों के उपरान्त संवत् १६२३ में हो हुई होगी । उद्धरण (३) और (३) से प्रकट होता है कि श्री विट्ठलनाथ जो के पुत्र गिरिधर जो और पिता आचार्य बल्लभ जो भी नन्ददास ब्रज का अवतार मानते थे तथा उनके प्रति भी अगार कदा रहते थे ।

उद्धरण (६) (८) से सूचित होता है कि वृन्दावन, यमुना पुलिन, वहाँ के निकुंज आदि गिरिधर की लोना-रक्षियों का नन्ददास को दर्शन करने का प्रिय विट्ठलनाथजीको हो है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि नन्ददास का मूल निवासस्थान ब्रज या वृन्दावन से बाहर था और विट्ठलनाथ जो के कहने से ही वे वृन्दावन में आये तथा वहाँ रहने लगे । इससे यह भी ध्वनित होता है कि वे स्वयं वृन्दावन में नहीं आए वरन् विट्ठलनाथ जो की कृपा से ही उन्हें वहाँ जाने का अवसर मिला । ऊपर लिखा जा चुका है कि नन्ददास जो विट्ठलनाथ जो की शरण में संवत् १६२३ के आस पास आए थे और सं० १६२३ में ही विट्ठलनाथ जो जड़ित से ब्रज गोकुल में अपने-समय आये । अतः उक्त उद्धरण (८) के प्रकाश में कहा जा सकता है कि नन्ददास जो का विट्ठलनाथ जो से साक्षात्कार उनके जड़ित से गोकुल में आते समय हो कहीं मार्ग में हुआ और विट्ठलनाथ जो कृपा करके उन्हें गोकुल में ले गए ।

६ उद्धरण (९) से यमुना और गंगा जी के प्रति कवि की वात्स्या प्रकट होती है । यहाँ सांकेतिक बातों को त्याग कर और पुनः उद्धरण में रखकर उनका मजन कर, तथा गिरिधर मिलने का ध्यान प्रष्टव्य है । इससे प्रकट होता है कि नन्ददास पश्चिमांगी थे और इस मार्ग में जाने के लिए आवश्यक था कि वे सांकेतिक बातों को त्याग कर दिया जाय । यह पद भी शीघ्रा के समय का ही जान पड़ता है, इससे यह भी ज्ञात होता है कि पुष्पि मार्ग में जाने के लिए वे पूर्व या जाने के समय नन्ददास सांसारिक बातों में उत्सर्ग हुए थे । तभी उन्हें, गिरिधर प्राप्ति हेतु पुष्पि मार्ग में जाने के लिए बल्लभ उन सांसारिक बातों को छोड़ने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होना पड़ा । यहाँ पर 'बात सांकेतिक' कहने से कवि का सात्त्विक गुणन बोधक है रहा हो, तो असम्भव नहीं । यदि ऐसा है तो इसके

अनुसार जتنا ता आभास मिल जाता है कि पुष्टिमार्ग में जाने के पूर्व नन्ददास गृहस्थ जीवन में रह चुके होंगे और पुष्टिमार्ग में जाने पर उसका परित्याग करना पड़ा होगा, किन्तु उनके गृहस्थ जीवन के विषय में अन्य कुछ भी ज्ञात नहीं होता है।

७ उद्धरण (१०) से राम और कृष्ण दोनों अवतारों के प्रति नन्ददास को भक्ति भावना विकसित होती है। इन पदों को रैतो बहुत साधारण है और नन्ददास के योग्य नहीं है। यदि ये नन्ददास के हाँ पद हैं तो उनको रचना उन पदों से पूर्व हुई होगी जिनका प्रणयन कवि के पुष्टिमार्ग में जाने पर हुआ है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि उनको रचना कवि ने पुष्टि मार्ग में प्रविष्ट होने से पूर्व की है। इस दशा में यह ज्ञात होता है कि पुष्टि मार्ग में जाने से पूर्व नन्ददास एक ऐसे परिवार से संबंध रखते थे जिसमें हिन्दू धर्म की सामान्य भक्ति भावना का प्रचार था और विष्णु के अवतारों के प्रति सनान रूप से श्रद्धा बरती जाती थी। जानकों और हनुमान जो के विषय में लिखे गये पदों का उक्त भक्तिभावना से कोई विरोध प्रकट नहीं होता।

८ उद्धरण (११) इस बात का साक्ष्य है कि कवि के हृदय में श्री कृष्ण को सीता-सखी गौवधन, नन्द्याम, मधुपुरी, यमुनाकट और वृन्दावन के प्रति अपार स्नेह था तथा पुष्टि सम्प्रदाय में जाने के उपरान्त वह इन स्थलों से अन्यत्र नहीं जाता था। अन्तिम कथन से कवि की दोनता का भाव व्यक्त होता है।

९ उद्धरण (१२) से कवि को गुरुचरणों के प्रति और कृष्ण-कृपा के प्रति श्रद्धा तथा विश्वास का भाव व्यक्त होता है। (१३) से ज्ञात होता है कि नन्ददास नायक भी थे। (१४) से सूचित होता है कि वे रक्षक भाव के थे। (१५), (१६) और (१७) से कवि की प्रेम प्रवृत्ति का ज्ञान होता है। (१६) में कवि ने अपने विषय में कुछ न लिख पाने का भारी कारण ही बता दिया है, (१५) और (१७) में उक्ति प्रेम सुधारण की पाने से उन्हें कोई सुविधा नहीं रही थी आश्चर्य नहीं। जो कुछ लिखा है, वह भी जान पड़ता है कि तत्सर्वगत में ही लिखा गया है। (१८) में सहचरो से तात्पर्य स्वयं नन्ददास से ही है।^१ इससे प्रतीत होता है कि कवि को मनोवांछित वस्तु प्राप्त हो गई किन्तु श्री कृष्ण स्वयं की प्राप्ति हो गई। इससे यह भी व्यक्त होता है

दोहापरान्त नन्ददास को पवृत्ति श्रीकृष्ण के स्वल्प-प्राप्ति को और हो रही ।

उद्घरण (१६) में कवि श्रीकृष्ण को हो प्रमुख धन मानता है । (२०) में शुकदेव जो को वन्दना द्वारा उनके प्रति कदाभाव व्यक्त किया गया है । (२१) में गृहस्थ ज्ञान जावन को और संकेत मिलता है । यद्यपि यह गोपियों के मूल से कहलाया गया है तथापि जसमें नन्ददास को वैराग्य वृत्ति को और हो संकेत उपलब्ध होता है । इससे प्रकट होता है कि नन्ददास गृहस्थ जीवन में रहे होंगे और उनके स्वा, पुत्र आदि कटुम्हा जन भी रहे होंगे तथा दोहापरान्त सब कुछ त्याग कर उन्होंने वैराग्य लिया होगा । इससे ऊपर उद्घरण (६) के कथन की पुष्टि होती है ।

१० उद्घरण (२२) में दोहा संख्या (१८), (१९), (२०) और (४१) से कवि को सांसारिक विषयों और प्रलोभनों से ज़ने मन को विरत करने को चेष्टा व्यंजित होती है । (२१), (२८) और (५३) से प्रकट होता है कि वह अपने हृदय से जलस्य को दूर करके उसे श्रीकृष्ण में लाना चाहता है । (४४) से ग्रन्थ रचना के समय उसकी विधा-प्राप्ति में संलग्नता को सूचना मिलती है जिसकी पुष्टि दोहा संख्या (५२) से होती है, जहाँ वह भावान से हो अपने अज्ञान को दूर करने के लिए याचना करता है । दोहा संख्या (२६) के अनुसार कवि ने इन दोहों को रचना जानो याचनावस्था में को है । दोहा संख्या (१०२) में वह अपने हृदय में धनश्याम के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाने के लिए सरस्वती सर से याचना करता है । प्रेम की भी ऐसा चाहता है जैसा मुदिता स्त्री का पति के प्रति होता है, यह बात दोहा संख्या (१०१) से प्रकट है ।

दोहों में उल्लिखित उपर्युक्त कथनों से दो बातें ज्ञात होती हैं १ (१) उस ग्रन्थ की रचना पुष्टि सम्प्रदाय में दोहा प्राप्ति के तुरन्त उपरान्त हुई होगी । उस समय कवि का मन लौकिक प्रलोभनों, जलस्य, अज्ञान आदि से मुक्त होकर श्री कृष्ण में पूर्णतः नहाँ लग पाया होगा, इसीलिए वह कभी कवन से, कभी हस्त-कपट से, कभी लौकिक प्रलोभनों से और कभी अज्ञान से छुटकारा पाकर हृदय में श्रीकृष्ण प्रेम उत्पन्न होने के लिए याचना करता है । साथ ही उस समय वह विधाप्राप्ति में संलग्न रहा होगा । इन बातों का निष्कर्ष है कि ग्रन्थ की रचना पुष्टि संज्ञा में 'जाना' की दोहा प्रस्ताव करने के

उपरान्त हुई होगी, वहाँ दूसरी और दोलाकाल और इस ग्रन्थ के रचनाकाल में बहुत कम अन्तर होने का सूचना मिलता है। अधिक से अधिक यह अन्तर एक वर्ष तक का हो सकता है। (२) दूसरी बात जो ज्ञात होती है, वह है इस ग्रन्थ की रचना का कवि की यावनावस्था में होना।

११ इससे अतिरिक्त रसमंजरी, विरहमंजरी और रास पंचाध्यायी में कवि ने अपने किसी मित्र का भी उल्लेख किया है। रसमंजरी में बिस्मय मित्रोत्प्रेष से ज्ञात होता है कि इस ग्रन्थ की रचना कवि ने अपने एक मित्र के आग्रह पर की थी^१, विरह मंजरी में जिस प्रकार मित्रोत्प्रेष किया गया है उससे जान पड़ता है कि कवि ब्रज विरह को अपने मित्र को समझा रहा है^२ और रासपंचाध्यायी के तदुल्लेख से यह प्रकट होता है कि मित्र को आज्ञा से ही ग्रन्थ की रचना की गई है।^३ इस मित्र के लौकिक परिचय के विषय में विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत व्यक्त किए हैं।

१२ श्री कियोगी हरि विट्स्ननाथ जो की शिष्या गंगाबाई की नन्ददास को मित्र बताते हैं।^४ किन्तु किताबपार पर उन्होंने ऐसा कहा है, इस और कोई संकेत नहीं किया और न वाह्य अथवा अन्तःसाध्य से ही इसकी वास्तविकता की संभावना प्रकट होती है।

१३ कुछ विद्वानों ने रूप मंजरी ग्रन्थ में कथित नायिका रूपमंजरी की नन्ददास का मित्र होना लिखा कहा है। इन विद्वानों ने कवि के ग्रन्थों में बिस्मय मित्रोत्प्रेष से

१- एक मोत रूप सीं इस गुन्या, मैं नायिका भेद नहीं सुन्या।

हाव भाव हस्तादिक जिते, रति समेत समझावहुं तिते।

तू ता सुनि से रसमंजरी, नलसिंह प्रेमरस परम भरी।

-- न० १०, पृ० १४४-४५।

२- नंद समोषत ताकी बिच, ब्रज की विरह समुझि से मित।

-- वही, पृ० १६२।

३- परम रसिक एक मोत मोहि तिन बाजा दोनो।

बाही हैं यह क्या ज्ञातात माया कीनी ॥ -- वही, पृ० ४।

४- ब्रजवापुरी बार : कियोगी हरि, पृ० १०, पाद १५०।

से एक ही भिन्न होने का अनुमान किया है और उसी का जीव के फलस्वरूप वे उक्त निष्ठा पर पहुँचे हैं। स मंजरी की नन्ददास का भिन्न मानने वाले विद्वानों में बाबू ब्रजराजदास जी^१ प्रमुख हैं। डा० दानदयालु गुप्त जी ने भी अमंजरी के ही कवि का भिन्न होने को सम्मानना प्रकट की है किन्तु वे इस सम्बन्ध में निश्चित नहीं हैं।^२

१४ अमंजरी की नन्ददास को भिन्न मानने का विद्वानों का आधार यह जान पड़ता है कि नन्ददास ने अपना रचना अमंजरी में इस नाम का नायिका का उल्लेख किया है और स्वयं को उसकी सहचरी के स्थान पर रखा है तथा बातों में कियो कृष्ण भक्तिनी अमंजरी से उनको भिन्ना का उल्लेख मिलता है।^३

१५ अमंजरी ग्रन्थ में कवि का श्रवण है ?

(१) इन्दुमति भतिमंद ये अवर नखि निवहन्ति ।

नागर नागर कुंवर पग इति पाग झूयी बहन्ति ॥^४

(२) अमंजरी इति कल इन्दुमति मति कौन ।

ज्यों निरमल निशिनाथ की हाथ पसारे बान ॥^५

(३) अमंजरी से स्वप्न का वर्णन कराते समय कहा गया है :

हत ते हक कोउ नव किशोर सौं । मनम हूँ के मन को चोर सौं ।

मूसक्त मूसक्त मो डिंग जायो । नैन में कलु बधि सौं नायो ॥

मोहि हंसि कूकनि नाग्यो तहाँ । इन्दुमति तेरो सहचरो कहाँ ॥^६

इससे प्रकट होता है कि अमंजरी ग्रन्थ में अमंजरी नायिका की सहचरी ^{इन्दुमती} स्वयं नन्ददास हैं।

१६अ. नन्ददास ने अमंजरी में जिस प्रेम का वर्णन किया है उसका उद्देश्य अगमा-
तिगम प्रभु की निपट्ट^७ निकट प्राप्त करना है :

जदपि जग ते जग बति निगम कहत ताहि ।

तदपि रंगोले प्रेम ते निपटनिपट प्रभु बाहि ॥^८

१- न० ३०, मृगिका, पृ० ८ और पृ० १६ ।

२- अष्टहाथ और बल्लभ सम्प्रदाय : डा० गुप्त, पृ० १०१ ।

३- गीर्वाणनाथ जी के प्राकट्य की बातें : पृ० २६ तथा २१२ वाता (हरी) पृ० १६१ ।

४- न० ३०, पृ० ११८ । ५- वही, पृ० १२४ । ६- वही, पृ० १२० ।

७- वही, पृ० ११३ ।

इसीलिए इस प्रसंग में कवि की श्री कृष्ण के यश का वर्णन करना प्रयोजनीय रहा है :

इहि प्रसंग हाँ जु कहूँ बलानाँ । प्रभु तुम अपनाँ जस की जानाँ ॥

तुव जस रस जिहि कवित न होई । भीतिचित्र सम चित्र है सोई ॥^१

बार जो कुछ भी कवि के हृदय जात में है, उसको वह वर्णन करा देता है :

अब हाँ बरनि सुनाऊँ ताही, जो कहूँ माँ उर अन्तर गाही ॥^२

इससे स्पष्ट है कि इस मंजरी ग्रन्थ में कथित वर्णन उर अन्तर को ही वस्तु है और ऐतिहासिक सत्यता से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यह बात इससे भी प्रकट है कि ग्रन्थ का प्रमुख भाग स्वप्न के नायक श्री कृष्ण पर आधारित है। मंजरी की नायिका को ऐतिहासिकताओं निम्न कथन से प्रकट है :

इक निसि सवि सौ राजकुमारो । पाँढ़ि छुती कनक कित सारो ॥^३

यह राजकुमारो मंजरी हो है :

घर पर इक निर्मयपुर रहे । ताको इति कवि का कहि कहे ॥^४

धर्मवीर तह कर बड़ राजा । प्रकट्यो धर्म करन के काजा ॥^५

तार्क हूँ कमीय सुकन्या । जिहि जस जो जति सोउ बन्या ॥

नाम अनूप मंजरी । जं अं सुमेताचिन मरी ॥^६

इस कथन में कि किसी मंजरी नामक राजकुमारो से नन्ददास का कमी उक्त प्रकार का साथ हुआ हो कितनी सत्यता होगी, कहने की आवश्यकता नहीं, इसके विभिन्न विवर्धित मंजरी, किसी निर्मयपुर नामक नगर के राजा धर्मवीर की पुत्री कहो गई है जिसका समस्त ऐतिहासिक अथवा उक्त किशो भी आधार से नहीं होता है।

१६३. कवि ने यह भी कहा है कि इस रस में ग्रन्थ को रचना उसने निज हित की है, क्योंकि काम से काम प्रभु की रंगोले प्रेम द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।^७

१- यही, पृ० ११८ । २- यही, पृ० ११८ । ३- यही, पृ० १२६ ।

४- यही, पृ० ११८ । ५- यही, पृ० १२० । ६- यही, पृ० १२३ ।

इसो रंगोले प्रेम को योजना इस ग्रन्थ में की गई है जिसका किसी लौकिक स्त्री से संबंध होने का कोई आधार नहीं ज्ञात होता है, वरन् हरिरस पूर्ण विचार जान के रस-कणों को कवि ने स्वरूप कर संजोया है तथा रूपमंजरी नाम से एक नायिका को कल्पना कर उसके भावों एवं रूप को अपने उद्देश्य के अनुकूल गड़ा है। निम्न कथन में कवि के उद्देश्य को पूर्ति हुई जान पड़ती है :

तिहं काल में प्रगट प्रभु, प्रगट न इहि कलि काल ।
 तारों सपनों ओट द, मेरे गिरिधर लाल ॥
 जो वांछित हो रैन दिन तो कोनों करतार ।
 महा मनोरं सिंधु तरि सहचरि पङ्खो पार ॥^१

कवि को अन्य कृतियों से भी यही ध्वनित होता है कि उसे किसी लौकिक जांव का चरित्र वर्णन करना अमोष्ट नहीं रहा होगा।

१७ रूपमंजरी ग्रन्थ के उल्लेख की स्थिति ऊपर स्पष्ट है ही, वार्ता में किसी कृष्ण भक्तियों रूपमंजरी से नन्ददास की मित्रता का उल्लेख दृष्टव्य है। वार्ता के संबंध में विस्तार में जाने विचार किया गया है। यहां यह कहा जा सकता है कि वार्ता, 'वार्ता' ही है, ऐतिहासिक दृष्टि से उसका महत्व प्रायः नहीं के बराबर है। उनमें पटनावाँ और सम्बन्धों को इस प्रकार का रूप दिया गया है जिससे पृष्टि सम्प्रदाय और गुसाई जी का महत्व प्रकट हो। रूपमंजरी की वार्ता में भी रूपमंजरी और नन्ददास का जज्बारे के समान अपने उष्टदेव के 'निष्ट निष्ट' गाने का रहस्य पूछे जाने पर 'गणात्सर्ग' दिलाना, वैष्णव धर्म का महत्व प्रदर्शित करता है। पृष्टि सम्प्रदाय में दोषित होने के उपरान्त उष्टदास के भक्त कवि नन्ददास को किसी स्त्री के साथ मित्रता होने की बात, उनकी वैराग्य बुद्धि के भी प्रतिकूल बैठती है। फिर नन्ददास और रूपमंजरी की मित्रता की वार्ता का उल्लेख अन्य किसी भी प्रमाण से समर्थित न होने से अकेला ही पड़ जाता है। कहना तो यह है कि इस तरह के युग में भी रूपमंजरी ग्रन्थ की कर्म नायिका रूपमंजरी को नन्ददास की मित्र होना कहा जाता है तो वार्ता कार ने भी यदि इसी ग्रन्थ के आधार पर, ~~नन्ददास~~ और नन्ददास की वार्ता का सूक्त कर, उसे वार्ता में स्थान दिया हो तो असम्भव नहीं।

१८ प्रस्तुत प्रसंग में स्मरणीय है कि भ्रमंजरो ग्रन्थ के आधार पर, भ्रमंजरो को ज्ञेया 'उषा' को नन्ददास को मित्र मानने का पता अधिक दृढ़ हो सकता है, जबकि उषा के विषय में इन्दुमति कहता है :

इक हूँ तो उषा मेरा जो । सपने काम कुंवर साँ मिलो ॥^१

ग्रन्थ में भ्रमंजरो के विषय में 'मेरा जो' जैसा कोई संकेत नहीं मिलता है । जतः इन्दुमति और भ्रमंजरो का ग्रन्थ में अधिक से अधिक वही सम्बन्ध हो सकता है जो इन्दुमति और उषा का है । किन्तु उषा भागवत में उल्लिखित अनिरुद्ध का प्रेयसी है ।^२ जतः ऐतिहासिक दृष्टि से इन्दुमति और उषा का सवा भाव जिस प्रकार कल्पित है, इन्दुमति और भ्रमंजरो का सहचरो पन भी उसी किसी प्रकार का कल्पित नहीं होगा ।

इस प्रकार प्रकट है कि किसी भी भ्रमंजरो से नन्ददास को मित्रता मानने का कोई दृढ़ आधार प्राप्त नहीं है ।

१९ डा० प्रेमनारायण टण्डन ने किसी परिपाटी के अनुसार मित्र का उल्लेख किए जाने की बात लिखी है ।^३ इस सम्बन्ध में यहां इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि तत्कालीन भक्त कवियों के काव्य में जना रचना की किसी मित्र के आग्रह पर लिखने की किसी परिपाटी के प्रति कोई प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती है । आधुनिक युग में भी किसी लघु प्रतिष्ठ कवि के काव्य में इस परिपाटी के प्रति कोई प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती है—कहीं कहीं दर्शने नहीं होते हैं । यह दूसरी बात है कि नन्ददास का हो कोई अभिप्राय इस प्रकार की परम्परा को खताना रहा हो । ऐसी दशा में भी उसे कवि की निजी प्रवृत्ति कहना युक्तियुक्त होगा ।

२० इस प्रकार स्पष्ट है कि नन्ददास द्वारा उल्लिखित मित्र विषयक जिज्ञासा का कोई उचित समाधान अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है । इस विषय में स्मरणीय है

१- न० गृ०, पृ० १२८ ।

२- भागवत चरित्र-व्याख्य ६२, स्तोक १२ ।

३- रासनाध्यायी, धूमिका पृ० ६, संपाक- डा० प्रेमनारायण टण्डन ।

है कि कवि द्वारा भिन्न का उल्लेख ग्रन्थों को रचना के कारण से भिन्न नहीं है, क्योंकि रसमंजरी को रचना का कारण किसी भिन्न का जाग्रह है, विरह मंजरी में ब्रज विरह के वर्णन का कारण भिन्न को तद्विषयक जिज्ञासा है और राम पंचाध्यायी को रचना का कारण भिन्न को जाना है ।

२१ रचना के कारण का उल्लेख अनेकार्थ भाषा, नाममाला और रसमंजरी में भी मिलता है, जबकि अनेकार्थभाषा को रचना का कारण से मनुष्य है, जो संस्कृत के शब्दों को समझने तथा उच्चारण करने में असमर्थ है,^१ नाममाला को रचना उनके लिए को गीत जो संस्कृत का उच्चारण नहीं कर सकते हैं एवं संस्कृत के नामों को जानना चाहते हैं^२ और रसमंजरी में निम्नलिखित प्राप्पचार्य एक सुदृढ़ मार्ग का वर्णन कवि ने उनके लिए किया है जो उस पर चलना चाहते हैं ।^३

२२ अनेकार्थ भाषा में रचना का कारण देते समय नन्ददास का संकेत उन सभी व्यक्तियों का जोर ज्ञात होता है जो संस्कृत नहीं जानते । किन्तु इन व्यक्तियों में कुछ ऐसे होंगे जो संस्कृत जानना चाहते हैं और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें संस्कृत जानने से कोई तात्पर्य न हो । अतः नाममाला में कवि ने स्पष्ट कर दिया कि वह उसको रचना उन संस्कृत न जानने वालों के लिए करता है जो संस्कृत के नामों को जानना चाहते हैं । इस प्रकार के लोगों को संख्या संस्कृत न जानने वालों से कम होगी । इस प्रकार रचना के कारण के अन्तर्गत कवि का संकेत जहाँ एक और सामान्य से विशेष को और हुआ है वहाँ दूसरी ओर उसका प्रयोजन एक से अधिक व्यक्तियों से होना ज्ञात होता है । यह भी प्रकट होता है कि इन व्यक्तियों से नन्ददास का भिन्नता क्या क्या कोई सम्बन्ध नहीं रहा होगा, केवल ग्रन्थ रचना के कारण रूप में ही उनको और संकेत किया होगा ।

२३ अनेकार्थ भाषा, रसमंजरी और विरहमंजरी में रचना के कारण के अन्तर्गत कवि का संकेत प्रत्येक में यद्यपि एक व्यक्ति को और हो जान पड़ता है तथापि वास्तविकता यह है कि इनमें उसका प्रयोजन उस पूरे वर्ग से था जो क्रमशः नायिका भेद जानने, सुदृढ़ मार्ग

१- पृ० ५० : पृ० ५०, दोहा संख्या ३ ।

२- वही पृ० ७६, दोहा संख्या २ ।

३- वही, पृ० १५५, पं० १० ।

पर चलने जवा विरह को समझने का अभिलाषी था । विरहमंजरी में प्राप्त उल्लेख से यह बात स्पष्ट हो जाती है । विरहमंजरी में कवि दिनाता है कि श्री कृष्ण सदा वृन्दावन में रहते हैं, फिर भी उनके विरह का अनुभव ब्रजवाला को हुआ । नन्ददास ने ब्रजवाला के श्रीकृष्ण-विरह को बात ग्रन्थारम्भ में ही कह दी :

ब्रजवाला विरहिन भई कहत बंद सों वन ॥^६

तथा श्रीकृष्ण के सदा वृन्दावन में रहने की बात भी कवि ने स्वयं ही कही है :

प्रसन्न भये किर्धा सुन्दर स्यामा । सदा बसौ वृन्दावन धामा ॥^७

यहाँ 'प्रसन्न भये' से तात्पर्य है कि सदा वृन्दावन में रहने पर भी श्रीकृष्ण का विरह कीसी हुआ --- इस प्रकार के प्रश्न लोगों ने किये । 'प्रसन्न भये' में 'भये' के बहुवचन के प्रयोग से प्रकट होता है कि प्रश्न करने वाले अनेक व्यक्ति थे । तब उत्तर देते समय भी उन सभी को संबोधित किया जाना चाहिये :

नन्द समाधत ताको चित । ब्रज की विरह समुक्ति नै भित ॥^८

अतः यहाँ भित से तात्पर्य एक व्यक्ति से न होकर उन सबसे होना, जिन्होंने प्रश्न किये हैं, अंगत नहीं जान होगा । इसी विरहमंजरी में नन्ददास का तात्पर्य किसी वास्तविक मित्र से नहीं, वरन् मनुष्यों के उस पूरे वर्ग से जान पड़ता है जो ब्रज विरह के प्रश्न का समाधान चाहता है ।

२४ रसमंजरी में रचना के कारण रूप में मित्र का उल्लेख अधिक स्पष्ट रूप में मिलता है । फिर भी मित्र को वास्तविकता विषयक बात विरह मंजरी के समान ही ज्ञात होती है । रसमंजरी में कवि व्याकथित मित्र को सम्बोधित करते हुए कहता है :

तू तो सुनि लै रसमंजरी, नलसित परन प्रेमरस भरो ॥ ४

उसी स्वर में विरहमंजरी में भी कहता है :

(१) प्रथम प्रतहि विरह तू कनि सुनि लै, तार्त प्रवि पलकान्तर सुनि लै ।^९

(२) प्रतहि विरह के सुनि कस्तखिन । नकि होत तहं बड़े विषादि ॥^{१०}

१-२-३- पृ० ५०, पृ० १६२ ।

४- पृ० १४५ ।

५- पृ० १६२ ।

तब विरह मंजरो को भांति हां रसमंजरो में भी मित्र कहने से कवि का प्रयोजन किसी वास्तविक मित्र से न होने को बात असंगत नहीं प्रतीत होगी । अर्थात् रसमंजरो में भी मित्र कहने से कवि का प्रयोजन किसी वास्तविक मित्र से नहीं वरन् उस पूरे वर्ग से रहा होगा जो नायिका भेद जानना चाहता है । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें भी द्रष्टव्य हैं :

(१) रसमंजरो को रचना जिसके आग्रह के कारण हुई है उसे कवि ने 'एक गीत' कहा है जिससे यह प्रश्न होता है कि इसको रचना कदाचित् एक व्यक्ति के लिए की गई है । रसमंजरा ग्रन्थ के उन्नीस में भी मूलतः सूत्रतः यत् प्रतीत होता है कि इसको रचना उसके लिए की गई है जो एक सूत्र मार्ग पर चलना चाहता है :

तिहि मधि हहि उक सुखि रहे । हां निहि बलि जां उहि बलि चहे ।^१

किन्तु यहां कवि का प्रयोजन प्रकृत्या एक व्यक्ति से न होकर उस पूरे जन समूह से है जो रूपमार्ग^२ पर चलने का अभिलाषी है और न हो इसका प्रयोजन किसी मित्र से है । इसी प्रकार रसमंजरो में भी 'एक गीत' के उन्नीस से कवि का प्रयोजन मनुष्यों के उस एक समुदाय से ही जो नायिका भेद जानना चाहता है तो असम्भव नहीं । रहो मित्र रूप में संकेत की बात, सी विरहमंजरो में भी तो मित्र रूप में हो संकेत है और उसमें मित्र से तात्पर्य मनुष्यों के एक वर्ग से है तो इसमें भी एक कहीं विशेष से प्रयोजन होना असंगत नहीं होगा ।

(२) नाममाला, रसमंजरो, रूपमंजरो और विरहमंजरो में जित्नासु वृत्ति को और समान रूप से संकेत मिलता है । अतः इस दृष्टि से रचना का कारण भी समान है । ऊपर लिखा जा चुका है कि नाममाला, रूपमंजरो और विरहमंजरो में कवि का प्रयोजन वस्तुतः किसी मित्र से नहीं है । अतः रसमंजरो में हो किसी मित्र से प्रयोजन होने की बात उक्त सन्दर्भ में असंगत सी लगती है ।

(३) नाममाला^३ और रसमंजरो^४ दोनों के ग्रन्थों को रचना संस्कृत ग्रन्थों के अनुसार की गई है और दोनों को ही रचना संस्कृत न जानने वालों के लिए की गई है । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि नाममाला में नन्ददास द्वारा रचना का कारण

१- पृ० १०, पृ० ११८ । २- वही, पृ० ११८, पं० १८ ।

३- वही, पृ० १३५, पं० १३ । ४- वही, पृ० १६१ ।

दिये जाने का संकेत किसी मित्र को और नहीं है । तब रसमंजरी में भी मित्रालोक होते हुए भी वस्तुतः किसी मित्र से प्रयोजन न होना असम्भव नहीं और इस ^{सन्दर्भ} ~~सम्बन्ध~~ में मित्र के उत्प्रेष को बात कल्पित हो जान पड़ती है ।

(४) रसमंजरी केह- के हो मित्रालोक के स्पष्टीकरण के कम्प्य रूप में कहा जा सकता है कि मित्र को और संकेत होने की बातें इस ग्रन्थ में परस्पर प्रतिकूल जात होती हैं । एक और कवि कहता है :

एक मोत ह्यसों अस गुन्या । मैं नायिकाभेद नहीं ही गुन्या ॥^१

जिससे प्रकट होगा कि मित्र ने उक्त बात ग्रन्थ रचना के समय नहीं वरन् उससे पूर्व किसी समय कही है । दूसरी ओर मित्र को सम्बोधित करते हुए उसका कथन है :

तू तौ सुनि न रसमंजरी । नव सिल परम प्रेम रस भरी ॥^२

इसी स्पष्ट है कि वह मित्र ग्रन्थ रचना के समय कवि के सम्मुख उपस्थित है और उसी को सम्बोधित करके वह रसमंजरी सुनाता है । काल को दृष्टि से इस प्रकार के प्रतिकूल कथन से तो प्रतीत होगा कि रचना के कारण रूप में मित्रालोक को बात कवि को कल्पना को सफल मात्र है । इसके अतिरिक्त यदि मित्र के वाग्रह से हो रसमंजरी की रचना को गई होती तो इसमें वह बात व्यक्त न हो पाती जिससे प्रकट होता है कि इसको रचना कवि ने स्वयं अपनी ही प्रेरणा से की होगी । कवि ने ग्रन्थ के आरम्भ में ही कहा है-- 'कि संसार में जो कुछ रूप, प्रेम और आनन्द रस है वह सब गिरिधर देव का है तथा उसका वह निस्कोच वर्णन करता है'^३ निज प्रेरणा से इस ग्रन्थ की रचना होने की बात कवि के उस कथन से भी प्रकट होती है जिसमें उसने कहा है कि वह संस्कृत 'समंजरी' के आधार पर वनिताभेद का वर्णन करता है ।^४ इसी बात का ^{सम्बन्ध} ~~निर्णय~~ ग्रन्थ के अन्तिम दाहे से भी होता है :

इहि विधि यह रसमंजरी कही जयामति नंद,

पढ़त बढ़त अति चोप कि रसमय सुत की कंद ।^५

१- न० ५०, पृ० १३४ । २- वही, पृ० १३५ । ३- वही, पृ० १३४:पंक्ति पं० ७

४- वही, पृ० १३५, पंक्ति पं० २४ । ५- वही, पृ० १६१ ।

२५ इस प्रकार प्रकट है कि रसजंगरों और विरहजंगरों में 'मित्र' कहने से कवि का किसी वास्तविक मित्र से प्रयोजन नहीं ज्ञात होता है, बल्कि यह बात ग्रंथ रचना का कारण देने के प्रयोजन के फलस्वरूप कवि-कल्पना प्रसूत ही जान पड़ती है।

२६ इसके अनन्तर रासपंचाध्यायी में उपलब्ध मित्र विषयक उल्लेख विचारणीय हैं। रासपंचाध्यायी में कवि का कथन है :

परम रसिक एक मोत मोहि निन राजा दोनो ।
ताहो तें यह कथा जगामति भाषा कोनो ॥^१

यहां 'राजा दोनो' और 'भाषा कोनो' जैसे श्रिया के व्यो से उक्त कथन से पूर्व ज्ञाति भूतकाल में ग्रंथ रचना हो जाने का बोध होता है।

२७ ग्रंथ रचना के उपरान्त ही इस प्रकार के उल्लेख देने को आवश्यकता को और कवि का संकेत उपलब्ध होता है, जबकि सिद्धान्त पंचाध्यायी में रासपंचाध्यायी को सिद्धान्तिक व्याख्या करते समय उसने कहा है :

(१) नाहिं कहूं झंकार कथा इहि पंचाध्यायी,
सुन्दर बति निरवृत्त परा तें इति बढ़ाई ॥^२
(२) जे पंडित झंकार ग्रंथ मत या में सानें ।
ते कहूं भेद न जानै, हरि को विषई मानें ॥^३

अब कथनों से यह सहज हो प्रकट होता है कि भाषा में लिखे जाने पर रास पंचाध्यायी के झंकार ग्रंथ होने के आरोप का कवि को सामना करना पड़ा होगा जिसके प्रतिकारार्थ सिद्धान्त पंचाध्यायी में तो उक्त प्रकार से सफाई दी गई है, रास पंचाध्यायी में जो ग्रंथ रचना किसी परम रसिक मित्र को राजा के कारण होने और उसकी कथा भागवत को पंचाध्यायी का क्यासम्बन्ध भाषानुवाद होने को बात का समावेश किया गया है। रास पंचाध्यायी की क्यावस्तु पर पुनः रूप से गवना किया गया है, यहां यह कथनीय है कि जब रासपंचाध्यायी, दत्तसर्व भगवत के सम्बन्धित अध्यायों का अनुवाद मात्र नहीं है, उसमें कवि कल्पना का भी प्रचुर समावेश मिलता है तो फिर की राजा से रचना करने के कथन में जो कल्पना का समावेश होने में कोई ~~...~~ नहीं दिखाई देती।

२८ रासपंचाध्यायो में मित्र को परम रसिक कहा गया है और ये मित्र नन्ददास के आदर्शगण होंगे, तभी तो उनको आज्ञा से उन्होंने ग्रन्थ रचना को । किन्तु ग्रन्थावलोकन से विदित होता है कि रास पंचाध्यायो को रचना का वास्तविक कारण कवि की निजा प्रेरणा हो रहा होगा, किसी को आज्ञा नहीं । यह बात अनेक स्थलों पर व्यक्त है :

- (१) मोहन पिय का मलक^{नि} डलक^{नि} मौर मुकुट को ।
सदा कसौ मन मेरे फरफनि पियरे पट को ॥^१
- (२) अब हरनो मन हरना सुन्दर प्रेम कितरनो,
नन्ददास के कंठ कसौ नित मंगल करनो ॥^२
- (३) यह उज्जल रस भाल कोटि जतननि के पाँडे ।
सावधान ह्वै पहिरा तोरा जनि कोरे ॥^३

अनेक कवि को वात्सल्यमुग्धता और अथ प्रयास जिस प्रकार वर्णित है वह किसी को आज्ञा के कारण चाहे वह मित्र को ही, ग्रन्थ रचना होने पर सम्भव न होता । किन्तु रास क्या के प्रति नन्ददास मत्स्य मुग्धता प्रकट करते हैं तथा उसको कहते हुए भी नहीं कह पाते हैं ^४ उसको किसी लौकिक मित्र को आज्ञा मात्र से भाषा में लिखने को बात की संभावना नहीं जान पड़ती है । साथ ही उक्त उद्धरण (३) के 'तोरो जनि कोरे' वाले वाक्यांश में 'कोरे' के प्रयोग से प्रकट होता है कि कवि का प्रयोजन रसिकों के उस पूरे वर्ग से रहा होगा जो रास क्या जानने या सुनने का इच्छुक था, एक व्यक्ति या मित्र से नहीं ।

२९ यह भी उल्लेखनीय है कि कवि ने रसमंजरी और विरह मंजरी में ~~एक-एक~~ ^{एक-एक} बार किया है और यहाँ तक कि मित्र को सम्बोधित भी किया है ~~अन्य-अन्य~~ ^{अन्य-अन्य} तक-कि-मित्र तब भी जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, कवि द्वारा मित्र का उल्लेख करने की बात उनमें कल्पित ज्ञात होती है तो रासपंचाध्यायो में भी जिसमें एक स्थल पर मित्र को आज्ञा मात्र का उल्लेख है, मित्रोत्प्रेष को बात की कवि-कल्पना कहा जाय तो वर्जित नहीं होगा ।

१- पृ० २०, पृ० २२ । २, ३- वही, पृ० २५ ।

४- वही, पृ० २३, श्लोक २० ।

३० उसके अतिरिक्त ~~कल्पना के विवेक~~ ~~मित्र का किसी व्यक्ति~~ होने को गत उनका भावना के अनुकूल नहीं बैठता है, क्योंकि नन्ददास जो केवल श्रीकृष्ण को ही एकमात्र मित्र मानते हैं :

(१) मित्र मोत सब जात के एक सुन्दर स्याम ।

-- अनेकाने मसल भाषा ।^१

(२) जवर भाँति ब्रज का विरह कौ न आयो हू नंद ।

जिनके मित्र विधिवर हरि परन परमानंद ॥

-- विरहमंजरी,^२

कवि ने ग्रन्थों में पात्रों द्वारा भी श्रीकृष्ण को मित्र रूप में अभिहित किया है :

(१) अहाँ मोत अहाँ प्राननाथ यह जवरज भारी

तननि जा मरिहाँ करिनी काको रतवारो ॥^३

(२) तू तो जाहि हितु को तेरी । एक मोत सी नाझि मेरी ॥^४

(३) घर आवहु हरि मोन, छिन छिन छति साँ लागि कैं ॥^५

जब एक श्रीकृष्ण ही मित्र हैं तो किसी अन्य से मित्रता कैसे ? प्रेम तो एक चित्त से एक ही के साथ ही सकता है और वह गंधों का साँदा तो न नहीं है जो जन-जन के हाथ बिके :

प्रेम एक एक चित्त साँ, एक हो संग समाय ।

गंधों की साँदा नहों जन जन हाथ बिकाय ॥^६

३१ उपर्युक्त विवेक से स्पष्ट है कि नन्ददास के ग्रन्थों में मित्र का उत्तीत कवि कल्पना प्रसूत है और उल्ला समावेश रचना का कारण देने के प्रयोजन के फलस्वरूप हुआ होगा । अतः रसमंजरी, विरहमंजरी और रासयंत्राध्यायो में मित्रोत्तीत का, किसी व्यक्ति के साथ कवि को मित्रता से कोई सम्बन्ध नहीं जात होता है ।

१- न० ३०, पृ० ६२ । २- वही, पृ० १०२ ।

३- वही, पृ० ११८ । ४- वही, पृ० १३५ ।

५- वही, पृ० १०१ । ६- वही, पृ० १३३ ।

जोवन-सामग्री : वाङ्मय

३२ कवि को कृतियों से इतर, उसके जावन चरित्र पर प्रकाश डालने वालों निम्न-निम्न सामग्री का गणना को जातो है :

- (१) साहित्य लहरो, (२) भक्तमाल, (३) भक्त नामावली,
(४) मूल गौसाईं चरित, (५) वाला ग्रन्थ, और (६) सौरा सामग्री

अन्य जो भी सामग्री कवि के जावन वृत्तों के रूप में दृष्टिगत होता है उसका आधार मूलतः उक्त सामग्री हो है । यह सामग्री भा भक्तमाल और भक्त नामा-वली को छोड़ कर ऐसा नहीं है कि कवि के जावन वृत्त निर्धारण में उसका निःसंकोच रूप से उपयोग हो सके । भक्तमाल और भक्तनामावली में भी जो सूचनाएं दो गई हैं, मूलतः वे भक्त कवि के रूप में नन्ददास के काव्य की विशेषताएं हो प्रकट करने के लिए दो गई विदित होती हैं, कवि के जावन चरित्र पर इनसे कोई विशेष प्रकाश नहीं पड़ता है । नावे इस समस्त सामग्री पर विचार किया जाता है ।

साहित्य लहरो

३३ सूर कृत तथाकथित साहित्य लहरो का १०६ वां पद निम्नप्रकार है :

मुनि पुनि रसन के रस लेव,
दसन करी नंद की लिलि सुबल संवत् पेवि ,
नंदनंदन मास है ते हो तृतोया वार ,
नंदनंदन जनम ते हैं बान सुख जागार ,
तृतोय रुक्म सुकर्म यौग विचारि सूर नवीन ,
नंदनंदन दास हित साहित्य लहरो कोन ॥

इस पद में 'नंद नंदनदास हित साहित्य लहरो कोन' का कथन विचारणीय है । इस कथन के आधार पर कहा जाता है कि सूरदास ने साहित्य लहरो की रचना नंददास के लिए की थी, किन्तु साहित्य लहरो के विषय में सर्वप्रथम बात तो यह है कि इसके

सुरकृत होने में भी सन्देह है ।^१ यदि साहित्य तहसी का रचना सुरदास ने की भी हो तो उक्त पद को प्रामाणिकता अविन्द्य नहीं है ।^२ ग्रन्थ के आवा केवल उक्त पद के सुरकृत न होने पर तो पद का अन्तिम पंक्ति का प्रस्तुत प्रसंग में कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है किन्तु यदि यह पद सुरकृत ही भी तो 'नन्दनन्दनदास' से प्रयोजन वाली व्य कवि नम नन्ददास से होने का कोई युक्तियुक्त कारण दृष्टिगत नहीं होता, क्योंकि नन्ददास 'नन्दनन्दनदास' भी कहे जाते हैं, इसका कोई आधार नहीं है । 'नन्दनन्दन' शब्द उपर्युक्त पद में तीनों पंक्तियों में प्रयुक्त हुआ है । तृतीय और चतुर्थ पंक्तियों में 'नन्दनन्दन' का स्वतंत्र अर्थ है जो उपरान्त के पद को मिलाने से प्रकट होता है । अतः इनमें नन्द 'नन्दनन्दन' शब्द का जो उसके अन्तर आने वाले शब्द पर हो निर्भर है । तृतीय पंक्ति में यह प्रयोग 'नन्दनन्दनमास' है तो मास को दृष्टिगत रखते हुए इसका प्रयोजन वंशावली मास से ज्ञात हुआ । तर्क्य पंक्ति में 'नन्दनन्दन जनम' है तो प्रसंग में 'जनम' कृष्ण जन्म का जो प्रकट करता है । अन्तिम पंक्ति में उसी नन्दनन्दन शब्द के अन्तर 'दास' शब्द बाया है और उसी पर उक्त प्रयोगों को भांति हो 'नन्दनन्दन^{दास} -- इस पूरे पद समूह का जो निर्भर है । अतः नन्दनन्दन दास कहने से कवि का प्रयोजन प्रकृत्या श्रीकृष्ण के दास अर्थात् भक्तों से है । कृष्ण के दास तो अष्टहाप के सभी कवि थे । अतः नन्ददास से हो इसका प्रयोजन मानने का कोई युक्तियुक्त कारण दृष्टिगत नहीं होता है । जान पड़ता है कि जिन विद्वानों ने इससे नन्ददास से प्रयोजन होने का अनुमान किया है उनका मत वार्ता के इस कथन से प्रभावित है कि नन्ददास, सुरदास के साथ कुछ समय तक साम्प्रदायिक ज्ञान और काव्यशास्त्र के अध्ययन के लिए रहे ।^३ किन्तु इस प्रकार के आधारों पर उक्त पद में 'नन्दनन्दन दास' से 'नन्ददास' अर्थ निकालना दूर को उड़ान होंगे । यदि रचयिता का प्रयोजन नन्ददास से हो होता तो वह नन्ददास-के-नन्दनन्दनदास के स्थान पर नन्ददास लिख कर स्पष्ट संकेत करता ।

३४ उक्त पद में साहित्य तहसी का जनाकाल बताया गया है । इससे मुनि - ७, रचन - ७, रस - ६, वसन्तारिणन्द की - १ = संकु १६७७ निकलता है । अतः-

१- सुरदास, प्रवेशार कर्मा, पृ० १११ ।

२- अष्टहाप और वसन्त संस्मरण, डा० गुप्त, पृ० ६०-६२ ।

३- सुरदास - डा० ... कर्मा, पृ० ७ ।

डा० मूंशोराम शर्मा ने इसी संवत् १६२१ निकाला है ।^१ डा० ब्रजेश्वर वर्मा जी ने संवत् १६११ निकाला है।^२ डा० श्यामसुन्दरलाल दोस्ति ने संवत् १६११ निम्ना है ।^३ 'नन्दनन्दनदास' का 'नन्ददास' जी ने बाने विद्वानों ने उसी के आधार पर नन्ददास को दोषी और जन्मतिथियों का अनुमान लगाया है जो वैज्ञानिक अध्ययन के उपयुक्त नहीं होगा ।

भक्तमाल

३५ इसी रचयिता नाभादास हैं और उन्होंने इसी नन्ददास का भी उल्लेख किया है :

श्री नन्ददास आनंद निधि रसिक प्रमुक्ति रंगमं ।
लोला पद रसरीति ग्रंथ रचना में 'नागर' ।
सरस उल्लास जूत जुक्ति भक्ति रसगान उजागर ।
प्रचुर फयधर्ता सुजस रामपुर ग्राम निवासी ।
सकल सुकुल संकलित भक्त पद रेनु उपासी ।
बन्धु द्वारा आज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे ।

भक्तमाल का रचनाकाल संवत् १७१५ कहा जाता है ।^४ यही एक ऐसा ग्रन्थ है जिसके उल्लेखों को असंदिग्ध रूप से प्रमाण कौटि में ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि इसके रचयिता नाभादास, नन्ददास के नितान्त परवर्ती भक्त थे और उनका काल नन्द नन्ददास के अवसान काल के लगभग आरम्भ होता है ।

३६ उक्त पद में निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती हैं :

(१) 'नन्ददास रसिक भाव से उपासना करने वाले भक्त थे' । रसिक का अर्थ रसशास्त्र में निपुण और मधुर भाव का उपासक दोनों हो सकते हैं । इससे तात्त्विक प्रकार में लिप्त पुरुष — यह अर्थ भी निकल सकता है किन्तु ऐसा अर्थ नन्ददास जैसे

१- सुरधारिण — डा० मूंशोराम शर्मा, पृ० ७ ।

२- सुरदास — डा० ब्रजेश्वर वर्मा, द्वि पृ० १२१ ।

३- कृष्णकाव्य में प्ररणीत — डा० श्यामसुन्दर लाल पृ० ३०३ ।

४- महावीर सिंह गहलोत : 'सम्बन्धित पत्रिका' वेलाह-वाल्मीकि संवत् २००५, पृ० १२० ।

भक्त के लिए नाभादास द्वारा प्रयोजित होना सम्भव नहीं जान पड़ता । नन्ददास के काव्य से विदित होता है कि उन्होंने श्रीकृष्ण का लोला गान रक्ति रूप में किया है। इसीलिए नाभादास ने भी नन्ददास को रक्ति रूप में अभिलिखित किया ।

(२) नन्ददास लोला पदाँ और रसरोति के ग्रंथों को रचना में प्रवीण थे ।
इससे प्रकट होता है कि उन्होंने लोला पद और रसरोति के ग्रंथों को रचना को है ।
उनका उक्तियाँ हँ सरस थीं और वे भक्ति रस गान में तल्लीन रहते थे ।

(३) नन्ददास भक्तमाल की रचना के समय तक बहुत प्रसिद्ध हो गए थे ।

(४) वे रामपुर ग्राम के निवासी थे ।

(५) वे सबसे अच्छे कुल के थे ।

(६) वे चन्द्रहास के अग्रज सुहृद थे ।

(७) वे परम प्रेमपथ के अनुगामी थे ।

३७ (१), (२) और (३) में प्राप्त सूचनाएं नन्ददास के काव्य से समर्थित हैं ।

(३) में स्वभाविक सूचना है और इसमें संदेह नहीं है कि नन्ददास अपनी मधुर भक्ति पूर्ण सुनियोजित कृतियों के लिए नाभादास के समय तक प्रसिद्ध हो गए होंगे । (४), (५) और (६) में उपलब्ध सूचनाएं अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, जो अन्यत्र अनुपलब्ध हैं ।

‘रामपुर ग्राम निवासी’ — के कथन में ग्राम और निवासी शब्द इस बात को प्रकट करते हैं कि नन्ददास किसी रामपुर ग्राम के निवासी थे ।

३८ ‘सुकुल’ के कथन से दो अर्थों का सम्भावना विदित होती है : (१) नन्ददास सुकुल वास्पद वाले ब्राह्मण थे (२) वे अच्छे कुल के थे । ‘सुकुल’ शब्द के पूर्व का ‘सकुल’ पद विचारणीय है । यदि ‘सुकुल’ का अर्थ ‘सुकुल’ वास्पद लिया जाता है तो ‘सकुल’ शब्द का प्रयोग अनावश्यक प्रतीत होगा जो सम्भव नहीं है । वस्तुतः ‘सकुल’ पद सुकुल का विशेषण है । अतः ‘सकुल’ सुकुल का अर्थ हुआ — ‘सब प्रकार से अच्छा कुल’ या ‘सबसे अच्छा कुल’ ।

३९ इसी प्रकार ‘चन्द्रहास-अग्रज-सुहृद’ के चार अर्थ निकाले जाते हैं --

(१) चन्द्रहास के बड़े भाई के मित्र ।

(२) चन्द्रहास के अग्रज और सुहृद ।^१

(३) चन्द्रहास जिसके प्रिय बड़े भाई थे ।^२

(४) प्रफुल्ल या प्रसन्नचित्त ब्राह्मण ।^३

विचारणीय है कि नामादास जिस पंक्ति में नन्ददास का परिचय सामान्य रूप में दे रहे हैं और इस पद का अन्य पंक्तियों के साथ अन्तिम पंक्ति की पढ़ने से 'चन्द्रहास अग्रज सुहृद' का अर्थ चन्द्रहास के अग्रज के मित्र-रूप में आयाय हो व्यक्त होने लगता है । किन्तु तत्कालीन साहित्य या इतिहास में चन्द्रहास नाम के किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं हो मिलता है, किसी नाम के साथ 'हास' जैसे पद के प्रयोग की प्रवृत्ति तब क्या, अभी तक भी सुनने की नहीं मिलती है । नाम के साथ 'दास' और 'हास' को कोई समानता भी नहीं है । ऐसी दशा में नामादास द्वारा प्रयुक्त 'चन्द्रहास' शब्द के व्यक्तिवाचक होने में संदेह उत्पन्न होना अस्वाभाविक नहीं होगा । यदि नामादास की नन्ददास का किसी व्यक्ति से सम्बन्ध बतलाना अभीष्ट होता तो--चन्द्रहास के अग्रज का 'मेत्र' कहकर इतना दूरस्थ सम्बन्ध हो क्यों बतलाते, चन्द्रहास के अग्रज का नाम देकर 'अम्के' के मित्र कहते । फिर चन्द्रहास भी तो कोई प्रसिद्ध व्यक्ति न था । इस वाक्यांश के अर्थ चाहे जितने निकाल लिए जाय किन्तु इतिहास हो नहीं तत्कालीन साहित्य इस बात का साक्ष्य है कि 'चन्द्रहास' कहने से नामादास का प्रयोजन किसी व्यक्ति के नाम से नहीं रहा होगा । चन्द्रहास शब्द का प्रयोग तुलसीदास ने भी किया है :

चन्द्रहास हर मम परितोष । रूपति विरह अल संघात ।

सोतल निसि तव बसि बर बारा । कह सोता हरु म दल मारा ।^४

यदि तुलसी के उक्त कथन में चन्द्रहास शब्द से किसी व्यक्ति के नाम का बताव प्रयत्न किया जाय तो और बात है अन्यथा तुलसी द्वारा भी इस प्रयोग के व्यक्तिवाचक होने की बात कल्पना में भी नहीं आती है । फिर नामादास जो के कथन में यह सब क्यों बरवा जाय कि 'चन्द्रहास' नन्ददास के भाई का नाम हो है । जो नामादास 'रामपुर ग्राम निवासी' कहकर नन्ददास के निवासस्थान का परिचय स्पष्ट

१- कण्ठहार और कल्लन सम्प्रदाय- डॉ० दोनक्यातु गुप्त, पृ० ११८

२- नन्ददास सम्प्रदाय - प्रायः अग्रज-पुत्रिका पृ० ११ ।

३- तुलसी की जीवन मूर्ति - चन्द्रशेखर पाण्डेय, पृ० १४१ ।

४- रामचरित मानस, पवन खण्ड, टी० १० ।

शब्दों में देते हैं, वे हो नम नन्ददास का किसी व्यक्ति से प्राप्त सम्बन्ध का या मैत्रो सम्बन्ध का परिचय उक्त प्रकार के बहु अर्थव्यंजक पदावली में दें— यह अंशोंत सा जान पड़ता है, अन्यथा वे कवि के निवासस्थान को रामपुर न लिखकर 'दशरथपुर' लिखते जिससे कम से कम चार अर्थ निकलते । प्रथम पंक्ति में, जानन्दनिधि, रसिक, प्रमुदित आदि शब्द नन्ददास को निजो विशेषताएं प्रकट करने के लिए प्रयुक्त हुए हैं । उसी प्रकार अन्तिम पंक्ति में चन्द्रहास अग्र सुहृद शब्द समूह भी उनको व्यक्तिगत विशेषताओं को प्रकट करते हुए ज्ञात होते हैं । इस पद-समूह का लोधा सादा अर्थ है --- चन्द्रमा के प्रकाश को भांति श्रेष्ठ सत्ता^१ आत्ति अष्टसत्ताओं में उनका स्थान चन्द्रमा को भांति^२ था^३ । यन्त्रो का उपयुक्त ज्ञान होता है । यह उल्लेखों का है कि नन्ददास प्रमुख अष्ट सत्ताओं में थे और उनका परिचय देने में अष्टसत्ताओं में उनका स्थान दिखाना इसीलिए आवश्यक भी था । 'चन्द्रमाम अग्र सुहृद' के पश्चात् 'परम प्रेम पथ में पगे' का कथन नन्ददास के स्वकथन^४ से पैन जाता है और इस पथ से अभिप्राय पुष्टि-मार्ग से था । अतः 'परम प्रेम पथ में पगे' होने से नाभादास का प्रयोजन पुष्टिमार्ग में दोषित होने से हो, विदित होता है । इस प्रकार पंक्ति के अन्तिम अंश को अर्थ व्यंजना से भी 'चन्द्रहास अग्र सुहृद' का पूर्व निश्चित अर्थ हो समर्थित होता है ।

४० उक्त कथन में चन्द्रक्त्वो पाण्डे द्वारा ग्रहोत अर्थ भी ग्रहणोय नहीं है । यमोण्ड पाण्डेय जो चन्द्रहास का अर्थ करते हैं --- 'प्रफुल्ल', 'प्रसन्नचित्त' और अमनन्दनिधि अग्र का अर्थ लिया है 'ब्राह्मण' । किन्तु नाभादास 'नन्ददास जानन्दनिधि रसिक प्रमुदित रंगमो' वाला पंक्ति में 'प्रमुदित' कह चुके हैं, जिससे उपरान्त प्रफुल्ल या प्रसन्नचित्त कहकर उसी विशेषण को पुनरावृत्ति करना नाभादास की कमोष्ट नहीं हो सकता । दूसरे सब प्रकार से वक्ता कृत कहने से हो ब्राह्मण कृत से है, तब पुनः उन्हें 'कृष्ण' शब्द द्वारा ब्राह्मण कहने को भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाता है । अतः पद में प्रयुक्त शब्दावलि की देखी हुए भी 'चन्द्रमा के प्रकाश को भांति श्रेष्ठ सत्ता' वाला

१- चन्द्रहास का अर्थ 'चन्द्रमा का प्रकाश', अग्र का अर्थ श्रेष्ठ या उत्तम और सुहृद का अर्थ है सखा ।

२- 'पयोनि' इति के ताँ कहा हो है, 'अष्टहाप' में यदि सूरदास सूँ ही ताँ नन्ददास का अर्थ हो चन्द्रमा है --- जयनाथपुरी चार, पृ० ४४ ।

३- नाभादास की पुष्टि में अष्टसत्ताओं में अष्टसत्ताओं में भांति श्रेष्ठ वे और इस बात को कहने की उन्हीं की है आवश्यकता नहीं उनकी क्योंकि सूरदास को

अर्थात् सर्वोच्चिक संगत जान पड़ता है ।

भक्त नामावली

४१ यह भक्त प्रवदास जा कृत है, जिसका जन्म लगभग सम्वत् १६५० और निधन संवत् १९४० माना जाता है ।^१ भक्त नामावली में उन्होंने नन्ददास के जीवन चरित को-प्रस्तुत विषयक कोई सूचना नहीं दी है, केवल उनके सरस काव्य का प्रशंसा का है, जिससे यह अवश्य सूचित होता है कि नन्ददास रसिक स्वभाव के भक्त थे ।

मूल गोसांई चरित

४२ ग्रन्थ को पुष्पिका^२ से विदित होता है कि यह ग्रन्थ वेणोभाधव दास कृत है । इसमें रचयिता ने नन्ददास का भी उल्लेख किया है जिसके अनुसार तुलसीदास संवत् १६४६-५० के लगभग वृन्दावन जाकर अपने शिष्य गुरुबन्धु नन्ददास कनौजिया से मिले:

नन्ददास कनौजिया प्रेम मढ़े । जिन शेष सनातन तोर पड़े ।

सिखा गुरु बन्धु भये तेहि ते । अति प्रेम सी आप मिले येहि ते ।^३

४३ नन्ददास और तुलसीदास समकालीन थे । अतः इस प्रकार का मिलन असम्भव नहीं था । किन्तु उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि नन्ददास कछने से जालौज्य कवि नन्ददास से हो प्रयोजन था अथवा किसी अन्य नन्ददास से नौ कनौजिया थे । जालौज्य कवि नन्ददास अपने सरस और ललित काव्य के लिए प्रसिद्ध थे, इस और उक्त ग्रन्थ में कोई संकेत नहीं किया गया है । अतः इस बात को पुरो संभावना है कि चरित कार का प्रयोजन अष्टहाप के प्रसिद्ध कवि नन्ददास से भिन्न किसी अन्य नन्ददास से होगा जिसका पूरा नाम नन्ददास कनौजिया रहा होगा । किन्तु स्वर मूल गोसांई चरित की निरन्तर अप्रामाणिक सिद्ध कर दिया गया है ।^४ अतः इस ग्रन्थ के इस कथन को कि नन्ददास और तुलसीदास गुरु माई वे कहाँ तक सत्य माना जा सकता है, क्या-कित्त वह कछने की आवश्यकता नहीं है ।

१-सूरदास-- डा० प्रवेशर वर्मा, पृ० ३६ ।

२-इति श्री वेणोभाधव दास कृत मूल गोसांई चरित समाप्तम् ।

३- मूल गोसांई चरित, पृष्ठ ७५ ।

४- तुलसीदास -- डा० दास -- चरित मूल . पृ० ४४-४९ ।

वाताग्रिन्थ

४४ वाताग्रिन्थ के अन्तर्गत दो सौ बावन वैष्णवों की वाताग्रि, अष्टसत्रान की वाताग्रि और गुसाईं जी के चार सेकन की वाताग्रि^१ नन्ददास विषयक उल्लेख उपलब्ध होते हैं। दो सौ बावन वाताग्रि की अनेक प्रतियों में से डाकौरि वालों और भावना वालों प्रमुख हैं।

४५ संवत् १९६८ में अष्टराप (प्राचीन वाताग्रि रहस्य, द्वितीय भाग) कांकराणी से प्रथम बार प्रकाशित हुआ। संवत् २००६ में पी० कण्ठनाथ शास्त्री के सम्पादकत्व में यही द्वितीय भाग दूसरी बार प्रकाशित हुआ जिसका आधार संवत् १९६७ की वाताग्रि कहा गई है और जहाँ कहीं भी भावप्रकाश से अन्तर हो गया है, उसको और भी यथास्थान उसमें संकेत उपलब्ध होता है। प्रस्तुत प्रसंग में इसी 'अष्टराप' में संकलित नन्ददास की वाताग्रि के आधार पर विचार किया गया है और डाकौरि वाली २५२ वाताग्रि को अपेक्षा इसमें जो भी न्यूनाधिक सूचनारं मिलती हैं, उनका भी यथास्थान उल्लेख किया गया है।

४६ वाताग्रि के प्रवर्तक गोकुलनाथ जी और हरिराय जी दोनों का अभिप्राय इन वाताग्रि द्वारा पुष्टि सम्प्रदाय के वाचार्यों और उनके भक्तों के महत्त्व की वृद्धि करना एवं उनका जीवन घटनाओं को इस रूप में उपस्थित करना था कि सम्प्रदाय के सेवक उनको और आकर्षित होकर तदनुकूल वाचरण करने को चेष्टा करें।^१ पूर्ण वाताग्रि साहित्य के एक मात्र अध्यक्ता डा० हरिहरनाथ टण्डन का भी कुछ ऐसा ही मत है : 'पुष्टि भक्तों के चरित्रों की विशेष उल्लेखनीय घटनाओं का वैष्णवों के सम्मुख स्विदेन निवेदन करना ही वाताग्रि का सबसे बड़ा विशेषता है और उसका सबसे बड़ा महत्त्व है। वाताग्रि का मुख्य उद्देश्य वैष्णव समाज के सम्मुख चरित्र विशेष की उज्ज्वलतम घटनाओं के उल्लेख द्वारा उनका कल्याण था।^२ इस प्रकार पुष्टि सम्प्रदाय के वाचार्यों और उनके भक्तों के महत्त्व प्रदर्शित तथा धार्मिक कल्याण के लिए जो भी चारित्रिक घटनाएं सुनाई जाती होंगी, उनमें से बहुत सी कल्पित कथवा अतिरंजित भी होंगी तो साम्प्रदायिक दृष्टि से वे महत्त्वपूर्ण ही होंगी और श्रद्धाभाव के कारण भक्तों को चाहे सत्य प्रतीत हों किन्तु ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी उनका महत्त्व हो, वह आवश्यक नहीं है।

१- अष्टराप परिचय : प्रमुखात पीठ, पृ० ६३।

२- वाताग्रि : डा० हरिहरनाथ टण्डन, पृ० १८२।

४३ ऐसे दशा में वार्ताओं में आरंभ हुए चरित्र विषयक उल्लेखों अथवा घटनाओं में से कल्पित आवा अतिरंजित उल्लेखों को पृथक् करके वास्तविकता के निकट पहुंचाने को नितान्त आवश्यकता है। क्योंकि बिना ऐसा किए वार्ताओं में उल्लिखित तथ्यों को यथातथ्य रूप में प्रामाणिक मानने के प्रति जिना ही आग्रह होगा, उतना ही सत्य से दूर हो जाना होगा।

४८ वस्तुतः इन चरित्र विषयक उल्लेखों अथवा घटनाओं में कल्पित आवा अतिरंजित उल्लेखों को पृथक् करके वास्तविकता के उद्घाटन को और विद्वानों का ध्यान नहीं गया है और प्रायः सभी ने वार्ताओं के गोप्यता जो कृत होने के पक्ष-विपक्ष में ही युक्ति-युक्त मत व्यक्त करने का चেষटा को है, जिसको अब उतनी आवश्यकता नहीं रह गयी है जिनो विज्ञेय-परिचय द्वारा उस बात को प्रकट करने को कि इनमें सत्य का अंश कितना हो सकता है। सम्पूर्ण वार्ता साहित्य का ऐसा अध्ययन प्रस्तुत प्रसंग में न तो सम्भव है और न अनोष्ट, अतः उनमें उपलब्ध नन्ददास विषयक उल्लेखों के ही विज्ञेय-परिचय द्वारा वास्तविकता के निकट पहुंचने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है।

४९ ऊपर दिए हुए वार्ताग्रन्थों में संकलित नन्ददास विषयक कृतान्तों से प्रयुक्त निम्नलिखित सूचनारूप उपलब्ध होते हैं :

(१) नन्ददास तुलसीदास के छोटे भाई थे।

(२) पुष्टिसम्प्रदाय में जाने से पूर्व नन्ददास को लौकिक विषयों में और वास्तविक जो जिसको पुष्टि सिंहाद ग्राम को लत्राणो पर वास्तविक को बात से को गई जान पड़ती है, किन्तु गोसांई जो से दीक्षा ग्रहण करने पर यह वास्तविक हो नहीं।

(३) नन्ददास ने बामनाथजी की भाषा में निम्न और पंक्तिों के आग्रह पर, गुसांई जो की आज्ञा से पंचाध्यायी के अतिरिक्त शेष ग्रन्थ को यमुना में प्रवाहित कर दिया। अतः वार्ता २५२ वार्ता के अनुसार तुलसीदास ने जो की रामायण की रचकर नन्ददास के मन में भी बामनाथजी की भाषा करने की बात उठी, किन्तु आज्ञाओं के आग्रह पर गुसांई जो की आज्ञा से उन्होंने मानवता का विचार न माना।

(४) नन्ददास आरम्भ में तुलसीदास जी का भाँति रामानन्दो सम्प्रदाय में थे ।
पोंछे कृष्णभक्ति अपना लो और तुलसीदास ने उन्हें कृष्ण भक्ति से पराङ्मुख
करने का निष्फल चेष्टा की ।

(५) काँकराँला ने प्रकाशित 'वष्टहाप' को नन्ददास विषयक बातों के कुछे
प्रसंग में एक लौंडो को बातों दा गत्रे है जिनमें नन्ददास को मृत्यु का उल्लेख
प्रमुख है ।

५० उपर्युक्त सूचनाओं पर सामूहिक रूप से नोबे विचार किया जाता है :

बातों के आरम्भ होने में नन्ददास के विद्वान होने की बात कही गई है :
'सो वे नन्ददास और तुलसीदास दोउ भाई हते । तामें बड़े तो तुलसीदास, छोटे नन्ददास,
सो वे नन्ददास पड़े बहुत हते ।' इसी प्रकट है कि नन्ददास तुलसीदास से भी अधिक
विद्वान थे । इसी लिए बहुत पड़े होने की बात उन्हीं के लिए कही गई है । बातकार
को दृष्टि में यदि तुलसीदास नन्ददास के बराबर भी विद्वान होते तो कदाचित् यह
उल्लेख होता कि दोनों भाई पड़े हुए थे । कतः नन्ददास तुलसीदास से भी अधिक विद्वान्
उत्कर्षते हैं । ऐसी विद्वान् का लौकिक विषयों में इतना आसक्त होने की बात कि अपना
काम काज छोड़कर नाच, गाना, राग, रंग श्री सुनने और तुलसीदास द्वारा बहुत समझाने
पर भी न मानने की बात असांख्य से ज्ञात होती है । यह असांख्य सात्राणों के प्रसंग में
और भी मुखर हो जाती है, जबकि वे सात्राणों का मुख देखने के लिए रात्रिभर घर पर
प्रतीक्षा करते हैं और प्रातः श्रावत-नेवा-स्मरण करके तीसरे पहर तक सात्राणों के
द्वार पर बैठे रहते हैं ।^१ यही नहीं, बातों में कथित विद्वान् और मक नन्ददास
सात्राणों की लौंडो के पूछने पर १-२-३-४ को भाँति कहते हैं : 'जो तुम्हारे सेवानों
की एक बार मुँह देखी तब उन्नजल कणों और भी तो कालि की ज्ञान किया नहीं
है ।'^२ इस पर भी सात्राणों ने शाम तक मुँह नहीं दिखाया और लौंडो द्वारा 'मल्ल-
हानी' का वृत्तान्त कहे जाने पर हो वैष्णव धर्म पावन हेतु वह द्वार पर आई । नन्ददास

१- वष्टहाप : काँकराँला, पृ० ५२५ ।

२- वही, पृ० ५३२-३३ ।

३- वही, पृ० ५३४ ।

उसका मुख देखकर चले गए । नित्य इस प्रकार वे क्षत्रियों का मुख देख कर डरे पर आते यद्यपि नन्ददास मुख देखने के लिए पूरे पूरे दिन द्वार पर बैठे रहते हैं और नित्य मुख देखकर आते हैं तथापि क्षत्रियों को बहुत दिनों के उपरान्त यह बात ज्ञात होती है । इस पर भी प्रथम सम्बोधन में ही क्षत्रियों को जैसे नन्ददास का बुद्धिमत्ता और भाषन-साहस है, मन पहने से ही परित्यक्त हो, ऐसा बात कहो गई है ।^१ इसका कारण वात-कार का, वास्तविकता के प्रति आग्रह जान पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप नन्ददास को विद्वान्, सेवाभरण करने वाला, बुद्धिमान तथा भलमानुष कहा गया है और जिसको पुष्टि उनके कान्ठ एवं नाभादास के कथन से होती है । किन्तु वातकार को वास्तविकता के जो प्रतिकूल हो जाना वांछित है । वेवारा क्षत्रियों उक्त बात के सारे गांव में फैलने से हंसो होने पर जब सकुटुम्ब गांव छोड़कर गोकुल को वृषनाप चल दिया तो नन्ददास नित्य को भांति उसके घर गए और ताला देकर पड़ोसियों से उत्तर मिला- 'जो ओर भले मनुष्य वे तोरे दुल के मारे सों हमारे पड़ोसी भाजि गए, सों उनने यह ग्राम छोड़या ।'^२ विद्वान् और बुद्धिमान नन्ददास का विवेक पड़ोसियों के उक्त कथनजनक उत्तर पर भी नहीं जागा और वे उस क्षत्रियों के पोड़े पोड़े हो चल दिए । उसका पोड़ा नन्ददास ने तब तक नहीं छोड़ा जब तक क्षत्रियों^३ उन्हें मल्लाहों से कह कर यमुना पार नहीं उतरने दिया और स्वयं गुसाईं जो के पास पहुंच गया । क्षत्रियों को समझ सामने देख कर गुसाईं जो ने नन्ददास की चर्चा इस प्रकार की जैसे वे उनके ज्ञान और भक्ति से पूर्ण परिचित हैं : 'जो तुम कतना सोच काहे कां करत हो ? वह ब्राह्मण बहुत ही सुज्ञान है और देवी जोव ताते तिहारे संग करिके याली भांति सो आयो है । सों बड़ा पाछे होयगा । सों तुमको अब दुल न देला ।'^३ बिना पूर्व परित्यक्त के या किसी से सुने, नन्ददास की सुज्ञानता और भावदीय होने की बात जान लेने की चमत्कारपूर्णता के साथ-साथ यहां यह द्रष्टव्य है कि गुसाईं जो के मुख से वातकार ने वस्तुस्थिति के प्रतिकूल कोई बात नहीं कहलाई और उनके कथन द्वारा नन्ददास की सुज्ञानता की ही पुष्टि हो गई ।

१- पृष्ठ ४५ : कांकराजी, पृ० ५३९ ।

२- पृष्ठ ४५, पृ० ५४३ ।

३- पृष्ठ ४५, पृ० ५४२ ।

५१ इससे प्रकट है कि वार्ता में एक और तो सत्य के आग्रह के कारण वार्ताकार नन्ददास को विद्वता और सुज्ञानता को नहीं दिया पाया है और दूसरी और इसके विपरीत इतना मूर्ख बनाया है कि वे अपना विवेक, आचार और लोक लाज सब कुछ से होन होकर सत्राणों के ऊपर आसक्त हैं। नन्ददास को विद्वता और सुज्ञानता का समर्थन वार्ता में उल्लिखित उनके पदों से तो प्रकट है हो, उनका उच्चकोटि का कुनियां भी उसको सान्ने हैं। अतः यह सत्य हो है तो नन्ददास जैसे विज्ञान और सुविज्ञ भक्त को विकल्पांन और धीर आसक्ति से पूर्ण दिवाने को ज्ञान पर सत्ता विश्वास नहीं होता है।

५२ स्मरणीय है कि यदि संघ के दारिका जाने को बात वार्ता में न दिलाया जातो तो नन्ददास का उसके साथ बाकर मार्ग मूलने और सोनन्द ग्राम में पहुंच कर सत्राणों पर अत्यन्त आसक्ति को बात भी नहीं दिलाया जा सकता थी। मिला फिर सत्राणों को ग्राम छोड़कर गोकुल जाने को आवश्यकता और पोढ़े पोढ़े जाने वाले लोकासक्ति नन्ददास की यमुनापार होते समय सत्राणों नन्ददास को नाव पर से उतार कर गुसाईं जी के पास तक साथ हो जाने देता तो गुसाईं जी के-पस-तक-सम्भ-स्ने का वह माहात्म्य प्रकट नहीं हो पाता जो बिना पूर्व पश्चिम के उनको चर्चा करने से हुआ। यदि लोकासक्ति के कारण नन्ददास को अत्यन्त विषयो न दिलाया जाता तो गुसाईं जी के दर्शन मात्र से नन्ददास की बुद्धि के निर्मल होने को बात नहीं कही जा सकती थी तथा उनके भावदीय होने में गोसाईं जी को कृपा का अधिक महत्व नहीं रह जाता। इससे स्पष्ट है कि विज्ञान, ज्ञानवान और भक्त नन्ददास को पतित दिलाने का कारण गोसाईं जी और पुष्टिमार्ग का महत्व प्रकट करना है। इस और वार्ता में भी स्पष्ट संकेत मिलता है :

‘पाईं तुलसीदास ने जो गुसाईं जी के पास बाइके बंहात करो, और हाथ जोरि के बिनती करो जो -- महाराज, पहले तो नन्ददास बड़े विषयो हते, परि अब तो बापको कृपा तें बड़े भावदीय भयो है । जो अत्यन्त भक्ति याकी भई है । सो ताकी कारण कहा है १ अब गुसाईं जी ने तुलसीदास को आज्ञा करो, जो यह नन्ददास तो उच्च पात्र हता । सो यह पुष्टिमार्ग में बाइके प्रवृत्त भयो है । ताते याकी व्यसन अवस्था हुई रही है ।’

५३ उक्त कारण को यदि कोई निज सम्प्रदाय का भक्त पूछता तो वह महत्त्व से प्रदर्शित न होता जो अंतर भागीय भक्त तुलसीदास द्वारा प्रस्तुत करने पर हुआ । इसी-लिए वार्ता को कल्पित घटनाओं के साथ तुलसीदास का सम्बन्ध जोड़ा गया जान पड़ता है और नन्ददास को तुलसीदास का भाई बता कर बड़ो सतकता से इस सम्बन्ध में संदेह के लिए कम से कम जवाब देने को चेष्टा की गई जात होती है ।

५४ वार्ता के अनुसार नन्ददास ज्ञानाण्ण पर आसक्ति से पवन हो उस प्रकार ईश्वरी-न्मुख थे कि संघ के मधुरा में कुछ समय रहने के उपरान्त रणश्रीड़ जो के दर्शन करने को आज जानने पर वे अकेले ही दर्शनार्थ द्वाका जो के लिए चल दिए । अज्ञात हो नहाँ वे इस प्रकार भगवद् समर्पित थे कि भावान को प्रेरणा से हो उन्होंने पहले अलौकिक सुख प्राप्ति के लिए रणश्रीड़ जो के दर्शन करने को बात सोची ।^१ इससे तो यह भा विदित होता है कि उस समय भी नन्ददास अलौकिक सुख को और हो उन्मुख थे और यदि किसी लौकिक सुख को और उनका ध्यान था तो वह भा 'तोर्य यात्रा' यो^२ जो अलौकिक सुख से हो सम्बन्धित है । अतः जिस नन्ददास द्वारा अलौकिक भाव को और ऐसा आकांक्षा व्यक्त की गई है, उसी को ज्ञानाण्ण पर अत्यधिक आसक्ति^{आसक्ति} दिवाने को बात निरो कल्पना हो प्रतीत होती है ।

५५ तुलसीदास द्वारा यह जानने पर कि 'नन्ददास गुसाई जो के सेवक हो गये, प्रसन्नता व्यक्त की गई है और उससे तो गुसाई जो का महत्त्व प्रकट किया ही गया है, ~~कुछ~~ तुलसीदास द्वारा पतिव्रता धर्म जोड़ने का पत्र में उल्लेख किए जाने पर नन्ददास द्वारा भी पुष्टि सम्प्रदाय के उपास्यदेव कृष्ण के प्रति अत्यन्त आसक्ति^{आसक्ति} उनका महत्त्व प्रकट किया गया है :

'मेरी विवाह प्रथम तो श्री रामचन्द्र जो सी भयो हती, ता पाई बीच श्री कृष्ण जा पोलीये, श्री बाब के बचक ले गये । श्री जैसे कोई लौकिक व्याह करि ले जाय, और कोई जेरावर सुटि लेइ । सी तैसे ~~तुलसीदास~~ में कह हो तो मोरों श्रीकृष्ण की से कहते ? और श्री रामचन्द्र जो तो एक पत्नीव्रत हैं । सी दूसरी पत्नी कूं की से-कस संभारि ? एक पत्नी हू बराबरि न संभारि सके, श्री रावण हरि ले गयो'^३

१- क- १५, का- १६, पुं- १७ । २-परी, पृ० १३० ।

३- परी, पृ० १३० ।

५६ यहाँ विचारणा है कि जो नन्ददास राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं मानते हैं, उनके विषय में उक्त प्रकार का कथन कहे जाने का बात कहां तक सत्य होगी, कान्हे को आवश्यकता नहीं। यह बात नहीं है कि तुलसी जैसे दृष्टिकोण का ध्यान रखा गया हो। जान पड़ता है कि बातकार को नन्ददास के दृष्टिकोण से-~~को~~ को परवाह तो नहीं ^{ही} थी, समन्वयवादी तुलसीदास के दृष्टिकोण से भी कोई ही सराकार नहीं था, क्योंकि कृष्ण को अनन्य भक्ति करना देने वाले नन्ददास से पुनः रामभक्ति ग्रहण करने के लिए तुलसीदास के दुराग्रह का उल्लेख बातों में नहीं मिलता। वस्तुतः बातों में तुलसी को अपनी संकोर्णता में डाल दिया गया है कि वे नन्ददास द्वारा पुनः राम को और आकर्षित न होने और कृष्ण को तोना भूमि विषयक कहीं सुनने पर बिना कुछ कहे हो बन दिए :

‘सो यह कौतन? तुलसीदास ने नन्ददास के मुख तें सुन्यो तब तुलसीदास ने नन्ददास सो न तो राम क्यो न कृष्ण क्यो तो तत्काल उहां ते उठि बने ।’^३

५७ एक और तो तुलसीदास को गोकुल को शोभा पर मुख दिखाया है : ‘तुलसीदास श्री गोकुल की दर्शन करिके बहोत प्रसन्न भये और मन में जाया तो ऐसी रमनोक भूमि शोड़ि के नन्ददास उहां ते कैसे बने गयो।’^४ दूसरी ओर इसके सर्वथा विपरीत कथन है : ‘ताते बने तू एक तो मेरे संग चल । तहां गये पाहें तेरो मन प्रसन्न होइ तो तू अयोध्या में रहियो, वही तो चित्रकूट में नातरु फिरि उहां जाय्यो ।’^५ न नन्ददास हो उस समय ज्ञान थे और न तुलसीदास हो संकोर्ण दृष्टिकोण के, जो उक्त प्रकार का प्रस्ताव रखते। यथार्थतः नन्ददास को विद्वता, सुज्ञानता और भक्ति की तब तक सार्थक न होने देने का, जब तक वे पुष्टि सम्प्रदाय में नहीं आ गये, बातों का कथन पुष्टि सम्प्रदाय के महत्व को प्रकट करता है और तुलसीदास जैसे अन्य मार्गों मरु द्वारा आकर्षण दिवाने पर भी नन्ददास द्वारा कृष्णभक्ति में हो रहने की बात दिवाने से पुनः उत्तम के सम्मुख अन्यमार्ग को पराजय दिवाने का भाव प्रकट होता है।

१- ऊपर के पृ० २।

२- जो फिरि रुने तो कहां की गोबर्धन, ग्राम रुने तो कहां नंददास ।

नंददास कान्हे रुने तो, कहां भूमि दुन्यावन नाम ॥- १०७०, पद २२

३- अष्टशाय, कांछीखी, पृ० ५०५-३६ ।

४- वही, पृ ६३१ । ५- वही, पृ० ६३४ ।

५८ वाता में नन्ददास द्वारा श्री मद्भागवत सम्पूर्ण भाषा करने का उल्लेख है । पंडितों को जब ज्ञात हुआ कि नन्ददास ने भागवत भाषा की है तो वे गुसाईं जो के पास गए और उनसे, इसके जोविका की हानि होने की बात कही । उनको बात सुनते हो गुसाईं जो ने नन्ददास से पंचाध्यायो रत्न कर, शेष ग्रन्थों की यमुना में प्रवाहित कर देने की कहा और नन्ददास ने उनको आज्ञा का पालन किया । द्रष्टव्य है कि इतने बड़े भागवत ग्रन्थ की नन्ददास ने भाषा में लिख लिया किन्तु गुसाईं जो को इस का पता हो नहीं । जो गुसाईं जो अपरिचित होने पर भी नन्ददास को ^{सुज्ञानता} ~~सुज्ञानता~~ और देवा जात होने की बात जान गये, जिसे कहकर उन्होंने यमुना पार करके बार हुर पत्रों की चिन्ता दूर की, वही गुसाईं जो अत्यन्त सन्निकट रहने पर भी भागवत जैसे बृहद् ग्रन्थ की भाषा में लिखने की बात से अभिज्ञ हैं और पंडितों से इस बात की सुनते हैं:

तब श्री गुसाईं जो नन्ददास को कुलार्थ के कथ्यो --जो जो हम सुने हैं जो--तैने श्री भागवत भाषा करो है ?*१ फिर, भागवत की भाषा में लिखना दिन या महीना का काम तो नहीं था, वह तो वर्षों में पूरा होता , इस पर भी गुसाईं जो की ज्ञात न होने की बात असंगत जान पड़ती है । प्रतीत होता है कि वाताकार की किसी बात की संगति-असंगति से कोई सरोकार नहीं था । उसे तो नन्ददास द्वारा भागवत भाषा करने की बात दिता कर और उससे जोविका की हानि होने से मगभोत पंडितों के आग्रह पर, पंचाध्यायो रत्नकर यमुना में प्रवाहित करने की बात दिखानो थी जिससे गुसाईं जो के प्रति नन्ददास की आज्ञाकारिता की सम्भोदता प्रकट हो । जालोच्य कवि नन्ददास की रासपंचाध्यायो का प्रारम्भ और अन्त इस प्रकार है कि वह एक स्वतंत्र रचना ज्ञात होती है, अतः भागवत की भाषा में से पंचाध्यायो की रत्नकर शेष की प्रवाहित करने की बात में कोई सार नहीं जान पड़ता है । भावप्रकाश वाली प्रति में तुलसी की रामायण भाषा की देखादेखी नन्ददास द्वारा भागवत भाषा लिखे जाने का उल्लेख है । जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार रामचरित की भाषा में प्रस्तुत किया गया उसी प्रकार कृष्ण चरित्र की भी भाषा में लिखने की बात कही गई और कृष्ण चरित्र के प्रचार के ध्यान हम पंडितों के होने के कारण उसकी आवश्यकता न समझी गई तथा गुसाईं जी के प्रति नन्ददास के ~~लालचन~~ का भाव भी प्रकट हो गया । डाकार वाली वाता प्रति के अनुसार गुसाईं जी की आज्ञा से भागवत भाषा करने का कार्य बारंबार हो नहीं किया गया, इससे भी गुसाईं जी के प्रति आज्ञाकारिता का भाव ही प्रकट ^{होता} है ।

५६ छठे प्रसंग में अकबर और बोरकल के मधुरा जाने और बोरकल का गुसाई जी के दर्शन करने के लिए गोकुल जाने का उल्लेख है। साथ ही अकबर और बोरकल के मानसों गंगा पर डेरा डालने पर, बोरकल को नन्ददास से घंट होने और तानसेन का अकबर के सामने नन्ददास कृत 'निपट निकट' वाला पद गाने का भी उल्लेख है। यहाँ तक तो घटनाओं की सत्यता में सन्देह न भी किया जाय तो भी, इसके 'निपट निकट' की बात उठा कर एक लांडो से नन्ददास को ऐसी प्रीति दिलाने पर कि लांडो के प्राण छूटते हो नन्ददास का भी झेड़ देहान्त हो गया हो, चमत्कारपूर्ण होने के कारण संदेह के लिए पर्याप्त अवसर है। फिर इन घटनाओं के कारण को और भी, अकबर द्वारा बोरकल से नन्ददास और लांडो के प्राण छूटने का कारण पूछने पर बोरकल द्वारा संकेत दे दिया गया है, 'मने अपनी धर्म गोप्य राखी, जो--इस बात अपनी पूछो सो--उह बात तो कहो न जाइ, जब तारी न दिखाइ जाइ। तारें मने अपने मन में राखी।' २ और गुसाई जी द्वारा इस संकेत का स्पष्टीकरण हो जाता है, 'वैष्णव की धर्म ऐसे हो है जो -- ऐसे गोप्य राखी, और के आगे कहनी नाहो'। ३ इससे विदित होता है कि इस प्रसंग में वैष्णव धर्म की गोपनीयता का दुष्टान्त दिया गया है। इसीलिए नन्ददास और लांडो की प्रीति दिव्य गढ़ और अकबर द्वारा 'निपट निकट' वाले गाने के रहस्य की पूछने पर नन्ददास तथा लांडो के देह त्याग की बात कहो गढ़ प्रतीत होती है। इसमें ऐतिहासिकता केवल यही है ज्ञात होती है कि नन्ददास की मृत्यु, बोरकल, अकबर और गुसाई जी के जीवन काल में ही हो गई थी।

१- देवीरी नावर नट निरतत कालखोले,
गोपिन के मध्य रात्रि मुक्त की छटक ।
काह्नी किंकी कटि गिरांतर को छटक,
कुंडल-किरण रवि रश्मि की छटक ।
तत धेई तत धेई सबद छटक छटक,
उरप तिरप मनोष को छटक ।
रास मध्य रात्रि रात्रि मुक्तो ने केई रट,
'नंददास' नाचें वहां निष्ठ निष्ठ ।

—न० ७०, पु० ३३३६

२-बन्धुवार्धन कांकरली, पु० पृष्ठ १ । ३-बली, पु० पृष्ठ १-५४२ ।

६० अन्त में वाताकार ने लिखा है, 'सौ वै नन्ददास जो गुसाईं जो के ऐसे—कृता पात्र भावदोय है, और कम लाँडी हू एसो भावदोय जो । तार्ते उन नन्ददास को वाता की पार नहीं । लो कहां तार्ते लिखिए ।'^१ इस प्रकार वाताकार ने गुसाईं जो के भावदोय होने के उस कान को, जो नन्ददास के शरण में जाने से पूर्व कहा था, अन्त में सत्य दिखाने का प्रयत्न किया है । इसमें 'लिखिए' के उल्लेख से प्रतीत होता है कि यह अंश लिपिकार का अपना है और इससे विदित होता है कि वाता ने ऐसे अंश भी सम्मिलित हैं जिनको मूल वाताकार ने न कहा हो और सम्प्रदाय के आग्रहानुसून पर-वर्ती मक्तों तथा लिपिबद्ध करने वालों ने सम्मिलित कर दिया हो, ऐसी सम्भावना के होते हुए भी वाता के कथनों को ज्यों के त्यों रूप में ग्रहण करना कदां तक संगत है, यह कहने का आवश्यकता नहीं है ।

६१ ^{स्मरणीय} ~~वस्तुतः प्रतीत होता है कि जिस प्रकार~~ है कि जिस प्रकार जत्राणी को लाँडी द्वारा एक मलेही का दृष्टान्त देकर गुसाईं जो के प्रति मनोहो के कृतार्थ होने को बात कही गई है,^२ उसी प्रकार वाताकार ने भी नन्ददास से सम्बन्धित कथनों का उल्लेख सम्प्रदाय के मक्तों के लिए दृष्टान्त रूप में हो किया हो तो असम्भव नहीं ।

६२ उपर्युक्त विश्लेषण से प्रकट है कि वाता में तान प्रकार के कानों का समावेश है । एक प्रकार के वे उल्लेख हैं जो अन्तःसाक्ष्य तथा बहिर्साक्ष्य के अनुसूल पड़ते हैं और जिनको सत्यता असन्दिग्ध है । जैसे :

- (१) नन्ददास जो विद्वान और ज्ञानवान थे ।
- (२) वै ~~विद्वान्~~ जो के शिष्य थे, श्रीनाथ जो के समस्त कोर्तन गान करते थे और उज्जकोटि के गायक थे ।
- (३) ~~नन्ददास~~ जो से दोस्ता ग्रहण करने से पूर्व वे ब्रज गोकुल में नहीं रहते थे, उनका निवास स्थान कहीं अन्यत्र था ।
- (४) वे जाति के ब्राह्मण थे तथा सम्प्रदाय में जाने से पूर्व ही भावदोन्मुख थे और नित्य उठकर सेवा स्मरण करते थे ।

६३ दूसरे प्रकार के वे उल्लेख हैं जिनका साम्प्रदायिक महत्व-प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं मान सकता है और किन्हीं बहिर् उत्तर सम्प्रदाय का व्यक्ति भी कहता कया ।

तब भी उनका क्रम वैसा ही रहना जैसा वार्ता में मिलता है। ऐसे उल्लेख विचार सम्मत हैं और अन्तःसाम्य जगत्वा बहिर्साध्य से समर्थित न होने पर भी उनका किसी भी अन्तःसाम्य जगत्वा बहिर्साध्य से कोई विरोध प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार के उल्लेखों से प्राप्त सूचनाओं को केवल वार्ता के ही आधार पर सत्य मानना असंगत नहीं होगा। अतः कवि के जीवन वृत्त के निर्धारण में इनका उपयोग किया जा सकता है। ऐसी सूचनाएँ हैं --

(१) तुलसीदास, नन्ददास से उम्र में बड़े थे।

तुलसीदास और नन्ददास का वंशगत कोई सम्बन्ध रहा हो यावा न रहा हो, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि दोनों ही महानुभाव अपने जीवनकाल में ही अपने काव्य के कारण पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। उस समय इन दोनों भक्तों से परिचित सभी लोगों को यह तो ज्ञात होगा ही कि तुलसी रामभक्त थे और नन्ददास कृष्ण-भक्त तथा तुलसीदास नन्ददास से उम्र में बड़े थे। यह बात उनके जीवन काल के उपरान्त भी प्रसिद्ध रही होगी। वार्ताकारों को, दोनों को भाँटें बताने से अपने साम्प्रदाय-गृहार्थों और भक्तों के महत्त्व को प्रकट करने में चाहे सहायता मिली हो किन्तु उनके व्यः क्रम को उलटने से उन्हें स्वभावतया कोई लाभ नहीं था। यदि वस्तुतः नन्ददास तुलसीदास से बड़े होते तो उनके व्यः क्रम को उसी रूप में कहने में जीनाकृत अधिक साम्प्रदायिक गौरव प्रकट होता और वे तुलसीदास को नन्ददास से बड़ा कदापि न कहते। अतः उम्र में तुलसीदास का नन्ददास से बड़ा होना निश्चित सा ज्ञात होता है।

(२) नन्ददास को मृत्यु अपने गृह गृहाहं विट्ठलनाथ जो के बेटे के रूप में हो मानसी गंगा पर हुई थी।

नन्ददास द्वारा देह त्याग करने की बात जब कि वैष्णवों को ज्ञात हुई तो उन्होंने गृहाहं जो को यह सूना दो, 'महाराज। नन्ददास जो ने तो मानसी गंगा पर या रीति सी देह छोड़ी।' नन्ददास द्वारा देह छोड़ने के वार्ताकार के उक्त कथन को मानसी गंगा में भी किसी प्रकार के उत्पत्ति और की सम्भावना नहीं है।

(३) वे साहज्य प्राप्त थे।

साम्प्रदायिक महत्त्व को प्रकट करने के लिए तुलसीदास को नन्ददास की ही वासि प्रदान करने की कसौटी देखा करने की हो की नहीं हो किन्तु मानसी गंगा की वासि की वास्तविकता से वैष्णवों के लिए का न तो पृथि साम्प्रदाय के वाचार्थों और भक्तों के

कोई विरोध प्रकट होता है। नाभादास जा ने तो यह सूचित किया हो है कि नन्ददास सब प्रकार से अच्छे कूल के थे, फिर उनका यह अच्छा कूल सनाढ्य ब्राह्मण में हो हो तो उससे कोई असंगति नहीं जात होती है। अतः जब तक अन्य किसी प्रमाण पुष्ट साक्ष्य से उनके सनाढ्य ब्राह्मण होने का प्रत्यक्ष विरोध न हो, वार्ता के कथन को ग्रहण करने में कोई हानि नहीं है।

६४ वार्ताओं में तीसरे प्रकार के वे उल्लेख हैं जो नन्ददास के काव्य में प्राप्त साक्ष्यों के प्रतिकूल बैठते हैं और अन्य सम्बन्ध वाक्य सामग्रियों से भी उनका ही समर्थन नहीं होता है, साथ ही इस प्रकार के उल्लेखों का कई जगहों में प्रत्यक्ष विरोध भी प्रकट होता है। इस प्रकार के कथन साम्प्रदायिक प्रतिष्ठा तथा सम्प्रदाय के आचार्यों और महर्षि के महत्त्व को बढ़ा बढ़ाकर प्रकट करने के हेतु गढ़े गए जात होते हैं। जैसे, नन्ददास-तुलसीदास का भ्रातृ-सम्बन्ध, नन्ददास को राजाओं पर घोर आसक्ति, नन्ददास के कहने पर श्रीनाथ जो का रामचन्द्र जो के रूप में तथा गिरिधर और जानकी जो का राम-जानकी के रूप में तुलसीदास जो को दर्शन देना, अकबर को लॉडो से नन्ददास को प्रीति और उसके देहत्याग करने हो नन्ददास द्वारा स्वयं भी देह त्याग करने का चमत्कारपूर्ण उल्लेख। ऊपर ऊपर विचार किया जा चुका है। वस्तुतः इस प्रकार के उल्लेखों का वैज्ञानिक अध्ययन के अन्तर्गत कोई महत्त्व नहीं है। सत्य तो यह है कि वार्ता-वार्ता-दृष्टान्त हो है और पुष्टि सम्प्रदाय के स्कांगो रंग में रंगे होने के कारण किसी कथन को सत्यता से उसका कोई सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता है और इसीलिए वार्ता का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की आवश्यकता का प्रश्न ही नहीं उठता है। जो सुनारों वास्तविकता के निकट विहित होते हैं उनका भी अपना कोई विशेष महत्त्व नहीं है क्योंकि उनमें से अधिकांश कवि के काव्य से स्पष्ट हैं ही और काव्य के आधार पर हो लिये गये प्रतीत होती हैं, इसके अतिरिक्त कोई रति-उक्ति सुनारों जैसे, जन्म-तिथि, पारिवारिक जीवन इत्यादि को इसमें कोई जगह नहीं मिलती है। अतः अन्य किसी सामग्री के न होते हुए भी वार्ता के उन कथनों को जो अन्य प्रामाणिक साक्ष्यों से समर्थित नहीं हैं, और जो वाक्य दृष्टिकोण से किसी किसी लिये गये प्रतीत होते हैं, केवल वार्ता के आधार पर कदापि नन्ददास के चिर मरना समोचन नहीं होगा।

६५ कांकराड़ी के प्रकाशित भावनावालो २५२ वार्ता में हर्मवरी के प्रसंग में भी नन्ददास का उल्लेख उपलब्ध होता है। हर्मवरी ग्वातिर की बेटो भी और पुरबी-

^{पति} ~~पति~~ को लाँडो थी। उसके पास एक गुटका था जिसमें बड़ो सामर्थ्य था और उसे मूल में रक्कर वह नित्य गोवर्धननाथ जो के ह दर्शन के लिए जातो था। उसका नन्ददास जो से बड़ा स्नेह था। नन्ददास जो ने उसके लिए बहुत से ग्रन्थ लिखे थे। ^{उन्हे} ~~उसके~~ संग से ह्यमंजरी को ~~गोवर्धननाथ~~ जो से ऐसी प्रीति बढ़ गई कि गोवर्धननाथ जो नित्य उसके महल में आकर उसे दर्शन देने लगे। किन्तु दिन वे न जा सकते तो वह उनके विरह में बहुत दुःखो हो उठतो था। और तमो गोवर्धननाथ जो आकर दर्शन दे देते। गोवर्धननाथ जो रात्रि में उसके साथ चाँपड़ लेते थे।

६६ वाता की उक्त कान में कितनी सत्यता है यह वाता की इस कान से प्रकट है कि गोवर्धननाथ जो उसके महल में आकर नित्य दर्शन देते और उसके साथ चाँपड़ लेते थे। इस विषय में अधिक कहना अनावश्यक है। नन्ददास और ह्यमंजरी को प्रीति की बात में भी कोई वास्तविकता नहीं विदित होती है। क्योंकि इस प्रकार के कथन का आधार नन्ददास का ह्यमंजरी ग्रन्थ प्रतीत होता है। जिस प्रकार कवि ने अपने ग्रन्थ में ह्यमंजरी को बहुत सुन्दर कहा है, उसी व प्रकार वाताकार ने भी कहा है, 'सो ह्यमंजरी को रूप बहुत हो सुन्दर छी। घरतो पर झया परे। ऐसी वाको रूप।' १९ संभव है कोई ह्यमंजरी नाम की स्त्री विदुषा जो को शिष्या रही हो और नन्ददास को उसी घेंट हुई हो, किन्तु जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है नन्ददास जो ने जिस ह्यमंजरी का वर्णन अपनी इसी नाम के ग्रन्थ में किया है, वह कोई वास्तविक पात्र नहीं है। कवि को भावना के अनुस्र वह एक ~~विचार~~ पात्र है। वस्तुतः जैसा कि भावप्रकाशकार ने लिखा है, इस वाता का अभिप्राय यही है कि ठाकुर जो में प्रीति बढ़ाने के लिए भावदोय वेषणावाँ का संग निरन्तर करना चाहिए। २

६७ वातावाँ में गोवर्धननाथ जो के प्राकट्य की वाता का नाम भी लिया जा सकता है जिसमें नन्ददास जो का उल्लेख मिलता है। उसमें गोवर्धननाथ जो ^{द्वारा} ~~ह्यमंजरी~~ के साथ चाँपड़ लेते और नन्ददास जो द्वारा उसके लिए ह्यमंजरी ग्रन्थ की रचना करने का उल्लेख है। किन्तु ऊपर विचार किया जा चुका है।

१- वाँ वाँ वाक वाता (तृतीय कण्ड) : कर्कशातो, पृ० २३४।

२- वाँ वाँ वाक वाता (तृतीय कण्ड) : कर्कशातो, पृ० ३०-३१।

सौरा-सामग्री

६८ जायनिक कान में हो, सौरा जिना हटा और उसके आत्मार नन्ददास के जोकन वरिष्ठ विषयक निम्नलिखित सामग्री प्रकाश में आ^१ है ।

(१) रामवरित मानस के गान्धाण्ड और अरण्यकाण्ड का प्रतियोगिता लिपिकान सन् १६४३ काया जाता है उन काण्डों का पुष्पिकाएं निम्न प्रकार हैं :

गान्धाण्ड को पुष्पिका : "ति श्री रामवरित मानस कनि कनुष निर्वसने विमन..... राग्य संपादिनी नाम १ सौगान समाप्तः । संवत् १६५३ शके १५०८..... वारी नन्ददास पुत्र अण्णदास हत निबो रघुनाथदास ने कासापुरो में ।"१

अरण्यकाण्ड को पुष्पिका : "ति श्री रामायन सकल कनि कनुष निर्वसने वराग्य संपादिनी अट सज्ज संवादे राम जन वरित वननी नाम तृतीयो सौगान आरग्य-कांड साप्त ॥३॥ श्री तुलसीदास गुरु को आज्ञा सौ उनके भ्रातासुत कृष्णदास सौरा जीव निवासो हत निखित लक्ष्मिनदास कासी जो मध्येसंवत् १६४३ अषाढ़ सुद ४ सुके इति।"२

(२) नन्ददास के मंत्रगोत के दो पन्ने अर्थात् चार पृष्ठ । इन चारों पृष्ठों में से एक अस्पष्ट होने के कारण पन्ने में नहीं जाता । शेष तीन पड़े जा सकी हैं, उनमें से एक पुष्पिका है जो निम्न प्रकार है --

"भ्रमरगोत सम्पूर्णम् वि न नन्ददास भ्राता तुलसीदास के श्यामसरवासी सौरा जो म गै लिखित कृष्णदास शिष्य बात्कृष्ण आज्ञानुसार गुरु कृष्णदास केटा नन्ददास नातो जीवारास के शुक्त श्यामपुरो सनाय..... अरकाज गीतो सच्चिदानन्द के केटा बात्माराम के केटा रामायन के करता तुलसीदास द्वै टा "अल्लार" चन्द्रहास तिनके केटा कृष्णद....स के केटा ब्रजवंद पथी लियो माघ अरेज चंद्रवार सप्त १६७२ सुम्"३

पुष्पिका के उपरान्त निम्न प्रकार का उल्लेख है :

"ने किया सौ यह सोला गार्ह पाठ रघुनाथ बंदी तुलसीदास के करना सानुज नन्ददास हस्त कृष्ण करना किन पितु बात्माराम तुलसी जिसुत रामकृष्ण जस गार (१) द सुवन

१- तुलसीदास : का० पुष्प, पृ० ६३ ।

२- त्यागवर्ग : रामायण काव्यावली, पुष्पिका, पृ० २३ ।

मम गुरु प्रवाना दासकृष्ण नाम श्री चाना शुक्ल सनाय्य तेज गृण रासा धन ग्राण
स्यामर वाग बालकृष्ण में उन कर दा (स्) (स्) कर चित्र जान मम बासा.....

(३) कृष्णदासकृत सूक्तचित्र माहात्म्य भाषा : इसका रचनाकाल संवत् १६१० से
कहा जाता है ।^१ इसमें कृष्णदास ने तुलसीदास की नन्ददास का चचेरा भाई, कनका की
पत्नी और स्वर्ण की नन्ददास का पुत्र बताया है ।^२

उपर्युक्त सूक्तचित्र माहात्म्य भाषा की प्रति में ही उसकी पुष्पिका के नाने
पुस्तोवर चतुर्वेदी कृत पांच छप्पर दिस गए हैं और उनके अन्तर कृष्णदास वंशवली भी
मिलती है । पुस्तोवर रचित पांच छप्परों में से चौथे छप्पर में नन्ददास का उल्लेख मिलता
है जिसमें नन्ददास की तुलसीदास का चचेरा भाई और नृसिंह की दोनों का गुरु एवं
तुलसी की रामपुरवासी तथा नन्ददास की त्यागपुरवासी कहा गया है ।^३ कृष्णदास
वंशवली में कृष्णदास के वंशजों के नाम मिलते हैं ।^४

(४) कृष्णदास कृत वर्षाफल : इसकी पुष्पिका संवत् १८७२ का लिखा हुई मि
मिलती है ।^५ वर्षाफल में संस्कृत के अन्तर्गत चन्द्रहास की नन्ददास का भाई, बाबा राम
की पिता और कृष्णदास की पुत्र कहा गया है । नन्ददास द्वारा सौरी स्थित रामपुर
का नाम स्यामपुर किए जाने का भी इसमें उल्लेख मिलता है ।^६

(५) दोहा रत्नावली और रत्नावली लघु दोहा संग्रह :

ये तुलसीदास की पत्नी रत्नावली के दोहों के संग्रह कहे जाते हैं । दोहा
रत्नावली में २०१ दोहे हैं और इसको एक प्रति संवत् १८२४ में गोपालदास द्वारा और
दूसरी प्रति संवत् १८२६ में गंगाधर ब्राम्हण द्वारा लिखी गई कही जाती है । रत्नावली
लघु दोहा संग्रह में १११ दोहे संकलित हैं । ये सभी दोहे, दोहा रत्नावली के २०१
दोहों में से ही हैं । रत्नावली लघु दोहा संग्रह की भी दो प्रतियां हैं, एक संवत् १८७५
में पं० रामचन्द्र द्वारा और दूसरी संवत् १८७५ में पं० ईश्वरनाथ द्वारा लिखी हुई कही

१-तुलसीदास : डा० गुप्त, पृ० १०८ ।

२-रत्नावली : पं० रामचन्द्र भारद्वाज, भूमिका पृ० २४ ।

३-तुलसीदास : डा० गुप्त, पृ० १०८-९ ।

४-'नन्ददास' : रामरत्न भट्टनागर, पृ० २६ ।

५-रत्नावली : पं० रामचन्द्र भारद्वाज, भूमिका, पृ० २४ ।

गर्ह है ।^१ इन दोनों में से एक दाँहे में नन्ददास का मो उल्लेख होना कहा जाता है :

मोहि दोन्हां संदेश पिय अनुज नन्द के हाथ ।^२

(६) रत्नावली रचित : इसकी रचना गुरनोपर चतुर्वेदी द्वारा संवत् १८२६ में होना कहा जाता है । दूसरी प्रति रत्नावली नाम से मिलती है और उसकी रचयिता गुरनोपर चतुर्वेदी के शिष्य राम बल्लभ मित्र हैं और इसका रचना संवत् १८६४ में हुई बताया जाता है ।^३ इनमें एक स्थल पर नृसिंह को तुलसीदास और नन्ददास का गुरु^४ और एक अन्य स्थल पर नन्ददास चन्द्रदास ब्राह्मणों माता के पास रामपुर में रहने का उल्लेख किया गया है ।^५

(७) गुसाईं जो के सेवक चारि अष्टहापो तिनकी वार्ता : यह प्रति संवत् १६६७ को बताई गई है । इसमें नन्ददास को गोकुल से निवा लाने के लिए तुलसीदास द्वारा मथुरा पहुंचने मात्र का उल्लेख है ।^६

(८) अविनाश राय रचित तुलसी प्रकाश के कुछ अंश^७ में नन्ददास विषयक कोई सामग्री नहीं आई है ।

(९) प्रियादास रचित भक्तिरस बाँधिनो पर सेवादास की टोका । संवत् १८६४ में यह लिखी कही गई है ।^८

६६ उपर्युक्त सामग्री से नन्ददास के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती हैं :

(१) नन्ददास और तुलसीदास बड़े भाई थे । नन्ददास जोधाराम के पुत्र और तुलसी आत्माराम के पुत्र थे । सच्चिदानन्द, परमानन्द, सनातन और पं० नारायण शुक्ल

१-२- रत्नावली : पं० रामचंद्र भारद्वाज, मुद्रिका, पृ० २२-२३ ।

३- वही, पृ० २२ ।

४, ५- पं० रामचंद्र भारद्वाज : विशाल भारद्वाज, फरवरी १९२६, पृ० १८५ ।

६- तुलसीदास : डॉ० गुप्त, पृ० १२५ ।

७- वही, पृ० १२३-२४ ।

८- रत्नावली, रामचंद्र भारद्वाज, मुद्रिका, पृष्ठ २४-२५ ।

क्रम से उनके पूर्व पुरुष थे । नन्ददास और चन्द्रदास सौ भाई थे तथा नन्ददास के पुत्र का नाम कृष्णदास और चन्द्रदास के पुत्र का नाम ब्रजचन्द्र था । नन्ददास का पत्नी का नाम कमला था । जिससे प्रकट है कि चन्द्रदास नन्ददास के भाई, कृष्णदास पुत्र, जोताराम पिता और कमला पत्नी थी ।

(२) तुलसीदास और नन्ददास दोनों ने गुरु नृसिंह के साथ विद्या प्राप्त की थी ।

(३) वे सनातन ब्राह्मण थे ।

(४) उनका निवासस्थान सोरों के निकट स्थित रामपुर ग्राम था जिसका नाम बदल कर पीछे नन्ददास ने श्यामपुर कर दिया था ।

(५) एक बार तुलसीदास ने कृष्णदास के साथ अपनी पत्नी रत्नापत्नी को एक सन्देश भेजा कि मैं राम का स्मरण करता हूँ, तू मुझे अपने से पृथक् न समझना ।

(६) तुलसीदास का विवाह होने तक नन्ददास और चन्द्रदास सोरों योगमार्ग में दादो के पास रहते थे और उनके विवाहोपरान्त दोनों अपनी माता के पास रामपुर में आकर रहने लगे ।

(७) नन्ददास ने रासपंचा व्याया और भागवत दोनों के पदों को रचना की ।

इस प्रकार सोरों सामग्री द्वारा नन्ददास के आरम्भिक जीवन के विषय में वे सूचनाएं प्रकाश में लाई गईं जो अब तक अज्ञात थीं ।

७० इस सम्पूर्ण सामग्री को बहिरंग और अन्तरंग स्वं परोक्षा प्रत्येक दृष्टि से डा० माताप्रसाद गुप्त द्वारा को जा चुका है ।^१ अतः उसका पुनरुल्लेख अनावश्यक होगा । यहाँ नन्ददास विषयक उपयुक्त सूचनाओं को उल्लेख करते हुए इस सामग्री पर विचार किया जाता है ।

७१ सोरों सामग्री के अन्तर्गत से सर्वप्रथम जिस बात को और दृष्टि जाता है, वह है नन्ददास का वंशक्रम और उनका पारिवारिक सम्बन्ध । इसमें भी नन्ददास का तुलसीदास और चन्द्रदास से प्राप्त सम्बन्ध प्रमुख है । यदि किसी प्रकार यह सम्बन्ध निश्चित हो जाय तो अन्य बातों का निश्चय संभव हो ही सकता है ।

७२ तुलसीदास-नन्ददास के भाँ-भाँ होने का उल्लेख २५२ वाता में भी उपलब्ध होता है। किन्तु उसमें यह नहीं कहा गया है कि वे चचेरे भाई थे। उसमें यह भी नहीं बताया गया है कि चन्द्रहार भी उनके भाई थे -- नन्ददास जो तुलसीदास के गेटे भाई ही। वाताकार का अभिप्राय तो यही ज्ञात होता है कि तुलसीदास और नन्ददास सगे भाई थे और वे दोहरे ही भाई थे। ऊपर लिखा जा चुका है कि तुलसीदास को नन्ददास का भाँ बताने में वार्ताकारों का साम्प्रदायिक प्रयोजन रहा है, ऐतिहासिकता से उसका कोई सम्बन्ध नहीं जान पड़ता, यदि कोई सम्बन्ध ही होता तो नाभादास उसको और संकेत करते। नाभादास जो ने दोनों ^{के} ही काज और व्यक्तित्व को प्रशंसा की है। दोनों प्रसिद्ध कवियों का परस्पर भाईभाई होना उत्तेजनायक बान होता और नाभा जो कम से कम एक के परिचय के साथ तो उसका उल्लेख करते। वाता को जिसका कि सा प्रकार से भी साम्प्रदायिक मान्यता को बढ़ा बढ़ा कर दिखाने का प्रवृत्ति और भक्तमाल में उल्लेख का प्रबल अभाव यह प्रकट करता है कि तुलसीदास और नन्ददास का उक्त प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं रहा होगा।

७३ सोरों सामग्री में तुलसीदास और नन्ददास के प्रातृ सम्बन्ध का और तबप्रथम संकेत वर्ण्य काण्ड की पुष्पिका के अन्तिम वाक्य में मिलता है, जो संवत् १६४२ में लिखा गया कहा जाता है। किन्तु यह वाक्य शेष पति और पुष्पिका के उपरान्त लिखा गया जान पड़ता है।^१ इसके उपरान्त भ्रमरगात की प्रति में नन्ददास को तुलसीदास का भाई कहा गया है। पुष्पिका में इसका लिपिकाल संवत् १६७२ दिया गया है। इसके अवलोकन से तो जान पड़ता है कि इस प्रकार की पुष्पिका जानबूझ कर तुलसीदास तथा नन्ददास के तथाकथित सम्बन्ध को पुष्टि हेतु प्रस्तुत हुई है। इस पुष्पिका में संवत् १६७२ के अंक तो स्पष्ट हैं, किन्तु तिथि के स्थान पर कागज न रहने से उक्त संवत् के सत्यापन के प्रयास का कोई अवसर ही नहीं रह गया है।

७४ तुलसीदास और नन्ददास के प्रातृ सम्बन्ध का स्पष्ट उल्लेख १६ वें विक्रमाब्द में लिपिकार सोरों सामग्री में हो उपलब्ध होता है। यही, त्रिचलाय द्वारा लिखित कृष्ण-दास वंशावली (लिपिकार सं० १८७०)^२, दोहा रत्नावली -- गोपालदास द्वारा लिपि-

१- तुलसीदास : भा० पुष्प, पृ० ६१।

२- यही, पृ० १६१।

बद (संवत् १८२४)^१ और गंगाधर ब्राह्मण द्वारा लिखित (सं० १८२६)^२, रुद्रनाथ द्वारा लिखित कृष्णदास कृत वरुणफल (निरिकाल १८७२)^३ ।

७५ इस प्रकार ज्ञान होता है कि सौरों सामग्री में तुलसीदास और नन्ददास के भ्रातृत्व का स्पष्ट उल्लेख उपर्युक्त १६वें विक्रमाब्द की प्रतियों में हो उपलब्ध होता है ।
स्म-पू- इससे पूर्व की लिखित सामग्री का प्राचीनता पर उनका लिखावट का अभावार्थ कि विकृति और प्रकृति का विधानता एवं लिपि के अभाव में सत्य ही विश्वास नहीं हो सकता है । अतः १६वें विक्रमाब्द में लिखित सामग्री से स्पष्ट है कि इसमें तुलसीदास नन्ददास का सम्बन्ध दिलाने का बात वार्ता के उपरान्त की है । यदि वार्ता के हो कथन के आधार पर अथवा वार्ता के कथन को पुष्टि के लिए ही उपर्युक्त सामग्री में उक्त दोनों कथनों के भाई भाई होने का उल्लेख किया गया हो और बालकाण्ड, वरुणकाण्ड तथा भवर्गीन को पुष्पिकाओं में भी तभी (१६वें वि० में) अथवा उसके उपरान्त किसी समय इस प्रकार के उल्लेखों को सम्मिलित कर दिया गया हो तो असम्भव नहीं ।

७६ नन्ददास-तुलसीदास के भाई भाई होने की वार्ता और सौरों सामग्री की बात को पुष्टि हेतु सौरों सामग्री से ही मिलती जुलती श्री प्रभुदयाल मोतल जो की बीज में नन्ददास की निम्नलिखित तथाकथित रचना प्राप्त हुई है जिसमें मोतल जो के मतानुसार नन्ददास ने अपने ज्येष्ठ भ्राता के रूप में तुलसीदास को पदवन्दना की है —

श्रीमत्तुलसीदास स्व गुरु भ्राता पद बदे ।
शेष स्नातन विमल ज्ञान जिन पाउ अनदे ॥
रामचरित जिन कोव, ताप त्रय कालप्रसहा ने ।
करि पाथी पर सहो, बाधरेड बाप पुरारो ॥
रासी जिनको टेक, बाप पदमोहन पनुधारो ॥
बात्माकि अवतार कहत, जेहि छत प्रवारो ॥
नन्ददास के हुकम नवन कीं लोखि सीई ।
उज्ज्वल रस टपकाय किआ, जानत सब कीई ॥४

१-२- लाकता : रामदस भारद्वाज, मुद्रिका, पृ० २२ ।

३- वही, मुद्रिका, पृ० २६ ।

४- वरुणकाण्ड परिचय : प्रभुदयाल मोतल, पृ० २०२ ।

किन्तु श्री मोतील जी को ज्ञान हो होगा कि इस पद का उल्लेख उनसे पूर्व हो लाहौर से प्रकाशित होने वाले पत्र 'सुवाकर' के जनवरी १९३६ के विशेषांक में श्री गुरांदिश नन्ना के 'महाकवि^{कवि} नन्ददास सम्बन्धी एक नई बीज' शीर्षक लेख में हो चुका है था । जिसमें नन्ना जी ने लिखा था कि, 'दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता नामक जी ग्रंथ है, उसे गोकुल नाथ जी ने लिखा था । उसके आधार पर नन्ददास की गोरवामो तुलसीदास जी का भाई मानते चले जा रहे हैं । नाभादास जी के भक्तमाल में नन्ददास जी के भाई का नाम चन्द्रदास हो लिखा है, पर सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात इस (रोला) रचना से जी सिद्ध होता है, वह यह है कि नन्ददास जी तुलसीदास जी के सगे भाई नहीं, गुरु भाई थे क्योंकि नन्ददास और तुलसीदास के गुरु महाराज एक ही थे नरहरि (गुसिंह) जी ।^१

७७ नन्ना जी के उपर्युक्त कथन को प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पं० रामदत्त भारद्वाज को लेखों से यह निष्पत्ति बात जनायाग हो निकल पड़ी कि 'इस पक्ष-प्रमाण के समन सामने 'वैष्णव वार्ता' का कोई महत्व नहीं रह जाता और इसका वर्णन ऐतिहासिक सत्य नहीं कहा जा सकता ।^२ किन्तु दूसरे हो नन्ना जी प्रकृतिजात जाने स्वयंभूय सम्प्रदायिक दृष्टिकोण के प्रभाव में जाकर लिखते हैं : 'किन्तु तुलसीदास जी के जीवनकाल के लिये हुए दो सौ बावन वैष्णवों की वार्ता की माननाय और प्रामाणिक ग्रन्थ की एक अप्रामाणिक रोला इन्द के भारोसे असत्य सिद्ध करने की वैष्टा करना उचित नहीं ।^३ यही नहीं वे इसको अप्रामाणिकता भी सिद्ध कर देते हैं, 'उक्त रोला इन्द को वाउ पंक्तियां अष्टाद्वापान्तर्गत महाकवि नन्ददास की किसी पुस्तक में नहीं पाई जातीं । हां बाबा वैष्णोमाधव दास के नाम से रचित 'मूल गीसाईं वरित नामक कनक पुस्तक के आधार पर अन्य किसी मन चले नन्ददास की गङ्गन्त प्रतीत होता है । यह महाकवि नन्ददास की कृति कदापि नहीं ।^४ अन्त में भारद्वाज जी को, गुरु प्राता का अर्थ गुरु भाई के साथ साथ 'बड़ा भाई' लेकर काम चलाना पड़ा है, 'वास्तव में तुलसीदास और नन्ददास भाई भाई थे, और गुरुभाई भी थे और दोनों के गुरु महाराज कुसिंह नरहरि (गुसिंह) जी हो थे ।^५

७८ स्मरणीय है कि नन्ददास रीता इन्द्र के विशेषज्ञ थे । उन्होंने इस इन्द्र में जानो कला का उत्कृष्टतम उदाहरण प्रस्तुत किया है । इस इन्द्र को उन्होंने भावी-त्कर्ष एवं भाषा भाष्य को प्रस्तुत करने वाले ग्रन्थों को रचना के लिए हो बनाया है । शैली को दृष्टि से भी इन पंक्तियों से नन्ददास का शैली के ढांचे में इसी होने का प्रिचित भी आभास नहीं मिलता है । इन पंक्तियों में तो परिक्रम देने की धुन में वंदना का कार्य कवि को वन्दना करने का प्रवृत्ति के प्रतिकूल हो गया है । नन्ददास ने श्री शुक देव जो, श्रीकृष्ण एवं जमने गुरु को वन्दना जोक स्थलों पर का है किन्तु कहां भी वन्दना-व्यंजक शब्द की पंक्ति के अंतिम शब्द के अक्ष में नहीं रक्का है । जैसे;

- (१) बंदी कृपानिधान श्री शुक कारो ।^१
- (२) तन्नमामि पद परम गुरु कृष्ण कमलकलनेन ।^२
- (३) नमो नमो जानन्द धन सुन्दर नन्दकुमार ।^३
- (४) प्रथमहि प्रनु प्रेम मय परम जाति जो जाहि ।^४
- (५) जै जै जै श्री कृष्ण अक्ष गुन कर्म ज्यारा ।^५
- (६) जयति रुक्मिनो-नाथ पदमावती, प्रानपति विप्रकृत्य जानंदकारो ।^६

७९ इसके अतिरिक्त श्रीमत्, स्व, रातो और नयन जो शब्दों का स्वभाव नन्ददास काव्य से भिन्न नहीं जाता है । अतः यह कहना ठीक हो है कि यह नन्ददास को रचना नहीं हो सकती । जब यह नन्ददास को रचना हो नहीं ठहरती है तो इसमें उन्मिश्रित भावों पर विचार करना आवश्यक है । किन्तु इन सबसे यह तो प्रकट होता हो है कि तुलसीदास और नन्ददास के परस्पर भाई भाई के सम्बन्ध को बनाये रखने के लिए मरसक प्रयत्न किये गये हैं । यदि वार्ता के अनुसार वे सौ भाई नहीं जान पड़ते तो सीरों की सामग्री के अनुसार वे चबैरे भाई तो हो सकते हैं । फिर यदि चबैरे भाई होने में संदेह हो तो उपर्युक्त रचना के अनुसार गुरु भाई मानने में क्या हानि है ? उस दिन की भी

१-पं० प्र०, पृ० १ इन्द्र सं० १ । २- वही, पृ० ७६ की सं० १ ।

३-वही, पृ० १४६, दोहा सं० १ । ४-वही, पृ० ११७ दोहा सं० १ ।

५-वही, पृ० २८, इन्द्र सं० १ । ६- वही, पृ० २२५, पद सं० ७ ।

जाया हो जा सकती है जब यह कहा जाने लगेगा कि वे तो गुरु भाई नहीं थे, तुलसीदास को गोकुल यात्रा के समय दोनों ने भाई बारा का नाम दिया था । तब तो मानना ही पड़ेगा कि दोनों भाई भाई थे ।

नन्ददास और चन्द्रहास

८० सौराँ सामग्री में नन्ददास को चन्द्रहास का भाई कहा गया है और सर्वप्रथम प्रमरणीत को पुष्पिका में यह उल्लेख मिलता है । प्रमरणीत का पुष्पिका का विश्वसनीयता पर ऊपर लिखा जा चुका है । उसके अनन्तर गुरदाधर चतुर्वेदी का सं० १८२६ का रचना 'रत्नाग्र-वर्णित' के एक दोहे में नन्ददास के साथ चन्द्रहास का भी उल्लेख मिलता है । कृष्णदास कृत कृष्णदास वंशावली में जो सुकरभोत्र महात्म्य भाषा के साथ सं० १८१० या उसके उपरान्त किसी समय लिखी गई तथा सं० १८१२ में निमिषद्वयर्षीरत्न में चन्द्रहास का उल्लेख किया गया है ।

८१ प्रकट है कि सौराँ सामग्री में नन्ददास-तुलसीदास के भ्रातृत्व को भाँति हो चन्द्रहास का भी स्पष्ट उल्लेख १६ वें विक्रमाब्द में हो मिलता है । इससे पूर्व मरुमाल में भी, ^१ चन्द्रहास अग्रज गुरुदेव्य में चन्द्रहास का उल्लेख मिलता है । चन्द्रहास अग्रज गुरुदेव के कान में जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, नाभादास का 'चन्द्रहास' कहने से प्रतीत किसी व्यक्ति के नाम से नहीं था । जान पड़ता है कि मरुमाल के इसी 'चन्द्रहास' शब्द को नन्ददास के भाई का नाम समझ कर सौराँ सामग्री के निर्माताओं ने तुलसी और नन्ददास के भ्रातृत्व को वह प्रदान करने को दृष्टि से ग्रहण कर लिया है । क्योंकि ऐसा करने से उनको सामग्री की नाभादास के मरुमाल का तत्कालीन समर्थन प्राप्त हो गया और उसके द्वारा तुलसीदास नन्ददास भाई भाई होने का वार्ता के कथन का अनुमोदन भी हो गया ।

८२ नन्ददास के सम्बन्धित पुत्र तथाकथित पुत्र कृष्णदास, पत्नी कमला, पिता जोवा राम एवं अन्य पूर्व पुराणों के सम्बन्ध पर विचार करना प्रकृत्या संभव नहीं है । क्योंकि इनका सर्वत्र अन्य किसी भी सामग्री से नहीं मिलता है । किन्तु ^२ यह है कि तुलसीदास और चन्द्रहास के साथ नन्ददास के उपर्युक्त सम्बन्ध को सौराँ सामग्री के निर्माताओं

ने उक्त प्रकार से स्वच्छंद होकर व्यक्त किया है, 'जब कि उस सम्बन्ध को परोक्षा के अन्य साधनों से वे परिचित रहे होंगे। तब पुत्र, पिता, माता, पत्नी एवं पूर्वपुरुष जैसे सम्बन्धों को, जिनके वे हो शौचकता है, प्रकट करने में महान स्वच्छन्दता का उपयोग हुआ हो तो असम्भव नहीं।

८३ इसी प्रकार नन्ददास को सनाय सुक्त ब्राह्मण कहने का ज्ञान वार्ता के हो आधार पर कहा गया जान पड़ता है।

रामपुर और श्यामसर या श्यामपुर :

८४ उपर्युक्त सं० १६७२ में लिखी गई बताई जाने वाली प्रमरगोत को पृथ्विका में नन्ददास को श्यामसर वासी कहा गया है। किन्तु सं० १७१५ में रचित भक्तमाल में नन्ददास को रामपुर ग्राम निवासी बताया है। यदि नन्ददास वस्तुतः श्यामसरवासी होते तो नाभादास जो अवश्य वैसा हो लिखते। किन्तु बात तब स्पष्ट होती है जब १९ वें विक्रमाब्द में लिपिकद कृष्णदास कृत 'कृष्णदास वंशावली' और 'वर्षफल' तथा मुरलीधर कतुर्वेदी कृत हृष्य का अन्वेषण किया जाता है। कृष्णदास वंशावली में उन्हें रामपुर ग्राम का निवासी बताया गया है, यद्यपि उनके तथाकथित पुत्र कृष्णदास तक इस वंशावली में उल्लेख है तथापि कहीं भी श्याम सर नहीं लिखा गया है। रत्नावली चरित में भी उन्हें रामपुर का हो वासी दिखाया गया है। श्यामसर का कहीं उल्लेख नहीं है। तो क्या इन ग्रन्थों के लिपिकान तक श्यामसर या श्यामपुर को नन्ददास का वासस्थान नहीं माना जाता था ? कृष्णदास रचित वर्षफल (लिपिकाल सं० १८७२) में कहा गया है कि नन्ददास ने रामपुर का नाम हो ब्रह्म कर श्यामसर या श्यामपुर कर दिया था, किन्तु इससे पूर्व ही मुरलीधर कतुर्वेदी ने अपने हृष्य में स्पष्ट रूप से लिखा है, 'तुलसीदास और नन्ददास दो भाई थे। एक सोताराम का भजन करता था, दूसरा बनश्याम का। एक रामपुर में रहता था दूसरा श्यामपुर में। एक ने राम क्या लिखी है, दूसरी ने मागवत के पद कहे हैं,' प्रकट है कि हृष्यकार के मत से रामपुर और श्यामपुर दो भिन्न ग्राम थे। मुरलीधर कतुर्वेदी ने यद्यपि तुलसीदास और नन्ददास को एक ही पितामह के वंशज होने की बात लिखी है तथापि इस सत्य का उन्होंने किसी से वाप ही नहीं मचा कि तुलसीदास और नन्ददास दो भिन्न भिन्न स्थानों के रहनेवाले

थे । ~~इस प्रकार सौरीय सामग्री में ही~~ इस प्रकार सौरीय सामग्री में ही परस्पर प्रतिकूल कानों का समावेश भिन्नता है । ऐसी सामग्री पर सहज ही विश्वास नहीं हो पाता है । प्रकट तो यह होता है कि नाभादास के कान के आधार पर ही नन्ददास का निवासस्थान रामपुर बताया गया है और इस प्रकार भक्तमान के समर्पण को प्रतीति दिनाते हुए नन्ददास द्वारा उसी ग्राम का नाम श्यामपुर रखने की बात गढ़ ली गयी है जिसका रहस्योद्घाटन मुरलोचर के उपर्युक्त कथन से हो जाता है ।

८५ परस्पर प्रतिकूल कानों का एक और उदाहरण है, उसी प्रसंगों को प्रति में फिर उसके उपरान्त सूक्तोत्र महात्म्य भाषा में और कृष्णदास वंशावली में नन्ददास को सनाढ्य शुक्त वंश का ज्ञाता कहा गया है किन्तु कृष्णदास वंशावली में ही उन्हें 'वत्सम कुल वत्सम' भी कहा गया है । नन्ददास सनाढ्य शुक्त कुल से 'वत्सम कुल वत्सम' कैसे हो गये, इस बात पर सौरीय सामग्री में कोई प्रकाश नहीं डाला गया है । कदाचित् सौरीय सामग्री के निर्माताओं ने यह समझ कर इस पर प्रकाश डालने को आवश्यकता न समझी हो कि रामपुर का जैसे श्यामपुर हो सकता है, वैसे ही 'सनाढ्य शुक्त कुल' का 'वत्सम कुल' हो सकता है । जब तुलसीदास और नन्ददास का प्रातृ सम्बन्ध हो असादिग्व नहीं है तो शेष सूचनारंजिनमें तुलसीदास का नन्ददास के भाई के रूप में उल्लेख हुआ है, कैसे असादिग्व हो सकती है ? एक बात सौरीय सामग्री में अवश्य वास्तविक भिन्नता है, वह है उसका यह कान कि नन्ददास ने 'भागवत रास' और भागवत के पदों को रचना की, किन्तु इतना भी न लिखा जाता तो कैसे ज्ञात होता कि इस सामग्री के निर्माताओं का प्रयोजन अष्टश्लोक के कवि नन्ददास से हो है ।

८६ वस्तुतः सत्य यह है कि सौरीय सामग्री का कोई भी अंश बहिरंग एवं अन्तरंग परोक्षार्थों में सरा नहीं उठता है ।^१ तथा इस सामग्री का विपुलांश तुलसीदास से सम्बन्धित है किन्तु तुलसी काव्य के छाव भी उक्त सामग्री की संगति नहीं बैठती है ।^२ अतः लेख का विषय है कि ~~सामग्री~~ से सम्बन्धित अपने उक्त की नवीन सूचनारंजिनवाली उपर्युक्त सामग्री की इस छद्म तर्क के युग में तब तक नहीं प्रवृत्त किया जा सकता जब तक उसी सम्बन्धित समस्त सन्दर्भों एवं उसमें ही निहित प्रतिकूल कानों का उद्घाटन नहीं हो जाता ।

उत्तरनाय है कि डा० भारद्वाज जो ने सौराँ सामग्री से संबंधित स्वाभाविक सन्दर्भों का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया है^१ किन्तु उक्त सामग्री में बार बार प्रतिकूल कार्यों के समाधान प्रस्तुत करने का प्रयत्न नहीं किया गया है। डा० भारद्वाज जो ने जहाँ एक ओर सौराँ सामग्री के आधार पर रामपुर को तुलसीदास और नन्ददास दोनों का जन्मभूमि बताया^२ है, वहाँ दूसरी ओर, जैसा कि ऊपर कहा गया है, सौराँ सामग्री के अन्तर्गत परिगणित नुरलीपर कुर्वीदोगुल ग्राम में बार बार उस उल्लेख पर कोई टोका नहीं का है जिससे प्रकट होता है कि तुलसीदास रामपुर में बार नन्ददास शाकपुर में रहते थे, अर्थात् रामपुर और शाकपुर दो भिन्न ग्राम थे। इसके अतिरिक्त कृष्णदास मंडाकी में नन्ददास को जो सत्कार्य कुल वस्त्र के स्थान पर 'वस्त्रमय वस्त्र' ^{कहा गया है} उक्त श्री भारद्वाज जो ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

3774-10
1135

गोस्वामी तुलसीदास नामक ग्रन्थ में डा० भारद्वाज जो के सौराँ सामग्री विषयक नवीनतम विचार भिन्न हैं। इसमें भारद्वाज जो ने उक्त सामग्री के प्रति अपनी उसी धारणा को बल प्रदान करने की चेष्टा की है जो विद्वानों द्वारा उस सामग्री को परोक्ष के पूर्व उनकी थी। यहाँ उन्होंने अण्ड, बालकाण्ड और भक्तमाल पर तुलसीदास को टोका को प्रतियाँ को हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा की गई परोक्ष में नही उतारने का भी उल्लेख किया है,^३ किन्तु हस्तलेख विशेषज्ञ मनीष को रिपोर्ट है जتنا ही प्रकट होता हो है कि इन प्रतियाँ में एक रंग को स्वाहो के ऊपर दूसरे रंग को स्वाहो करने और तिथियाँ के अंकों की पुनः लिखने का प्रयास हुआ है। उत्तेजनाय है कि इन प्रतियाँ के तिथि लिखने के विषय में हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा भी अंतिम रूप से कुछ नहीं कहा गया है।^४ इसके अतिरिक्त भ्रमरात को पुष्पिका पर, जो अपनी प्रकृति के कारण अली हो सारे सौराँ सामग्री के सन्देहास्पद होने का पोषण करने प्रतीत होता है और जिसमें पक्ष और तिथि के स्थान का कागज रहस्यपूर्ण रूप से निहित था है, भारद्वाज जो ने कोई टोका नहीं की है।

पृ० 226-821

१-गोस्वामी तुलसीदास : डा० रामदास भारद्वाज/ २-वही, पृ० २२१-२२।

३- वही, पृ० २२२। ४- वही, पृ० २२३ (परिशिष्ट)

उल्लेख :

८७ नन्ददास के जीवन चरित विषयक जिस सामग्री का ऊपर विवेचन किया गया है उसमें से कविकृतियाँ, भक्तमाल और भक्तनामावली के उल्लेखों को छोड़कर प्रायः सभी सामग्री जन-श्रुतियों पर आधारित है। वार्ताओं के विषय में कहा जाता है कि वे गोकुलनाथ जो द्वारा प्रणीत हैं। जब यह बात ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक नहीं बैठती है तो यह कहा जाता है कि वार्ताओं को गोकुलनाथ जो ने कहा है, लिखा नहीं, लिपिबद्ध उनके शिष्यों ने किया। इसमें जितने भी चमत्कारपूर्ण वंश हैं उनके साम्प्रदायिक द्रष्टिकोण से प्रचलित होने के कारण उन्हें ज्यों का त्यों ग्रहण नहीं किया जा सकता है। वार्ता का हा लगभग अनुमान करने वाला सौरी सामग्री का भी जनश्रुतियों से अधिक महत्व नहीं है और इन्हें ग्रहण करने से पूर्व अत्यन्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इन दोनों प्रतीकों पर ऊपर विचार किया जा चुका है।

८८ वर यह भी प्रचलित हो चुका है कि सूरदास ने नन्ददास के लिए साहित्य-तहरों का रचना की थी। इस जनश्रुति का आधार कदाचित् साहित्य तहरों के निर्माण तिथि विषयक प्रसिद्ध पद की अन्तिम पंक्ति 'नन्ददाससहित' वाला कथन है। इस कथन को नन्ददास से सम्बन्धित होने की पुष्टि अब तक प्राप्त किसी कथन से नहीं हो पायी है। अतः इसे डा० ब्रजेश्वर वर्मा के शब्दों में, 'अनावश्यक कल्पना मानने में कोई हानि नहीं है'।^१ उक्त कथन के ही आधार पर यह भी प्रसिद्ध है कि पुष्टि सम्प्रदाय में जाने के उपरान्त सूरदास ने नन्ददास को चन्द्रसरावर (पार साँतो) में अपनी पाय छः महिने तक रक्ता। उन्हें विषा का घमण्ड था। सूर ने दैन्य की शिक्षा दी और विषमद दूर किया। उसी समय उन्होंने नन्ददास के लिए साहित्य तहरों की रचना की। इसके अनन्तर सूरदास ने नन्ददास में गृहस्थ भावना देकर उन्हें घर जाने के लिए प्रेरणा दी, परन्तु नन्ददास तैयार नहीं हुए, तब उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया—'कब तक तुम घर बाहर गृहस्थाश्रम का उपमाग न करोगे तब तक लोला का साक्षात्कार न कर सोगे। तुम्हारे हृदय में अभी वैराग्य रूप नहीं है। एक बार गृहस्थाश्रम का उपमाग कर लो, साथ ही ^{वहाँ} शिष्याक का प्रचार करना।

८६ सुरदास और नन्ददास दोनों अष्टशत के नक्के थे । सुरदास वायु, अनुभव और साम्प्रदायिक ज्ञान में नन्ददास से बड़े बड़े थे । अतः सुरदास के ज्ञान और अनुभव का लाभ नन्ददास ने उठाया होगा, जसमें सन्देह नहीं किया जा सकता, किन्तु साहित्य तहसी को रचना उनके लिए ही किए जाने की बात पोंटू दिए गये विवेचन की दृष्टिगत रक्ती हुए असंगत है । रक्षा गृहस्थाश्रम में पुनः जाने की बात । 'बात लौकिक तजाने' वाली नन्ददास के पद^१ से यह आभास मिलता ही है कि नन्ददास पृष्टि सम्प्रदाय में जाने से पूर्व गृहस्थाश्रम में नईट-न-ई मो रह चुके होंगे । इसके प्रकाश में यह असंगत नहीं कि वे पुनः गृहस्थाश्रम में लौट गए हों । किन्तु वे अल्प समय के लिए हो इस बार ब्रज गोकुल से बाहर गृहस्थाश्रम में रहे होंगे, क्योंकि दाक्षायणीपरान्त के उनके पदों से ज्ञात होता है कि वे विद्वज्जनाय जो के नित्य निकट हो रहा करते थे और अन्य पदों से यह भी प्रकट होता है कि वे ब्रज गोकुल को छोड़ कर कहीं नहीं जाते थे ।

६० यह भी सुना जाता है कि नन्ददास-तुलसीदास भाभीप्राई थे । इसका आधार कदाचित् २५२ वार्ता का वह कान है जिसमें नन्ददास की तुलसीदास का छोटा भाई कहा गया है । इस सम्बन्ध में विस्तार में ऊपर विचार किया जा चुका है और जसमें ऐतिहासिकता का जतना आग्रह तो ज्ञात होता है कि दोनों कवि समकालीन थे और तुलसीदास नन्ददास से वायु में बड़े थे ।

इस बात की किन्वदन्तो भी मानसो गंगा पर सुनने की जाती है कि यहाँ पर नन्ददास का गोलोकवास हुआ था और ये यहाँ अनन्त यज्ञाया से निवास करते हैं ।^२

६१ नन्ददास के तल्लि काव्य की पहला के विषय में भी सुनने में जाती है, जिससे नन्ददास के काव्य में रुचि रखने वाला प्रत्येक सङ्क्षय परिचित होगा । जैसे 'और सब नड़िया नन्ददास नड़िया', 'और कवि नड़िया नन्ददास नड़िया तो उच्च पाल-लिया' आदि । सङ्क्षय पाठकों की कवि के काव्य से इनकी सत्यता का प्रमाण स्वतः ही मिल जाता है, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं ।

१- नन्ददास ग० पु०, पृ० ३२८, पद सं० १६ ।

२- नन्ददास और नन्ददास सम्प्रदाय : डा० गुप्त, पृ० २६० ।

जीवन चरित

६२ गत परिच्छेदों में नन्ददास के जीवनवृत्त विषयक जिस सामग्री पर विचार किया गया है, प्रायः वही उनके जीवन के विषय में जिज्ञासा रखने वाले सभी विद्वानों के सम्मुख आधारभूत सामग्री के रूप में आई है। अतः नौवें आगामों परिच्छेदों में कवि के जीवन वृत्त निर्धारण करते समय उपर्युक्त सामग्री का तो उपयोग किया हो गया है, साथ ही उन सभी आधुनिक विद्वानों के विचारों का भी यथास्थान ध्यान रक्ता गया है जिन्होंने इस सामग्री के आधार पर अपने मत व्यक्त किए हैं।

जन्म, दोषा एवं देहावसान काल

६३ क्या कि ऊपर दिए गए विवेचन से स्पष्ट है, कि कवि^{जी} कृतियों में कोई भी ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है जिसमें ^{जन्म}कवि को जीवन घटनाओं को तिथियों को और संकेत दिया गया हो। बहिर्साक्ष में भी इस प्रकार का कोई उल्लेख दृष्टिगत नहीं होता है जिसको सहायता से उक्त तिथियों के विषय में उद्दिष्ट्यम् कहा जा सके। ऐसी दशा में निश्चित तिथियों का पता लगाना यद्यपि संभव नहीं है तथापि अन्तर्साक्ष एवं बहिर्साक्ष में उपलब्ध तत्सम्बन्धी कतिपय उल्लेखों का अवलम्ब ग्रहण करके जीवन को प्रमुख घटनाओं -- जन्म, दोषा और ^{अवसान} के काल-चिह्नों के यथासम्भव निकट पहुंचने का प्रयास व्यर्थ नहीं होगा।

६४ नन्ददास की जन्मतिथि तिलो की आधुनिक प्रयास करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति हैं शिवसिंह सैनी विदित होते हैं। उनके सारांश में नन्ददास का जन्म संवत् १५८५ लिखा हुआ है।^१ जिस आधार पर उन्होंने यह संका लिखा है, इसका कोई अपरानुसरण सारांश में नहीं किया गया है। अतः इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। सारांशकार के ही अनुसरण पर डा० ^{१५८५}जी कर्मा ने भी, नन्ददास का जन्म संवत् १५८५ ही लिखा है।^२ ^{१५८५}जी के कवि का कविता काल सं० १६२३ के लगभग माना

१- शिवसिंह सैनी : शिवसिंह सैनी, पृ० ४४२।

२- हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास : डा० कर्मा, पृ० ५५१।

३- ^{१५८५}जी, विवाद (प्रथम भाग) : ^{१५८५}जी : पृ० २५१।

है।^१ मिश्रबन्धुओं के इस कथन का आधार कदाचित् सन् १६०३ ई० को नागरोप्रचारिणों सभा को वह लोज रिपोर्ट थी जिसमें नन्ददास कृत जीकार्य भाषा का रचनाकाल सं० १६२४ दिया गया है, जिसकी वास्तविकता में कोई अस्म्भावना नहीं दिखाई पड़ती। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भी नन्ददास का कविता काल सं० १६२५ या उसके और जाने तक मानने के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया है।^२ आचार्य जो का मत भी उपर्युक्त लोज रिपोर्ट पर ही आधारित जान पड़ता है।

६५ पी० कण्ठमणि शास्त्री जो ने एक और तो कांकरालों के इतिहास में नन्ददास का जन्म संवत् १५७० के लगभग अनुमान किया है,^३ दूसरी ओर अष्टहाय (प्राचीन वार्ता रहस्य) में संवत् १५६० होने का अनुमान किया है,^४ किन्तु इन अनुमानों का कोई आधार नहीं दिया है जिस पर विचार किया जा सके।

६६ बाबू ब्रजराजदास जो ने संवत् १६०० के आसपास या विशेष कुछ पहले ही नन्ददास जी का जन्मकाल होने की बात कही है।^५ बाबू जो ने यह समय रत्नावलों के उस पीढ़े के आधार पर निकाला है जिसमें रत्नावलों ने कहा है कि आज नन्द के हाथ प्रिय ने मेरे लिए सन्देश भेजा।^६ यह स्पष्टतः तुलसीदास नन्ददास के प्रातृ सम्बन्ध पर अन्वयित है और इस संबंध को काटती-काटती को और पीछे संकेत किया जा चुका है। यहाँ अधिक कहना आवश्यक होगा।

६७ नन्ददास का जन्म संवत् लोजों के प्रयास से सम्बन्धित डा० दोनदयानु गुप्त जी का मत विशेष उत्प्रेक्षणीय है, क्योंकि जबसे नन्ददास को जन्मतिथि विषयक गुप्त जी का मत प्रकाश में आया है, तब से नन्ददास के सभी आलोचकों ने उसी का अनुमान किया है। हाँ बाबू ब्रजराजदास जो इसमें अबाध स्वल्प हैं, जिनके मत को और ऊपर संकेत

१-मिश्रबन्धु भाषा (प्रथम भाग) : मिश्रबन्धु, पृ० २८१।

२-हिन्दी साहित्य का इतिहास : शुक्ल, पृ० १०४।

३-कांकरालों का इतिहास : पी० कण्ठमणि शास्त्री, पृ० १२०।

४-अष्टहाय : कांकराली, पृ० १२ (ऐतिहासिक दृष्टि से अष्टहाय नामक प्रीतिमानगी)।

५-१० व० : १०० : १०० : १००।

किया जा चुका है। गुप्त जो के अनुसार नन्ददास जो का जन्म संवत् १५८० और दीप्ता संवत् १६१६ जाता है।^१ उन्होंने इन संवत्‌ओं की सुरदास की लगभगकथित रचना साहित्य लहरो के उस पद के आधार पर निकाला है, जिसको अन्तिम पंक्ति में 'नन्दनन्दनदासल्लि साहित्यलहरो कोन' लिखा गया है। पीछे विस्तार में लिखा जा चुका है कि साहित्य लहरो को रचना नन्ददास के लिए नहीं, बल्कि कृष्णभक्तों के लिए की गई है और 'नन्दनन्दनदास' से 'नन्ददास' की लगाने की कल्पना का कोई प्रमाण पृष्ठ आधार उल्लेख नहीं है। अतः नन्ददास के जन्म और दीप्ता के संवत् संयोग से चाहे वे हाँ निकलें जा गुप्त जो ने कहे हैं, किन्तु साहित्य लहरो के आधार पर उनका निर्धारण पीछे कहे गये कारणों से अवास्तविक होगा। यही बात उन विद्वानों के मतों के विषय में भी कही जा सकती है जिन्होंने साहित्यलहरो का ही आधार ग्रहण करते हुए गुप्त जो से विन्न मत निर्धारण करके नन्ददास का दीप्ता काल संवत् १६०६ के लगभग^२ और संवत् १६०७ माना है।^३

६८ दो सौ बावन वाताँ में नन्ददास की तुलसीदास का झोटा भाई कहा गया है। यह बात जनश्रुति में भी प्रचलित है। इस सम्बन्ध में ऊपर लिखा जा चुका है कि नन्ददास तुलसीदास के भाई तो नहीं, समकालीन अवश्य थे और तुलसीदास से वायु में झोटे^४ थे। तुलसीदास का जन्म संवत् १५८६ के पूर्व नहीं, तुलसी का जन्मतथि के पश्चात् ही किसी समय हुआ होगा।

६९ पीछे जहाँ एक और यह कह जाये है कि कौकर्थ भाषा को रचना संवत् १६२४ में हुई है, वहाँ दूसरी ओर यह भी कहा जा चुका है कि कवि के दीप्ता काल और इस ग्रन्थ के रचनाकाल में अधिक से अधिक एक वर्ष का अन्तर रहा होगा। इस प्रकार कौकर्थ भाषा के रचनाकाल और उसमें उल्लिखित कवि के कथनों के अनुसार उसका दीप्ता काल संवत् १६२३ जाता है और जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, कवि द्वारा अपने सम्प्रदाय गुरु गोस्वामी जी की स्तुति में दीप्ता काल के आस पास रचे गये पदों के अवलोकन करने पर भी यही संवत् जाता है। अतः १६२३ ही नन्ददास की दीप्ता तिथि का निश्चित संवत् ज्ञात होता है।

१-वन्दनाप और वन्दन संवत् : डा० गुप्त, पृ०

२-वन्दनाप : काँकरीही पृ० १२ (ऐतिहासिक दृष्टि से 'कन्दनाप' नामक भी एक कानून है)।

३-वन्दनाप परिचय : प्रमुखान्त नीति, पृ० २०६।

१०० ऊपर उस और भी संकेत किया जा चुका है कि अनेकार्थ भाषा को रचना कविके यावन काल में हुई होगी, वस्तुतः कवि का काल निम्नप्रकार है :

‘वयसु नु याविन जात है भजि ले मदन गोपाल’^१

इसो प्रकट होता है कि अनेकार्थ भाषा को रचना कवि के यावन काल के उस भाग में हुई जिसमें मनुष्य को स्वभावतः यावन को होजने का अनुभव होने लगता है । साधारण स्थिति में उस प्रकार का अनुभव ३५ वर्ष की आयु के आस पास हो हीना आरम्भ होता है । इस प्रकार यदि अनेकार्थ भाषा को रचना के समय नन्ददास की आयु कम से कम ३५ वर्ष की भी रही हो तो उनका जन्मकाल अनेकार्थ भाषा के रचनाकाल (१६२४) में से ३५ वर्ष कम करने पर संवत् १५८९ आता है, यही तुलसीदास का जन्म संवत् भी है ।^२ किन्तु हम अभी अभी कह आये हैं कि नन्ददास का जन्म संवत्, तुलसीदास के जन्म संवत् आर्त्त १५८९ के उपरान्त हो ही सकता है । ऐसा संवत् १५६० हो जाता है, क्योंकि उसको संज्ञाति इस दृष्टि से भी बैठती है कि नन्ददास समकालीन होते हुए आयु में तुलसीदास से कूटे थे और इसलिए भी कि अनेकार्थ भाषा को रचना के समय नन्ददास को स्वभावतः जो कम से कम आयु होना चाहिए, उसमें और हमें न्यूनानिन्यून अन्तर है । अतः नन्ददास का जन्म संवत् १५६० हो उठता है ।

१०१ नन्ददास के देहावसान काल की बात करने के लिए भी विद्वानों ने अनेक प्रयास किये हैं । पौ० कण्ठमणि शास्त्री जो ने एक और संवत् १६४० के लगभग^३ कवि का देहावसान माना है दूसरो और सं० १६४२ भी माना है ।^४ अपने अनुमानों के आधारों को और शास्त्री जो ने कोई संकेत नहीं दिया है । बाबू ब्रजरत्नदास जो ने सं० १६६२ के पहले नन्ददास का मृत्यु होने की बात लिखी है । उन्होंने लिखा है कि नन्ददास का देहावसान अकबर के समय में हुआ था और अकबर की मृत्यु सं० १६६२ में हुई थी ।^५ किन्तु बाबूजी का मत अनिश्चित है क्योंकि सं० १६६२ से कितने समय पूर्व

१- न० १०, पृ० ५२ ।

२- तुलसीदास : छा० गुप्त, पृ० १४० ।

३- कांकरौली का इतिहास : कण्ठमणि शास्त्री, पृ० १२० व ।

४- अष्टकाव्य (प्राचीन वाता रस्य) : कण्ठमणि शास्त्री पृ० १२ (ऐतिहासिक दृष्टि में अष्ट-
काव्य नामक शीर्षकान्तर्गत)

५- न० ३०, मुद्रिका, पृ० २५ ।

नन्ददास को मृत्यु हुई, यह स्पष्ट नहीं किया है। डा० दानदयालु गुप्त जो के मत से नन्ददास को मृत्यु संवत् १६४३ में ने पहले होने चाहिए, क्योंकि उनको मृत्यु बोरवल के जीवन काल में हो हुई थी और बोरवल को मृत्यु संवत् १६४३ में कश्मीर को लड़ाई में हुई थी।^१ गुप्त जो ने भा किता निश्चित संवत् को और संकेत नहीं किया है। श्री प्रभुदयाल मोक्तल जो के अनुसार नन्ददास को मृत्यु अनुमानतः सं० १६४० के लगभग हुई होगी, क्योंकि उनके देहावसान के समय विद्वलनाथ जो विद्यमान थे।^२ श्री० कृष्णदेव का भी इसी प्रकार का मत है, गोस्वामों विद्वलनाथ को मृत्यु सं० १६४२ में हुई। अतः नन्ददास इससे पूर्व संवत् १६४० के लगभग हो गोलोकवास हो गए होंगे।^३ डा० प्रेमनारायण टण्डन लिखते हैं, विद्वलनाथ जो का गोलोकवास संवत् १६४२ में और बोरवल का देहावसान संवत् १६४३ में होना सर्व मान्य है। अतएव नन्ददास का गोलोकवास भी सं० १६४२-में-संभव १६४२ के कुछ पूर्व होना चाहिए। अनुमान से यह संवत् १६४१ माना जा सकता है।^४

१०२ ऊपर बातों-ग्रंथों पर विचार करते समय यह भी कह जाये है कि नन्ददास को मृत्यु गोस्वामों विद्वलनाथ जो के जीवन काल में हो ही गई होगी। गोस्वामों विद्वलनाथ जो को मृत्यु संवत् १६४२ में हुई थी।^५ अतः नन्ददास का देहावसान काल संवत् १६४१ होने में कोई असम्भावना नहीं समझा जा सकती है।

जन्म, दोहा ए० देहावसान को तिथियाँ पर प्रकाश पड़ने के साथ साथ, पीछे कहे गये आधारों के अनुसार नन्ददास का शेष जीवन चरित्र निम्न रूप में सामने आता है।

जन्मभूमि और निवासस्थान

१०३ भक्तमाल में नन्ददास नामक दो भक्तों का उल्लेख मिलता है। एक के विषय

१- वन्दनाथ और बल्लभ सम्प्रदाय : डा० गुप्त, पृ० -

२- वन्दनाथ केरल : श्री प्रभुदयाल मोक्तल, पृ० ३०६।

३- वन्दनाथ के कवि नन्ददास : श्री० कृष्णदेव, पृ० २१।

४- रासपाव्यासी, भूमिका, पृ० ५३ : प्रेमनारायण टण्डन।

५- वन्दनाथ केरल : प्रभुदयाल मोक्तल, पृ० ४३।

में नाभादास जी ने कैसा इतना लिखा है, 'नाभा' ज्यों नन्ददास मुई, एक बच्छ जिवाही प्रियादास जो ने इस पर एक कवित्त को टोका को है, जिससे ज्ञात होता है कि ये बरौली निवासी एक ब मछ थे और लेतो करते हुए साधु सेवा में लगे रहते थे । किसी दुष्ट ने बड़वा मारकर उनके द्वार पर सुता दिया था, जिसे उन्होंने जिला दिया । स्पष्ट है कि ये बरौली निवासी नन्ददास, अष्टशर के कवि नन्ददास नहीं हो सकते क्योंकि ये व्यवसायी कहे गए हैं और इनके कवि होने का संकेत तक नहीं है । दूसरे नन्ददास जो का रामपुर ग्राम का निवासी कहा गया है और इनके विषय में यह भी कहा गया है कि ये लोला पद तथा रसरोति ग्रन्थों को रचना करने में चतुर थे । यहाँ नाभादास का प्रयोग अष्टशर के प्रसिद्ध कवि नन्ददास से हो था । अतः नाभादास जी के अनुसार नन्ददास जी का निवासस्थान रामपुर ग्राम ठहरता है जिसे सभी विद्वानों ने एक मत से स्वीकार किया है । तब का विषय है कि नन्ददास के रामपुर के ग्राम को स्थिति निर्धारण के लिए अभी तक कोई प्रमाण पुष्ट आधार उपलब्ध नहीं हो सका है ।

१०४ उल्लेखनीय है कि पृष्टि संप्रदाय में प्रवेश के अनन्तर नन्ददास जी प्रायः गोकुल और उसके वास पाम की शोकृष्णलोला स्थिति में हो रहते थे और इन स्थितियों को होकर वे अन्यत्र कहीं नहीं जाते थे । यह बात उनके अनेक पदों से प्रकट होती है जिसको और ऊपर संकेत किया जा चुका है । बातों के इस कथन में भी कोई व्युक्ति नहीं जान पड़ती है कि वे मानसो गंगा पर भी रहते थे और वहीं पर उनको मृत्यु हुई थी ।

१०५ इससे प्रकट है कि नन्ददास अपने ग्राम रामपुर में पृष्टि सम्प्रदाय में दोस्ता ग्रहण करने से पूर्व ही रहे होंगे और शोकृष्ण भक्ति अपना लेने पर वे उनको विहार भूमि ब्रज-गोकुल में निवास करते होंगे ।

जाति और कुल

१०६ भक्तमान में नन्ददास को 'सकल सुकुल' कहा गया है, जिससे 'सकल वक्ता कुल' अथवा 'सब प्रकार से अच्छे कुल' की सूचना मिलती है । अतः भक्तमान के कथन से यह तर्क प्रकट हो जाता है कि नन्ददास उच्च कुल के व्यक्ति प्रारम्भ थे । इसके विरोध में कोई साक्ष्य नहीं उपलब्ध होता है । उनकी उपजाति के विषय में भी, मूल गीताई चरित की होकर प्रायः सभी एक मत जान पड़ते हैं । मूल गीताई चरित में उन्हें कनौजिया कहा

गया है किन्तु उस चरित्र को अप्रामाणिक सिद्ध कर दिया गया है।^१ अतः उसके कथन को ग्राह्य नहीं किया जा सकता शिवसिंह सेंगर ने उपजाति के बक्कर में न पड़कर नन्ददास को केवल ब्राह्मण कहा है।^२ निम्बन्धु विनोद ने पहले उन्हें केवल (कान्यकुब्ज) ब्राह्मण कहा गया था किन्तु बाद में संस्करण में उन्होंने भी यह बात निकाल दी है।^३ मुकवि सरोज में उन्हें शुक्ल कहा गया है।^४ ऊपर बताई गई बातों द्वारा उन्हें सनाह्य ब्राह्मण कहे जाने का उन्मुक्तता पर विचार किया जा चुका है और उसके अनुसार नन्ददास को सनाह्य कुल का ब्राह्मण मानने में कोई अड़सि नहीं जान पड़ती है। सारी सान्ग्रो में जो बताया है कर्मा जो पुष्टि से प्रसूत हुई जान जाती है, नन्ददास को सनाह्य शुक्ल ही कहा गया है।

इष्टदेव, गुरु और सम्प्रदाय

१०१ नन्ददास का सम्पूर्ण काव्य इस बात का साक्ष्य है कि श्रीकृष्ण ही उनके इष्टदेव थे। अपने प्रत्येक ग्रन्थ और प्रत्येक पद से ही नहीं, प्रत्येक इन्द्र से भी फाँक फाँक कर कवि यही पुरारता झुलझुलाने दृष्टिगत होता है कि 'मेरे इष्टदेव श्रीकृष्ण हैं।' इस पर अधिक कहना अनावश्यक होगा।

१०८ नन्ददास ने अनेक पदों में गोस्वामी विदुलनाथ का स्तुति गान किया है। इन पदों में कवि के इस प्रकार के कथन मिलते हैं जिसे यह सहज ही प्रकट होता है कि उसके दोला गुरु गोस्वामी विदुलनाथ ही थे। जैसे, 'ओ बलभक्त को दास कहाऊँ'^५ 'ओ विदुलेश वरि'^६ आदि। गोस्वामी विदुलनाथ जो ने नन्ददास को ही पुष्टि सम्प्रदाय में प्रवेश दिलाया था, यह बात पीछे कही जा चुकी है।

पुष्टि सम्प्रदाय में प्रवेश से पूर्व जीवन और शिक्षा

१०९ अन्य बातों की भांति नन्ददास ने अपने आरम्भिक जीवन और शिक्षा के संबंध

१-कुलदीपास : डा० गुप्त, पृ० ४४-६१।

२-शिवसिंह सरोज : शिवसिंह सेंगर, पृ० ४४२।

३-निम्बन्धु विनोद (प्रथम भाग) : निम्बन्धु, पृ० २२०, २६१।

४-मुकवि सरोज, शिवसिंह सेंगर, पृ० ६।

५-६- न० ५०, पृ० ३२६।

में भी कोई विशेष उल्लेख अपना कृतियों में नहीं दिया है। उनके काव्य से केवल उतना ज्ञात होता है कि पुष्टि सम्प्रदाय में जाने से पूर्व वे एक ऐसे परिवार से सम्बन्ध रखते होंगे जिसमें हिन्दुओं को सामान्य धार्मिक भावनाओं के अनुसार राम और कृष्ण दोनों को ब्रह्मों की परमात्म-भाव से पूजा होती होगी। उनके काव्य से यह भी सूचित होता है कि उनका प्रारम्भिक शिक्षा का समुचित प्रबन्ध रहा होगा जिसके फलस्वरूप उनके हृदय में विद्या के प्रति अनुराग का बीज अंकुरित होकर यथा समय मनोहर काव्य-लता के रूप में विकसित हुआ।

११० कवि के काव्य में ऐसे स्थल नहीं मिलते हैं जो उसका कुरुणात्मक शक्तियों का आभास देते हों। उनका प्रारम्भिक रचनाओं में भी इस प्रकार के स्थान नहीं दिखाई पड़ते हैं, जिसका कारण सम्भवतः उनके प्रारम्भिक जीवन का सर्वथा निरापद होना रहा होगा।

१११ गौस्वामी विदुजनाथ जो से दोषा प्राप्त करने के पूर्व नन्ददास जो के गृहस्थ जीवन में रहने की बात उनको पदावली से सूचित होता है। किन्तु उनका विवाह कब हुआ था, उनके कोई सन्तान भी थी, उनके माता, पिता, माई आदि कृष्णों जनों का क्या परिचय था आदि बातों को स्पष्ट सूचना देने में प्रामाणिक साध्य मान है। हाल में मैं सौदागीर सामग्री इस मान की मांग करते हुए उक्त सूचनाओं के साथ प्रकट हुई है किन्तु यह है कि वैज्ञानिक परीक्षा के सम्मुख अनुत्तीर्ण हो जाने से उसका अभी तक उपयोग नहीं किया जा सका है। दोषा प्राप्त के पूर्व जीवन से संबंधित तर्क संगत सूचनाएं बातों में तो केवल इतनी ही मिलती हैं कि नन्ददास शिक्षा प्राप्त, धार्मिक विचारों वाले और अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण सज्ज रहने वाले व्यक्ति थे।

११२ कांकरौली के इतिहास में श्री कण्ठमणि शास्त्री जो ने एक नवीन बात यह लिखी है कि 'नन्ददास का मूल नाम मंगल था, पर काव्य में नन्ददास नाम को हाप करने से यह साहित्यकाव्य में इसी नाम से प्रख्यात हो गये।' किन्तु शास्त्री जो ने यह नहीं बताया कि 'मंगल' का मूल नाम मंगल किस आधार पर सिद्ध होता है। अतः अपना किसी आधार के सह पर विचार करना संभव नहीं मान सकता है।

यही नन्ददास के द्वारा प्राप्त है पूर्वजीवन की उपलब्ध जानकारी है।

दीक्षापरान्त जीवन और स्वभाव

११३ पुष्टि संप्रदाय में प्रवेश करने के उपरान्त नन्ददास ने कुछ समय तक विद्याध्ययन किया और संस्कृत के ज्ञान को वृद्धि में लगे रहे। यह बात 'लैकार्ग भाषा' और 'नाभमाना' से प्रकट हो जाती है। उन्होंने 'विद्वज्जना' जो के सत्संग के साथ साथ सूरदास जैसे वरिष्ठ भक्तों के साम्प्रदायिक ज्ञान और अनुभव का भी पूरा लाभ उठाया। काव्य रचना के लिए भी उन्हें सूरदास से प्रेरणायें मिलती रहीं। उनका संस्कृत का ज्ञान बढ़ा चढ़ा था, ^{जैसा} कि उनके ग्रन्थों में संस्कृत-प्रयोग से विदित होता है। विदेशी शब्दों के प्रयोग के वे विरुद्ध थे। अतः उनके काव्य में विदेशी शब्दों का प्रयोग नहीं के बराबर हुआ है। इसका कारण यह भी ज्ञात होता है कि उनके सम्मुख सभी आधार ग्रन्थ संस्कृत में थे और संस्कृत के प्रति उनको विशेष श्रद्धा थी। अतः उन्होंने संस्कृत न जानने वालों के लिए गन्ना रचना भी की। उन्हें काव्य शास्त्र का भी पूर्ण ज्ञान था। इस बात का साक्ष्य उनका उत्कृष्ट कौटि का काव्य है।

११४ ^{बल्लभ} नन्दसम्प्रदाय में जाने पर कवि ने लौकिक बातों का त्याग कर दिया और कोतन गैरा करने लगे तथा शोष हो अष्टशप के प्रमुख भक्तों में उनको गणना होने लगी। किन्तु श्री गोवर्धननाथ जो के प्राकट्य की वार्ता में अष्टशप के भक्तों के विषय में जो कृपय दिया गया है उसमें नन्ददास के स्थान पर किन्हीं विष्णु दास का उल्लेख हुआ है।^१ यह प्राकट्य की वार्ता उन्होंने हरिराम जो को लिखी हुई है जिन्होंने वार्ता-
ओं पर भाव प्रकाश लिखते हुए नन्ददास के संबंध में लिखा है, 'जिनके पद अम्बुज अष्टशप में गाव्यत हैं।'^२ जान पड़ता है कि अष्टशप की स्थापना के समय से नन्ददास के दीक्षा

- १- सूरदास साँ ती कृष्ण लोक परमानन्द जानी ।
कृष्णदास साँ वृषभ होत स्वामी सुकल बलाना ॥
कजुन कुमनदास, हनुमन्त मन्त्र दास विज्ञाता ।
विष्णुदास साँ भाज स्वामी गोविन्द की माता ॥
अष्टशप बाठाँ सत्ता श्री दारकेश परमान ।
जिनके कृत गुमान करि निब ज्ञ होत सुधान ॥

—गोविन्दनाथ जो के प्राकट्य वार्ता, श्री कंटेस्वर स्टीम प्रेस,

बम्बई, १९०५ ई०, पृ० २० ।

२- अष्टशप काव्यशाली, पृ० १२६ ।

के काल तक विष्णुदास अष्टशाय में रहे होंगे और दोषा के उपरान्त वहाँ स्थान नन्द-
दास को प्राप्त हुआ । जो ही नन्ददास अष्टशाय के भक्त थे--उसमें कुछ भी ~~नहीं~~
दिह नहीं ।

११६ अपने दृष्टदेव को लीला भूमि होने से, गोवर्धन, गोकुल, वृन्दावन, नन्दग्राम,
मुनालट, ब्रज और मथुरा के प्रति उनकी अतोव आसक्ति थी । इसीलिए वे उन स्थानों
में प्रायः कहीं नहीं जाते थे ।

११७ वे रक्तिक स्वभाव के भक्त थे, सर्वत्र प्रिय थे और सदा कृष्ण को प्रेम भक्ति
में आनन्द में निमग्न रहते थे । इसीलिए उनके काव्य में इन्हीं गुणों की अभिव्यक्ति के
रस होते हैं । उनके काव्य से कहीं भी यह प्रकट नहीं होता है कि कभी उन्हें लौकिक
दृष्टियों का सामना करना पड़ा हो, संभवतः अत्यन्त प्रसन्नचित रहना उनके स्वभाव का
लक्षण था । उनको अपने सम्प्रदाय के प्रति पूर्ण निष्ठा तो थी हो, अन्य सगुण भक्ति
सम्प्रदायों के प्रति भी उनके हृदय में आदर की भावना रही होगी । इसीलिए कहीं भी
उनसे सम्प्रदायों के विरुद्ध उनके उत्तेज नहीं मिलते हैं । किन्तु निर्गुण भक्ति, ज्ञान-मार्ग
और योग-मार्ग का उन्होंने कुन कर विरोध किया है, यह बात उनके भवर्गोत्त से प्रकट
गती है ।

११८ दोषोपरान्त भी कभी वे गृहस्थ जीवन में रहे थे, ऐसा कोई उल्लेख उनके
काव्य में नहीं मिलता है ।

निष्कर्ष

११९ उपर्युक्त विवेचन से ज्ञात होगा कि नन्ददास का जन्म संवत् १५१० वि० में एक
ब्रह्म ब्राह्मण कुल के सम्मान्य परिवार में हुआ । उनके माता, पिता आदि प्रिय जनों के
वेषाग में कोई प्रमाण पृष्ट विवरण प्राप्त नहीं होता है । उनका जन्म स्थान राम-
पुर था । रामपुर ग्राम की क्या स्थिति थी, यह निरुक्त के साथ नहीं कहा जा सकता ।
जबकि ज्ञात होता है कि यह ग्राम ब्रज मथुरा से पूर्व दिशा में कहीं पर रहा होगा ।
गरी, प्रभाव कबका उसके आसपास के कितों में इस ग्राम के स्थित होने की अधिक संभा-
ना है । कृष्णभक्ति में दोषा लेने के पूर्व वे इसी ग्राम में रहते रहे होंगे ।

१२० वचन में उन्हें विद्या प्राप्त करने को सभी सुविधाएं प्राप्त रहा होंगे, जिससे पुष्टि संप्रदाय में जाने से पूर्व ही उन्होंने अग्रे विद्या ग्रहण कर ली ।

१२१ अवस्था प्राप्त करने पर नन्ददास ने कदाचित् गुरुस्थान में भी प्रवेश किया होगा । किन्तु उनके गार्हस्थ्य जीवन के विषय में कोई प्रामाणिक सूचना नहीं मिलती है । इस समय उनके हृदय में राम और कृष्ण दोनों अवतारों के प्रति समान भक्ति ^{भावना} थी । कुछ सना गुरुत्व जीवन में रहने के उपरान्त वे कृष्ण भक्ति का और आकर्षण हुए और उन्होंने संवत् १६१३ में गोरवापो गिरुलतावा जा की ईश्वर-रूप-वचन-मन्त्र से पुष्टि संप्रदाय में दाखल प्राप्त की । वे अपने गुरु गिरुलतावा जा की ईश्वर का अवतार मानते थे और निरन्तर अत्यन्त निकट रह कर उनको सेवा करते थे ।

१२२ पुष्टि संप्रदाय में जाने ही उन्होंने अष्टाक्षर में स्थान मिल गया और वे साम्प्रदायिक सेवा और कोतन में मग्न रहने लगे । इसी समय उन्होंने अपने संस्कृत ज्ञान की वृद्धि के लिए अनेक ग्रन्थों का अध्ययन मनन किया और उसके प्रचार के लिए अनेक भाषा तथा नाममाला जैसे ग्रन्थों की रचना की । उन्होंने संप्रदाय के पुराने मठ सूरदास के साम्प्रदायिक ज्ञान और अनुभव का भी पूर्ण लाभ उठाया और शोध ही अष्टाक्षर के प्रमुख मठों में उनकी गणना होने लगी । ग्रन्थ रचना की प्रेरणा भी उन्हें सूरदास से मिली । ग्रन्थों के साथ साथ वे गेय पदों की रचना करके कोतन के समय उनका गान करते थे और कृष्ण की प्रेमभक्ति में मग्न रहते थे । नोकृष्ण की भक्ति की दोला गुरुणा करने के उपरान्त वे अन्य भावना के कारण उनको लोलास्थितियों की हींकर प्रायः अन्यत्र नहीं जाते थे । स्मरणोच है कि नन्ददास के हृदय में इस प्रकार की अन्य भावना उनके वचन के धार्मिक संस्कारों एवं विद्या के प्रति अनुराग के साथ ही साथ विकसित हुई होंगी और उन्होंने स्वयंसे ही लौकिक बातों को त्यागकर वैराग्यमय जीवन को अपनाने को चेष्टा की होगी ।

१२३ वे सहृदय थे । रसिकता उनके स्वभाव की विशेषता थी । उन्हें अपने जीवन में कदाचित् ही कभी किसी प्रकार के क्लेशों का सामना करना पड़ा ही, क्योंकि वे सदा ही प्रसन्नचित्त ही रहते थे । यही कारण है कि उनके काव्य में कृष्णापूर्ण दोह स्वरों का कोई उल्लेखनीय ~~नहीं~~ सुनाई पड़ता है ।

इस प्रकार ~~नन्ददास~~ रघुपुत्र का पान करते हुए संवत् १६४१ में मानसी नंगा पर उनके जीवन की शक्ति लीला ~~समाप्त~~ हुई ।

अध्याय २

कृतियां

२

कृति यां

कवि के नाम से मिलने वाली कृतियां औरउनकी प्रामाणिकता-अप्रामाणिकता

१ नन्ददास के नाम से निम्नलिखित ३२ ग्रन्थों का उल्लेख प्राप्त होता है :

(१) रासपंचाध्यायी	१	(१३) रूप मंजरी	१
(२) नाम मंजरी		(१४) मान मंजरी	१
(३) अनेकार्थ मंजरी		(१५) दान लोला	२
(४) रुक्मिणी मंगल		(१६) मानलोला	१
(५) मंजरीगीत		(१७) लिङ्गोद्देश	३
(६) सुदामा चरित		(१८) ज्ञान मंजरी	
(७) विरह मंजरी	-	(१९) नाम चिन्तामणिमाला	
(८) प्रणयलहरी नाटक		(२०) नासिकेत पुराण	
(९) गोवर्धन लीला		(२१) श्याम समर्थ संगीत	
(१०) दशमस्कंध		(२२) विज्ञानार्थ प्रकाशिका	
(११) रास मंजरी		(२३) सिद्धान्त पंचाध्यायी	४
(१२) रस मंजरी			

१- इस्त्वार दे ला लितेरात्थूर खुर्द ए खुस्तानी-- गार्सा द तासी, मान २, द्वितीय संस्करण, पृ० ४४५ ।

२- शिवसिंह सराज, शिवसिंह सार, १८८३ ई० संस्करण पृ० ४४५ ।

३- रामचन्द्र विनाय -- मित्रबन्धु, द्वितीय संस्करण, पृ० २४८ ।

४- हिन्दी साहित्य का इतिहास -- आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, पृ० १९५ ।

(२४) जोग लोला १	(२६) बांसुरी लोला ३
(२५) फूल मंजरी	(२७) जय चन्द्रोदय
(२६) रानी मंगा	(२८) प्रेम बार लड़ी ४
(२७) कृष्ण मंगल	(२९) पतिहारिन लोला ५
(२८) रास लोला २	

२ इन ग्रन्थों में से सात अप्रप्य हैं ।^६ पतिहारिन लोला का केवल नाम ही सुना जाता है ।^७ अन्य ग्रन्थों में से नाम मंजरी, मान मंजरी और नाम चिन्तामणिमाला एक ही ग्रन्थ के तीन नाम हैं ।^८ दानलोला, हिन्दोदेश और रासलोला किसी अप्रसिद्ध नन्ददास की कृतियां हैं ।^९ जोगलोला नन्ददास की रचना न होकर किसी उदय नामक कवि की रचना है ।^{१०} रानी मंगा के विषय में भी निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह ग्रन्थ नन्ददास की नहीं है ।^{११} नन्ददास की रचना देखकर पुरुषोत्तम कवि की फूलमंजरी की किसी प्रतिलिपिकार ने नन्ददास की तिल दिया है ।^{१२} नासिक पुराण

१- (२४) ली० रि०-- ना० प्र० सभा, संवत् १९०६-८ ।

(२५) ली० रि०-- ना० प्र० सभा, संवत् १९२६-२७ ।

(२६) ली० रि०-- ना० प्र० सभा, संवत् १९२६-२७ ।

(२७) ली० रि०-- ना० प्र० सभा, संवत् १९३५-३७ ।

२- द्वारिकेश प्रज्ञाप्रलय, कांकराली द्वारा प्राप्त हस्तलिखित ग्रन्थ ।

३- हिन्दी पुस्तक साहित्य -- डा० माताप्रसाद गुप्त, ४८६-६० ।

४- हिन्दुस्तानी, सन् १९४६, पृ० ३५६ ।

५- अष्टहाय और बल्लभ संप्रदाय - डा० दी० व० गुप्त, पृ० ३६८ ।

६- प्रबीरचन्द्रोदय नाटक, मानलोला, विज्ञानार्थप्रकाशिका, रासमंजरी, बांसुरी लोला, जयचन्द्रोदय, ज्ञानमंजरी -- 'नन्ददास' - शुक्ल, मृमिका, पृ० ३६ ।

७- अष्टहाय और बल्लभ संप्रदाय--डा० दी० व० गुप्त, पृ० ३६६ ।

८- नन्ददास--'शुक्ल', मृमिका, पृ० २०। ६- वही, पृ० २०, १०-वही, पृ० ४० ।

९- अष्टहाय और बल्लभ संप्रदाय, डा० दी० व० गुप्त, पृ० ३६८ ।

१०- वही पृ० ३६० ।

की रचना स्वामी नन्ददास वृन्दावन वाले के द्वारा होना कहा जाता है ।^१ कृष्ण मंगल अत्यन्त कठिन रचना है जिसमें एक हो पद है जिससे इसे ग्रन्थों में सम्मिलित करने को अनेक पदों में गणना करना अधिक संत होगा । इस प्रकार निम्नलिखित रचनाएं हो नम नन्ददास को कही जाती हैं, जिनमें उनको क्षाम है तथा जिनको अनेक हस्तलिखित प्रतियां भी प्राप्त हैं :^२

(१) रासमंजरी यायो	(२) दशमस्कंध	(३) भंवर्गोत्त
(४) रूप मंजरी	(५) रसमंजरी	(६) विरहमंजरी
(७) अनेकार्णवमंजरी	(८) नाममंजरी	(९) रुक्मिणीमंगल
(१०) श्याम संगीत	(११) सिद्धान्तपंचाध्यायी ।	

३ सुदामा चरित और गोवर्धन लीला भी नन्ददास की कृतियां कही जाती हैं ।^३ दोहों में जिनो हुई प्रेम बारहड़ो का नाम भी नन्ददास की कृतियों के साथ लिया जाने लगा है ।^४

४ उपर्युक्त कृतियों में दशमस्कंध भाषा, सुदामाचरित, गोवर्धनलीला और प्रेम बारहड़ो को छोड़कर शेष दस कृतियां और पदावली नन्ददास की असंदिग्ध रचनाएं हैं । अतः इनको प्रामाणिकता पर विचार करना निश्चयेष्ट मात्र होगा, जो अनावश्यक है ।

दशमस्कंध भाषा की प्रामाणिकता

५ नन्ददास द्वारा दशमस्कंध भागवत का भाषा में अनुवाद किया जाना संदिग्ध है^५ और अभी तक उसको प्रामाणिकता का उचित परीक्षण नहीं हुआ है । सुदामा चरित और गोवर्धन लीला भी दशमस्कंध के अंग होने से असंदिग्ध रचनाएं नहीं हैं । प्रेम

१-अष्टाश्व और बल्लभ संप्रदाय, डा० दो०५० गुप्त, पृ० ३६६ ।

२- न० प्र०, मुद्रिका, पृ० ३१ । ३- वही, पृ० ३१-३२ ।

४- अष्टाश्व परिचय— प्र० ५० पीठल, पृ० ३१३ ।

५- हिन्दी साहित्य का बालकालात्मक इतिहास- डा० रा० कृ० वर्मा, पृ० ५३८ ।

बारह लड़ो मूलतः गुजराती लिपि में मिलते हैं, अतः विचारणीय है। आगामी परिच्छेदों में नन्ददास के नाम से कहे जाने वाले इनको संदिग्ध कृतियाँ -- दशमस्कंध भाषा, सुदामा चरित, गोवर्द्धनलोला और प्रेम बारहवड़ी को ग्रामाणिकता पर विचार किया गया है।

दोहा-चापाई छन्दों के प्रयोग को विशेष शैली

६ नन्ददास के नाम से चापाई छन्द में लिखे हुए निम्नलिखित ग्रन्थ प्राप्त होते हैं :

रसमंजरी, रूपमंजरी, विरहमंजरी, दशमस्कंध भाषा, सुदामा चरित और गोवर्द्धनलोला ।

७ रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी और दशमस्कंध भाषा में चापाई छन्द के साथ साथ दोहों का भी प्रयोग किया गया है, किन्तु सुदामाचरित और गोवर्द्धनलोला में यह प्रयोग नहीं मिलता है।

८ रूपमंजरी और विरह मंजरी ग्रन्थों के प्रारम्भ से विदित होता है कि नन्ददास को दोहों का प्रयोग करने को एक विशेष शैली थी जिसके अन्तर्गत प्रत्येक प्रकार के वर्णन को चापाई में लिखकर अन्त दोहे में किया है। नन्ददास को दोहों की चापाइयों के बीच में रखने में किसी वाह्य सोभा के नियन्त्रण में नहीं रहे हैं, जैसे तुलसीदास जी को हम पाते हैं। तुलसी ने सामान्यतः बार चापाइयों के उपरान्त दोहा दिया है, किन्तु नन्ददास ने प्रत्येक वर्णन के अन्त में ऐसा किया है। इस प्रकार के वर्णन के आधार को भी कोई सोभा नहीं रखी है। रूप मंजरी में ही इस प्रकार के वर्णन का एक स्थल पर चापाई को पौरोष अर्द्धालियाँ में विचार किया गया है^१ और एक स्थल पर बार अर्द्धालियाँ में^२ रूप मंजरी में दोहों के उल्लेख में एक स्थान पर भी त्रुटि नहीं होने पायी है। विरहमंजरी में भी इस क्रम का आशय निर्विह है, साथ ही उसमें सौरठा छन्द का भी एक निश्चित क्रम से प्रयोग है। बारहमासा विरह वर्णन में प्रत्येक

१- पृ० ५०, पृ० १४० ।

२- वही- पृ० १३५ ।

मासागमन को सूचना सौरभ में देकर उस मास का विरह वर्णन चाँपा-उन्द में किया गया है तथा उपसंहार दोहे में दिया है । दोहे, चाँपाई और सौरभ के इस प्रकार के निश्चित क्रम से प्रयोग और समन्वय से विरहमंजरी को सैता अत्यन्त रोचक बन पड़ी है जो दोहा चाँपाई में लिखे गये अन्य ग्रन्थों में नहीं मिलता है । इससे प्रकट होता है कि उक्त ग्रन्थों में विरहमंजरी को रचना अन्त में छुड़ होगा ।

रसमंजरी और कम्मच्छंभ भाषा में दोहा-चाँपा : उन्द शैली का निर्वह

६ रसमंजरी में कवि ने प्रारम्भ में प्रत्येक प्रकार के वर्णन का अन्त दोहे में किया है । यथा, रस, प्रेम, आनन्द आदि रसों के लोभकृष्ण से हा प्रसूत होने को बान चाँपाई में लिख कर दोहे में उपसंहार दिया है ।^१ इसके पश्चात् ग्रन्थ रचना के कारण रस में भिन्न का उल्लेख करके अन्त में दोहा दिया है ।^२ इसी प्रकार नवोदय के भेदों को बता कर अन्त दोहे में किया है,^३ किन्तु तदनन्तर यावना, मध्या, प्राङ्गा, चारा और अधोरा, सुरलिंगोपना तथा परकोया के लक्षणों का वर्णन करके कियों भी वर्णन के अन्त में दोहा नहीं दिया है । यहाँ नहीं, युवतियों के प्रकारों के वर्णन के उपरान्त भी दोहे का प्रयोग नहीं है और उक्त प्रकारों का बिना दोहे में उपसंहार दिए नायिका भेद प्रारम्भ कर दिया है । फिर प्रीतिप्रपत्तिका के विभिन्न लक्षणों को बताकर अन्त में दोहा दिया है । लंछिता और क्लृप्तान्तरिता के भी उपभेदों को पृथक् पृथक् बताकर अन्त में दोहे दिए हैं किन्तु उसके उपरान्त उत्कण्ठिता के उपभेद बताकर अन्त में दोहा नहीं दिया है । तदनन्तर विप्रलब्धा के उपभेद क्लृप्त-रस वर्णन के उपरान्त दोहे का प्रयोग है किन्तु वासक सज्जा और अभिसारिका के उपभेदों के लक्षणों का पृथक् पृथक् वर्णन करने पर भी अन्त में दोहों का प्रयोग नहीं है और स्वाधान-पत्तिका तथा प्रीतगमनी के भेदों के अन्त में दोहे दिए हैं । नायक के भेदों का वर्णन^{कवि} भी अन्त में दोहा नहीं दिया है और ग्रन्थ के अन्त में दोहा दिया है ।

१- न० ३०, पृ० १४४ दोहा ७ ।

२- वही, पृ० १४५ दोहा २४ ।

३- वही, पृ० १४६ दोहा. ४४ ।

१० उपर्युक्त विमर्शना से ज्ञात होगा कि चौपाइयों के साथ दोहों के प्रयोग के विषय में कवि रसमंजरी में प्रयोगावस्था में है और उसमें दोहों के प्रयोग का निश्चित रूप स्थिर नहीं हो पाया है, जिससे इन कृन्दों में वह समन्वय नहीं मिलता जो रसमंजरी और विरहमंजरी में मिलता है। इस रसमंजरी में कवि कहीं तो एक प्रकार के भेदों के लक्षणों का वर्णन करके अन्त दोहे में करता है, कहीं दो प्रकार के भेदों का वर्णन करके उपसंहार दोहे में देता है तथा कहीं अनेक भेदों के वर्णनों के अन्त में भी दोहा नहीं देता। इस प्रकार रसमंजरी में दोहे चौपाइयों के दश श्लोकों को तीन दिशाएं मिलती हैं। एक प्रकार के लक्षणों का वर्णन करके दोहा देना, प्रथम दिशा को और संकेत है, दो प्रकार के लक्षणों के भेदों का वर्णन करके अन्तिम भेद के अन्त में दोहे का प्रयोग प्रत्येक दिशा को और और कुछ भेदों का वर्णन केवल चौपाई कृन्द में हो करके कहीं भी दोहे का प्रयोग न करना तृतीय दिशा को और संकेत करता है। नन्ददास जो की चौहा-चौपा : कृन्द में वर्णन करने में रसमंजरी में प्रकट उक्त तीन दिशाओं में से प्रथम दिशा हो अभिप्रेत है, क्योंकि जाने चलकर रसमंजरी और विरहमंजरी में वह इसी दिशा को और ^{अगे} ~~अगे~~ हैं।

११ दशमस्कंध भाषा में, प्रारम्भ में एक प्रकार के वर्णन के अन्त में दोहे का प्रयोग है। यथा, मित्र के जाग्रह करने पर कवि दशमस्कंध में वर्णित कृष्ण चरित की भाषा में सुनाने के कार्य को कठिन अनुभव करता है। इस पर मित्र कहता है, 'यदि ऐसा है तो यथाशक्ति हो कुछ कीजिए, वसुत को एक बंद सूत से जीने के लिए पर्याप्त है।' और फिर दोहे में उस वर्णन का अन्त किया है।^१ इसके उपरान्त नवलदास की कहते हुए शुकदेव जी द्वारा कृष्ण के महत्व का वर्णन किया है।^२ फिर कसुरी के अत्याचारों से पीड़ित भारती का गाय ह्व में ब्रह्म के पास जाने, जो कृष्ण ^{के} अवतार की सूचना देने वासुदेव-देवकी विवाह को क्या कहने, कंस के वध को देववाणी होने इत्यादि का प्रथम अध्याय में हो वर्णन करके, अध्याय के अन्त में उसका माहात्म्य वर्णन दोहे में दिया है।^३ इसके उपरान्त दशमस्कंध में दोहों का निम्नप्रकार से प्रयोग किया है :

(१) अध्याय २, ८, १०, ११, १३, १४, १६, १७, २१, २२, २३, २४, २६, २७, और २८ में अन्त में केवल एक-एक दोहा है।

(२) अध्याय ६, १२, १८, २० और २५ के अन्त में दो दो दोहे दिए हैं ।

(३) अध्याय ३, ४, ५ और ७ में आरम्भ और अन्त दोनों स्थलों पर एक एक दोहा दिया है ।

(४) अध्याय १५, २१, २२, २३ और २७ में मध्य भी कुछ वर्णनों के अन्त में दोहे दिए हैं ।

(५) अध्याय ६ में आरम्भ में एक और अन्त में दो दोहे दिये हैं ।

(६) १५ वें अध्याय में न आरम्भ में दोहे का प्रयोग है और न अन्त में ।

१२ इस प्रकार दशमस्कंध में दोहों के प्रयोग को योजना उक्त है: प्रकार से भिन्नो है जिसमें नन्ददास को बापा^१ दोहा कुन्द श्लो, प्रथम प्रकार का योजना से मेल नातो है, जिसका वृत्तिविहीन निर्वाह रूपमंजरी और विरहमंजरी ग्रन्थों में भिन्नता है । विरहमंजरी में जिस प्रकार प्रत्येक मास को सूचना सौरडे में दी है, उसी प्रकार दशमस्कंध में भी अध्याय ३, ४, ५, ६ और ७ के आरम्भ में दोहे देकर अध्याय को सूचना दी गई है किन्तु इस प्रकार का प्रयोग अन्य अध्यायों में नहीं भिन्नता है ।

१३ सबसे प्रकट है कि रूपमंजरी और दशमस्कंध भाषा में, रूपमंजरी तथा विरहमंजरी में वक्त नन्ददास को उ उक्त दोहा बापा^२ कुन्द श्लो का प्रारम्भिक रूप ही दृष्टिगत होता है ।

दशम स्कंध भाषा को रचना का कालक्रम

१४ दोहा और बापा^३ कुन्दों का एक निश्चित क्रम में प्रयोग कर सुन्दर समन्वय स्थापन का कार्य रूप मंजरी में करने के उपरान्त इन कुन्दों में क्रम और समन्वयविहीन ग्रन्थ रूपमंजरी और दशमस्कंध की रचना का एक ही कवि द्वारा होना अंगत जान पड़ता है । ऊपर दिये गये विश्लेषण के आधार पर रूपमंजरी और दशमस्कंध को रचने पर रूपमंजरी की रचना के पूर्व की ही ज्ञात होती है । दोनों के विषय भिन्न हैं और दोनों स्वतंत्र रचनाएं हैं । अतः दोनों का रचनाकाल एक नहीं हो सकता है । या तो दशमस्कंध की रचना रूपमंजरी के पूर्व और रूपमंजरी के उपरान्त हुई होगी अथवा रूपमंजरी

१५ विषय निवाह को दृष्टि से रसमंजरो, व्यसंजरो और विरहमंजरो में पूर्वा-पर संबंध हैं। रसमंजरा में कवि कहता है कि जब तक नायिकाभेद का ज्ञान नहीं हो जाता तब तक प्रेम-तत्त्व को नहीं जाना जा सकता है।^१ उसने प्रेम और तत्त्व का यहां पर उल्लेख मात्र किया है तथा प्रेम और तत्त्व को जानने के लिए जो आवश्यक उपकरण -- नायिकाभेद-ज्ञान है, रसमंजरो में उसका ही वर्णन किया है। कवि रसमंजरो में नायिकाभेद कहने के उपरान्त व्यसंजरो में प्रेम का वर्णन करता है।^२ व्यसंजरो में उसे प्रेम का ही वर्णन अमोघ है, यह इसलिए कि उसने पुनः और जगज्जगत् में रस-तत्त्व का अनुभव होता है तथा रस-तत्त्व के अनुभव से ही तत्त्व को जाना जा सकता है।^३ इस तत्त्व का उद्घाटन विरहमंजरा के अन्त में होता है।^४ अतः नन्ददास की उक्त तीनों ग्रन्थों का एक ही उद्देश्य जान पड़ता है-- 'तत्त्व की प्राप्ति'। इसी में इन ग्रन्थों को रचना का प्रयोजन निश्चित है।

१६ इस प्रकार रसमंजरो में कवि प्रेम और तत्त्व का वर्णन करना चाहता है और उसमें प्रेम और तत्त्व का उल्लेख मात्र करता है। व्यसंजरा में प्रेम का वर्णन करता है और तत्त्व का उल्लेख मात्र करता है, जिससे यह प्रकट होता है कि वह तत्त्व का वर्णन करना चाहता है। अतः तत्त्व को जानने के लिए ही कवि ने रसमंजरा और व्यसंजरो में क्रमशः नायिका भेद और प्रेम-पद्धति का वर्णन किया है। इस भांति रचना के उद्देश्य को दृष्टि से इन तीनों ग्रन्थों का एक ही केन्द्र 'तत्त्व' है और इन ग्रन्थों में यदि एक ही ग्रन्थ न हो तो उसके उद्देश्य के निवाह में अन्यान्य उपस्थित हो जायेगा।

१७ रसमंजरो में कवि प्रेम और तत्त्व का वर्णन करने को और स्पष्ट संकेत करता है और उससे यह प्रकट होता है कि उसने रसमंजरा को रचना प्रेम और तत्त्व को जानने के लिए ही की है। नन्ददास की दृष्टि से यदि नायिकाभेद के ज्ञान के बिना, प्रेम और तत्त्व को जानना सम्भव होता तो कदाचित् वह नायिकाभेद न लिखता वरन् प्रेम और तत्त्व का ही वर्णन करता। किन्तु कवि ने प्रेम-तत्त्व को जानने के लिए नायिका-भेद का ज्ञान आवश्यक समझा। इसीलिए रसमंजरो में वर्णित नायक-नायिकाभेद और

१- न० प्र०, पृ० १४४

२, ३- वही, पृ० १४७

४-

४. इति प्रकार विरह मंजरी, निरवधि परम प्रेम-रस-भरी,
जी रही सुने गुने छित आवे, सो सिद्धान्त तत्त्व-ओपखे॥
— न० प्र० पृ० १७२।

हाव, भाव, घेना लगा रति के लक्षणों को रसमंजरो ग्रन्थ में रसमंजरो नायिका के लिए घटित किया है। इस प्रकार रसमंजरो ग्रन्थ-में, कवि के उद्देश्य है दृष्टिकोण से पूर्ण रचना नहीं है, उसमें अंगित प्रेम-तन्त्र के सात के लिए रस-मंजरो और विरह मंजरो ग्रन्थों का आ ^{लाने} आवश्यक जान पड़ता है, रसमंजरो और रसमंजरो ग्रन्थों में विषय-निर्वाह का दृष्टि से परस्पर अना धनिष्ठ सम्बन्ध है कि रसमंजरो के उप-रान्त किया रसमंजरो ग्रन्थ को रचना किए दशमस्कन्ध भाग्य और वृत्त ग्रन्थ का रचना किये जाने का नाम रसमंजरो नहीं जान पड़ता।

१८ इससे ज्ञात होता है कि रसमंजरी, जयमंजरी और विरहमंजरी एक ही कवि की रचनाएं हैं। अतः यदि मंजरी ग्रन्थ और दशमस्कंध भाष्या एक ही कवि की रचनाएं हैं तो दशमस्कंध भाष्या की रचना इन ग्रन्थों में सक्ताम और रसमंजरी के पूर्व का उद्घरण है किन्तु ऐसा अवश्यता में दशमस्कंध की रसमंजरी के पूर्व की रचना न होने के प्रबल कारण पृष्ठ कारण हैं जो नाचे दिये जाते हैं :

(ज) यदि दशमस्कंध भाषा का रचना रसमंजरा से पूर्व का होता तो रसमंजरा में दोहों का प्रयोग रसमंजरा का भाषा निःश्वेत क्रम से होता । विशेषतः य से जबकि दशमस्कंध के अष्टाध्यायों में निश्चित क्रम मिलता है, तब रसमंजरा में इस क्रम का निवारण न होने का कोई कारण नहीं । अध्यायों के अन्त में दोहों के प्रयोग को दात पर विचार न भी करें और एक प्रकार के वर्णन के अन्त में दोहों को शीघ्र दशमस्कंध भाषा में करें तो अध्याय १, १५, २१, २२ और २७ में हा इस ही प्रकार के दोहे कुछ स्थानों में मिलेंगे । इस प्रकार प्रकट है कि दोहों के प्रयोग को जो याज्ञिक नन्ददास को दोहा-वापसी इन्द्र शैल में निहित है, दशमस्कंध और रसमंजरा दोनों में उसका चार-भिन्न रूप हो दिखाई देता है, जबकि रसमंजरा में, उसके दशमस्कंध भाषा के उपरान्त का रचना होने के कारण दोहों के प्रयोग के क्रम में निश्चितता जा जाती चाहिए । किन्तु ऐसा नहीं हो पाया है । अतः दशमस्कंध भाषा, रसमंजरा के पूर्व का रचना नहीं जाव होती ।

(व) रसयंत्रों में कवि कहता है कि रूप, प्रेम, आनन्द रस बाँट लूँ तो मैं हूँ वह सब भोक्तृणा का ही है और उसका वह वर्णन करता है।^१ इसी मह आभास

मिलता है कि कवि ने रस-मंजरी से पूर्व स्म, प्रेम और आनन्द-रस-संयुक्त वर्णन वाले ग्रन्थों का रचना नलों का है और उसके उपरान्त ही 'स प्रकार का रचनाओं का मूल ग्रन्थान्न किया है। इसमें सन्देह नहीं कि रसमंजरी कवि को सर्वप्रथम रचना नहीं है और श्यामलगाडे, ओझा-भाषा तथा नाममाता का रचना इससे पूर्व ही चुकी थी, किन्तु यह उल्लेखनीय है कि श्यामलगाडे, श्रोत और विषय निवाह का दृष्टि से निराला प्रारम्भिक रचना है एवं ओझा-भाषा तथा नाममाता दोनों कोष ग्रन्थ हैं। अतः स्म, प्रेम और आनन्दरस वाले ग्रन्थों का रचना रसमंजरी से ही आरम्भ होता है। इस प्रकार दशमस्कंध भाषा को, जिसमें कि उक्त रसों का समावेश मिलता है, रसमंजरी के पूर्व की रचना मानने में यह भी एक बड़ा बाधा है।

(स) दशमस्कंध भाषा सन्नि नन्ददास ग्रन्थावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि रस-मंजरी, स्म मंजरी, विरसमंजरी, रुक्मिणामंगल और रासपंचाध्यायो से, भावों के साथ साथ शब्द और वाक्य विन्यास तथा कहाँ कहाँ छन्दों के वर्णों को ज्यों का त्यों दशमस्कंध में ग्रहण किया गया है। उदाहरणार्थ :

(१) प्रेम को प्रथम अवस्था जानो । कवि जन भाव कहत है ताहो ॥

नैन बन जब प्रगटे भाव , ते मत रुकवि कहत है हाव ॥

--रसमंजरी ।^१

प्रथमहि प्रिय सों प्रेम न जानो । कवि जन भाव कहत है ताहो ॥

--रसमंजरी ।^२

जात कियापो ब्रह्म जानि । प्रभु को प्रभा कहत कवि ताहो ॥

--दशमस्कंध ।^३

रसनि में जो उपपति रस बाहो । रस को अवधि कहत कवि ताहो ॥

--रसमंजरी ।^४

(२) नाट घाट तून हावित रेखे । बिनु बम्यास बलि-विषा जेहे ॥

--रसमंजरी ।^५

१- न० ३०, पृ० १६० । २- वही, पृ० १३० । ३- वही, पृ० २०२

४- वही, पृ० १२४ । ५- वही, पृ० १३३ ।

मारग उरि उरि तुन क्ये । पंथ बलत पथिकन भ्रम भये ॥

ज्याँ जम्भास बिनु त्रिप्र सु वेद, समुक्ति न परे जरण पद भेद ॥

--दशमस्कंध भाषा ॥^१

(३) खंजन प्रकट किये दुख देना । संजोगिन गिय के से नना ॥

निरमल जल महं जलजह फूले । तिनपर लंपट जलिकुल फूले ॥

--विरहमंजरी ॥^२

भाषाँ सलिल सुक्क अस मये, जैसे मुनि मन निरमन भये ॥

सरनि मध्य सरसोरुह फूले । तिनपर लंपट जलिकुल फूले ॥

--दशमस्कंध भाषा ॥^३

ठारि ठारि सर सरसिज फूले । तिनपर लंपट जलिकुल फूले ॥

--दशमस्कंध भाषा ॥^४

(४) नंद समोषत ताकी चित । ब्रज को विरह समुक्ति ले मित ॥

--विरहमंजरी ॥^५

नंद समोषत ताकी चित । सब अविष्ट बस होतु है मित ॥

--दशमस्कंध भाषा ॥^६

(५) प्रसन मये किर्वा सुन्दर स्यामा । सदा बसा वृन्दावन धामा ॥

याके विरह जु उपज्यो महा । कहाँ नन्द के कारण कहा ॥

--विरहमंजरी ॥^७

कत यह सात बरस का सबे । फूँ साँ उबकि लियाँ गिरि तबे ॥

याते संका उपजति महा । कहाँ नन्द सा कारण कहा ॥

--दशमस्कंध भाषा ॥^८

(६) कुसुम घूरि घूंवरौ पिसा हं दु उदे रस पान ।

कुहु^{२६} जाँ कोकिन करे विरहो जोवे कान ।- रूप मंजरी ॥^९

१- न० ५०, पृ० २२२ । २- वही, पृ० १६८ । ३- वही, पृ० २२० ।

४- वही, पृ० २२५ । ५- वही, पृ० १६२ । ६- वही, पृ० २३६ ।

७- वही, पृ० १६२ । ८- वही, पृ० ३११ । ९- वही, पृ० १४० ।

कुसुम धूरि धूँवरी सुकुंज । मधुकर निकर करत तहं गुंज ।

--विरहमंजरो ।^१

कुसुम धूरि धूँवरोसुकुंज । गुंजत मंजु घोष अलि गुंज ॥

--दशमस्कंध भाषा ।^२

(७) अहाँ देवि अम्बिके गौरि ईश्वरि सब लायक ।

महा माय बरदाय सु संकर तुमरे नायक ॥

--रुक्मिणीकांज ।^३

अये गवरि ईश्वरि सब लायक । महामाय बरदाय सुमायक ॥

--दशमस्कंध भाषा ।^४

(८) मधुरवस्तु ज्याँ सात निरन्तर सुख ताँ भारो ।

बोच बोच कटु जप्न तिकन अतिसय रुचिकारो ॥

--रासपंचाध्यायो ।^५

मधुरवस्तु ज्याँ सात हे कोई । बोच बोच जमलरस रुचिकर होई ॥

--दशमस्कंध ।^६

(९) जाको सुन्दर स्याम क्या छि छि नडे लागे ।

ज्याँ लंपट पर जुवति बात सुनि सुनि अनुरागे ॥

--रासपंचाध्यायो ।^७

रति साँ कम्म कृष्ण क्या अनुसार । छि छि प्रति नूतन सो करे ॥

कैसे लंपट बनित बात । सुनत सुनत कबहुं न अघात ॥

--दशमस्कंध भाषा ।^८

(१०) सावन सरित न रुके करे जो जतन कोउ वति ।

कृष्ण गहे जिनको मन ते क्याँ रुकहि जाम गति ॥

--रासपंचाध्यायो ।^९

कैसे उमगति सावन सरिता । कान पे रुकहि प्रेम रस भरिता ॥

--दशमस्कंध भाषा ।^{१०}

१- न० ५०, पृ० १६५ । २- वही, पृ० २३६ । ३- वही, पृ० १०३ ।

४- वही, पृ० २६८ । ५- वही, पृ० १४ । ६- वही, पृ० २४७ । ७- वही, पृ० ६ ।

८- वही, पृ० २६३ । ९- वही, पृ० ६ । १०- वही, पृ० ३०२ ।

(११) सकल जंतु अविरुद्ध जहां, हरिभृग संग ^{वरही} वस्ति ।
काम क्रोध मद लोभ रक्षित, लोना ^{अनुसरति} अनुसरति ॥

--रासपंचाध्याया । १

हरि अरु भृग एक संग बरे, नृत नियास नैकु न संवर ॥
मद भरि श्रीहरि का नित बहै । काके काम क्रोध मद नरै ॥
--दशमस्कंध भाष्या २

१६ दशमस्कंध के उपर्युक्त उद्धरणों में प्रकट अनुकरणमूलक प्रवृत्ति का स्पष्टोक्तिपूर्ण क्रमशः नाचे दिया जाता है ।

दशमस्कंध में ब्रज के द्वारा कृष्ण को स्तुति के प्रसंग में यदि कवि का उक्त कथन नहीं होता तो कथा के विकास में कहां अधिक मुखरता आता, रसमंजरो में कवि ने उक्त कथन के द्वारा ही उपाति रस का परिचय दिया है और फिर रसमंजरो के लिए इस रस को योजना को बात कहो है । इसी पूर्व रस मंजरो में भी कवि इस प्रकार को कथन शैली का परिचय दे चुका था, जसा कि रसमंजरो के उक्त उद्धरण से प्रकट है । अतः उस बात से असहमति प्रकट नहीं की जा सकती है कि रसमंजरो में कवि हाव,भाव रसा और रस के लक्षणों का वर्णन व्यक्ति-प्रधान शैली में करता है और ये कथन सर्वथा स्वाभाविक और पूर्व के हैं तथा उन्हीं का रसमंजरो में समावेश हुआ है । दशमस्कंध में व्यक्तिगत कथन को उक्त शैली रसमंजरो और रसमंजरो के प्रभाव से ही प्रयुक्त हुई जात होती है तथा दशमस्कंध को सम्बन्धित अदालतियों का अर्थ को दृष्टि से प्रयोग भी नुटिहोन नहीं है क्योंकि 'जो जात व्यापों ब्रज है वह ईश्वर को प्रभा है' -- इस प्रकार का कान किसी का सम्पादन नहीं करता है । इससे केवल इन्द्र की पूर्ति होती है ।

दूसरे उद्धरणों में 'मारण' और 'बाट' शब्दों का प्रयोग विचारणीय है । बर्षा ऋतु में बाट हो तृषां से जा व्याप्ति हुए होते हैं और 'मारण' जो राजमार्ग का अर्थ सम्पादन करता है, इस प्रकार का प्रयोग अपेक्षाकृत असंगत है । अतः 'मारण' को अपेक्षा 'बाट पाट' का प्रयोग स्वाभाविक है, जो नन्ददास को पद-योजना के

मो अधिक अनुकूल है। दोनों स्थानों पर भावों में मो' समानता है और जान पड़ता है कि दशमस्कंध में रसमंजरी के हो कथन को मानों व्या'या को गई है। अतः दशमस्कंध में उक्त प्रयोग रसमंजरी के पश्चात् हो किया गया प्रतीत होता है।

तीसरे उद्धरणों में, दशमस्कंध में सर्वप्रथम तोसरे अ'याय में जनाश्यों के भावों में स्वच्छ होने और उन परमवर्णों के गुंजने का कथन संगत नहीं जान पड़ता क्योंकि जनाश्रय वर्षा के उपरान्त कुंवार में स्वच्छ होते हैं। विरहमंजरी का कथन कुंवार भास के वर्णन में हो कहा गया है जो नितान्त संगत है। यह सत्य है कि दशमस्कंध भाषा भागवत का अनुवाद है किन्तु कुन्दाओं के वर्णनों का समान होना दुष्टव्य है। उस समानता को देखते हुए यही संगत जान पड़ता है कि सत्तियों के स्वच्छ होने को क्लृप्ति को भी समान होना चाहिए, जो नहीं है। अतः विरह मंजरी में यह प्रयोग मौलिक है और कृष्ण जन्म के समय सामयिक प्रभाव के वर्णन में उक्त कथन का उल्लेख दशमस्कंध के कवि द्वारा विरहमंजरी को देलादेवों में हो किया गया जान पड़ता है।

चौथे उद्धरण में, दशमस्कंध में उक्तकथन वासुदेव द्वारा नन्द से यह कहे जाने पर कि जहाँ मित्रों का त्रियोग होता है, वहाँ कोई सुख नहीं होता है, नन्द के द्वारा कहाया गया है जिसमें चित्त को सान्त्वना देने को और वह क्लृप्त प्रकट नहीं होता है, जो विरहमंजरी के प्रसंग में प्रकट है। विरहमंजरी में यह प्रश्न होने पर कि श्रीकृष्ण के सदा वृन्दावन में रहने पर भी उनका विरह क्यों होता है, नन्ददास एक मित्र के प्रति उस प्रश्न का समाधान यह कह कर करते हैं कि ब्रज का विरह चार प्रकार का होता है। विरह मंजरी मंचरते में समाधान या सान्त्वना देने का कारण उक्तप्रश्न है, किन्तु दशमस्कंध में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। दूसरी बात उल्लेखनीय है कि विरहमंजरी में नन्द से तात्पर्य स्वयं नन्ददास कवि से है और दशमस्कंध में गोपराज 'नन्द' से। दोनों स्थानों पर मित्र को सम्बोधित किया गया है। दशमस्कंध में जहाँ द्वितीय वर्णन स्वाभाविक है, प्रथम वर्णन विरहमंजरी के कथन की दृष्टिगत रखते हुए अपेक्षाकृत असंगत प्रतीत होता है। रसमंजरी में भी कवि इसी स्वर में उत्तर दे चुका है :

बाधाँ नन्द कहत तब ऊतर । मूरख जन मन मोहित दूतर ।^१

इस प्रकार रसमंजरी और विरहमंजरी के कवि की अपने मित्र की उत्तर देने की यह नव प्रवृत्ति है और दशमस्कंध में उक्त कथन विरहमंजरी के प्रभाव के कारण हो किया गया

इन्हें उदाहरण में, विरहमंजरो में वसंत ऋतु के वंशाव मास के वर्णन में कुसुमधूरि का उल्लेख है और वसन्त में हो कुसुम को धूरि से तुल्य निश्चित रूप में वर्णन रचते हैं । अमंजरो में भी वसन्त ऋतु के हवि वर्णन में हो कुसुम धूरि का उल्लेख वृन्दरत्न के स्पष्ट है किन्तु दशमस्कंध में कुसुम धूरि का उल्लेख वृन्दावन का शोभा के सामान्य विवर्णन के प्रसंग में है जिसके अन्तर्गत सभी प्रकार की लताओं का एक स्थान पर वर्णन किया गया है । अतः अब मंजरो, विरहमंजरो और दशमस्कंध के उक्त उल्लेखों को देखी से यहो जान पड़ता है कि मंजरो और विरहमंजरो में इतना स्वाभाविक मौलिक रूप में रचा है और दशमस्कंध में वहाँ से लिया गया है ।

सातवें उदाहरण में, रुक्मिणीमंजरी में कृष्ण द्वारा रुक्मिणीोदरण के पूर्व, देवालय में रुक्मिणी गौरी का पूजा करने जाती है और जिस प्रकार रुक्मिणी ने गौरी को मछिना का वर्णन किया है उसी प्रकार का वर्णन मछिना गोपियाँ, दशमस्कंध में प्रगुतातट पर जाल का प्रतिमा बना कर उसका पूजा के सम्य करती हैं । उक्त समान उल्लेखों में रुक्मिणीमंजरी का उल्लेख ही स्वाभाविक और मौलिक प्रतीत होता है, क्योंकि रुक्मिणी गौरी के मन्दिर में जाकर विरह के पूर्व कुल रीत्यानुसार ही विधिकृत पूजा करती है किन्तु दशमस्कंध में न ऐसा कोई राति है और न ही कोई देवालय । अतः रुक्मिणीमंजरी का कथन स्वतंत्र कथन है और दशमस्कंध में उसी का अनुकरण है ।

आठवें, नवें, दसवें और ग्यारहवें उदाहरणों के विषय में भी यही बात कही जा सकती है कि उक्त कथनों का मौलिक उल्लेख रासपंचाध्यायो में हो हुआ है और दशमस्कंध के सम्बन्धित कथन उन्हीं के अनुकरण पर दिए गए हैं ।

२० इसी विधि होता है कि दशमस्कंध भाषा को रचना उस काल के उपरान्त हुई जब नन्ददास को रसमंजरो, अमंजरो, विरहमंजरो, रुक्मिणीमंजरी, और रास पंचाध्यायी को रचना हो चुकी थी ।

२१ प्रस्तुत प्रकरण में यह भी उल्लेख है कि दशमस्कंध भाषा में अनेक स्थलों पर तुलसी के राम चरित मानस से भाव और शब्दावली व्याप्त रूप में ग्रहण की गई जान पड़ती है । क्या;

(१) सरिता सर निर्मल जल सोला, संत हुका जल गत मद मोला ॥

--रामचरितमानस ।^१

(२) सुन्दर सर निर्मल जन से। संत जनन के जानन जैसे ॥

--दशमस्कंध भाषा ।^२

(२) बुंद ज्वात सहहि गिरि जैसे । जन के बचन संत सह जैसे ।

--रामचरितमानस ।^३

गिरिगन पर क्लृप्त बर बरसे । ३ परि गिरि कः किया न परसे ।

परी पं निरसे नहिं ऐसी । कष्टनि पाक कृष्ण जन जैसे ॥

--दशमस्कंध भाषा ।^४

(३) चन्द्र नदी भारा बली नोरा । जस थोरे धन कल बारा ।

--रामचरितमानस ।^५

पाहे सुष्क हुतो जे सरिता । उत्पन्न चनो नहुत जल भरिता ।

अजितेन्द्रिय नर ज्यों अतार । देह गेह धन सम्पत्ति पाहें ॥

-- दशमस्कंधभाषा ।^६

इन उल्लेखों से जान पड़ता है कि दशमस्कंध भाषा में पानों रामचरितमानस के सम्बन्धित कानों को व्याख्या की गई थी । रामचरितमानस की रचना संवत् १६३१ में आरम्भ हुई थी ।^७ और संवत् १६३३ से पूर्व समाप्त नहीं हुई होगी ।^८ फिर रचना के उपरान्त उसका विद्वानों में प्रचार होने में कुछ का समय नहीं लगा होगा और उस समय तक नन्ददास को रासोवा व्यायो पर्यन्त ग्रन्थों की रचना हो गई होगी, जिनको भाषा और भावों का दशमस्कंध भाषा में प्रभाव है ।

१-रामचरितमानस, किष्किन्धा काण्ड, शरद कः वर्णन । २-न० ७०, पृ० २७६ ।

२- " " " " वर्णन " " १४- " " पृ० २८८ ।

५- " " " " " " १६- " " पृ० २८८ ।

७- तुलसीदास -- डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० २३६ ।

८- वही, पृ० २४१ ।

दशमस्कंध भाषा का कवि नन्ददास से भिन्न

२२ उपर्युक्त विश्लेषण से दशमस्कंध भाषा की रचना रसमंजरी के पश्चात् को हो नहीं, रासपंचाध्यायो के भी उपरान्त की जात होगी, किन्तु इन्द्र निर्वाह, विषय-निर्वाह, तथा रचना के दृष्टिकोण के विचार से दशमस्कंध भाषा की रचना रसमंजरी के पूर्व की ठहरती है। दशमस्कंध भाषा रसमंजरी, रूपमंजरी, विरहमंजरी, रुक्मिणीमंगल तथा रासपंचाध्यायो यदि एक ही कवि की रचनाएं होतीं तो दशमस्कंध की रचना रसमंजरी के पूर्व होने की दशा में उसमें रासपंचाध्यायो पश्चिमी ग्रंथों का प्रभाव तो नहीं हो होता, रसमंजरी में दोहों का निश्चित नियम से प्रयोग भी होता और दशमस्कंध की रचना रसमंजरी के पश्चात् होने की दशा में उसमें दोहों और चौपायियों का निश्चित नियम और समन्वय तो होता ही, रसमंजरी, रूपमंजरी तथा विरहमंजरी में जो सामोप्य संबंध है वह नहीं होता। किन्तु ऊपर दिए गए विवेचन से ऐसा ज्ञात नहीं होता। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि दशमस्कंध भाषा की रचना का कवि अष्टहाप के कवि नन्ददास से भिन्न जान पड़ता है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें भी द्रष्टव्य हैं :

(१) अष्टहाप के कवियों में नन्ददास ही ऐसे कवि हैं, जिन्होंने पदों के अतिरिक्त अन्य इन्द्रों में प्रबन्ध रचना भी की है किन्तु दशमस्कंध भाषा के अतिरिक्त नन्ददास की सभी रचनाएं झूठी ही हैं। इसका कारण है कि अन्य अष्टहापों के कवियों की भांति नन्ददास भी पदों में कीर्तन गान करते थे और सम्बद्ध क्या कहने की अपनी विशेषता के कारण उन्होंने अन्य इन्द्रों में झूठी झूठी रचनाएं कीं। स्वामल्लार्ह, अनेकार्थभाषा, नाममाला, रसमंजरी, रूपमंजरी, विरहमंजरी, रुक्मिणीमंगल, रासपंचाध्यायी, सिद्धा-न्तर्पंचाध्यायी और मंगरीत सभी झूठी झूठी रचनाएं हैं तथा अष्टहाप के कवियों की दैनिक कवियों की तुलना करते हुए पदों के अतिरिक्त भिन्न पदों में कभी वाक्य की रचनाएं सम्भव थीं। उल्लेखनीय है कि स्वामल्लार्ह, जो कि प्रारम्भिक स्वरूप और २२ पदों की रचना है, के अतिरिक्त सभी रचनाएं वाक्य की दृष्टि से अधिक अस्मान नहीं हैं। इन ग्रंथों की तुलना में दशमस्कंध भाषा एक कुछ रचना है। अस्मान्ति २६ अध्याय उपलब्ध है और ये २६ अध्याय

हो परिमाण में नन्ददास जो कि उक्त सभी ग्रन्थों के लगभग बराबर हैं। दशमस्कंध के प्रारम्भ में कवि के कथन से ज्ञात होता है कि उसने एक ^{मित्र} भागवत दशमस्कंध के कृष्णचरित्र की भाषा में सुनाने का आग्रह करता है। कवि द्वारा इस कार्य को उत्पन्न कठिन बताने पर मित्र यथाशक्ति वर्णन करने को कहता है,^१ प्राप्त २६ वें अध्याय के अन्त में कवि का ऐसा कोई संकेत नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसने इसी अध्याय तक दशमस्कंध की रचना की है। अतः यह प्रकट है कि २६ वें अध्याय के बागे^२ अध्यायों की भी लिखा गया होगा। पूरे दशमस्कंध में ६२ अध्याय हैं। सम्भव है इस सम्पूर्ण ग्रन्थ-का स्कंध की भाषा में लिखा गया हो और शेष अध्याय अनुपलब्ध हों। फिर भी ग्रन्थ के अन्त में किसी ऐसे संकेत के अभाव में, जिससे ग्रन्थ के अन्त की सूचना मिले, अध्यायों की संख्या के विषय में ^{इदमित्यम्} ~~स्वमिदं~~ कहना सम्भव नहीं है। चाहे जो हो, प्राप्त २६ अध्यायों की दृष्टिगत रकी हुई हो यह कहा जा सकता है कि जस्टिनास के कवि नन्ददास द्वारा उक्त वृत्तु ग्रन्थ की रचना किये जाने को सम्भावना नहीं जान पड़ती है।

(२) नन्ददास ने रसमंजरी^३ और रासमंजरी^४ की रचना का कारण अपने किसी मित्र का आग्रह या आज्ञा बताया है। दशमस्कंध भाषा में भी मित्र का उल्लेख है।^५ रसमंजरी और रासमंजरी में उक्त मित्र को 'मोत' कहा गया है किन्तु दशमस्कंध में 'मित्र'। दशमस्कंध में भाषा में प्रायः प्रत्येक अध्याय में मित्र को सम्बोधित करके वर्णन दिए गए हैं :

१- न० ५०, पृ० २१६।

२- वही, पृ० ।

३- वही, पृ० ।

४- वही, पृ० ।

सौ यह अजर परम पवित्र । सुखी वृन्दावन मयि मित्र ॥^१

० ० ०

जहाँ मित्र कहु वित्र न कोजे । हरि को वाहेना में मन दाज ॥^२

० ० ०

वहाँ मित्र तुम भोजन करौ । जाने मन तन का जिनि डरा ॥^३

० ० ०

जहाँ मित्र उरि जिनि वज गायो । परम पवित्र कृष्णारव लोयो ॥^४

० ० ०

मित्र कहत अवरि न मो लियो । उरि हरि त्रिभां मनु लियो ॥^५

- - - - -

नन्द कहत अवरज जिनि मानि । गिरि धरवर अवरज को नानि ॥^६

० ० ०

मित्र कहत कि ब्रज में जाऊँ । तुनि अकुंठ ककुंठहि पाऊ ॥

बहरि जु लोकनि में फिरि जावै । यह संदेह नोहि भ्रमानै ॥

नन्द कहत कहु जिनि करि चित्र । जिनके मन मोहन से मित्र ॥^७

इस प्रकार के वात्म कान रासपंचाध्यायो या रसमंजरी के मध्यमें हाँ मिलते हैं । रासपंचाध्यायो में उल्लिखित मित्र रसिक हैं और रसमंजरी में उसका नातिका भेद जानने की इच्छा से इस रसिकता की पुष्टि होती है । किन्तु दशमस्कंध भाषा में कथित मित्र परम विचित्र हैं । वह कृष्ण चरित्र सुनने को इच्छा व्यक्त कर अपने धार्मिक वृत्तिमात्र का परिचय देता है तथा बीच बीच में कवि से प्रश्नों के समाधान के लिए आग्रह करता है । इस प्रकार रसमंजरी और रासपंचाध्यायो में उल्लिखित मित्रों के स्वभाव में जहाँ समानता है, वहाँ दशमस्कंध में कथित मित्र को रुचि से उनको भिन्नता है । रसमंजरी नन्ददास को प्रारम्भिक रचनाओं में है और रासपंचाध्यायो अन्तिम रचनाओं में । शैली की दृष्टि और विषय-निर्वाह की दृष्टि से दशमस्कंध भाषा को रचना यदि नन्ददास की ही होती तो रासपंचाध्यायो के पूर्व की हो होती किन्तु रासपंचाध्यायो

१-२ - पृ० ३०, पृ० २६२ । ३- वहाँ, पृ० २६५ ।

४- वही, पृ० २६७ । ५- वही, पृ० २७७ ।

के पूर्व हो कवि को मनोवृत्ति में इस प्रकार परिवर्तन होने को कियो भी समय संभावना नहीं दिना देता है ।

अतिरिक्त रसमंजरो और रासपंचाव्यायो ग्रन्थों में कवि ने मित्र द्वारा गुरु या शोकृष्ण का महत्त्व वर्णन नहीं किया है किन्तु दशमस्कंध भाषा में मित्र द्वारा गुरु गिरिधर देव का माहात्म्य वर्णन किया गया है ।^१ नन्ददास ने कियो भी ग्रंथ में गुरु का नाम नहीं लिया है, पदों में मले हो लिया ही । दूसरी बात है नन्ददास के गुरु, विद्वत्तनाथ जो थे, गिरिधर जो नहीं । इस प्रकार दशमस्कंध भाषा में मित्रो-न्नेव और उसको मनोवृत्ति को रसमंजरो और रासपंचाव्यायो के तदुल्लेखों से विभिन्नता दृष्टिगत होती है ।

(३) दशमस्कंध जैसे वृहद् ग्रन्थ में कहीं कहीं तो एक एक अध्याय में जोक बार कवि को ह्राप है, किन्तु कहीं भी 'नन्ददास' नाम से कवि ह्राप नहीं मिलता है और प्रत्येक स्थल पर 'नंद' हो लिखा गया है । रसमंजरो, रूपमंजरो और विरहमंजरो जिनमें कवि ह्राप 'नंद' रूप में भी मिलता है, को हो शैली का अनुसरण कर दशमस्कंध को रचना को गड़ जान पड़ता है । मंजरो ग्रन्थों के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रन्थों में केवल 'नन्ददास' नाम से ही कवि ह्राप मिलता है किन्तु दशमस्कंध भाषा में एक स्थल पर भी 'नन्ददास' को ह्राप नहीं मिलता है ।

(४) दशमस्कंध भाषा को रचना क्यों को गई, इसका कारण उसमें स्पष्ट मिलता है :

परम विचित्र मित्र एक रहे । कृष्ण चरित्र सुन्या सो चहे ।

तिनकहि दशमस्कंध जु बाहि । भाषाकरि कहु बरना ताहि ॥

सबद संस्कृत के हैं जो । नी प समुक्ति परत नहिं तेसे ॥

तार्ते सरत सु भाषा की जे । परम अमृत पीजे सुत जोजे ॥^२

इसमें भाषा में लिखने की बात से ज्ञात होता है कि कवि दशमस्कंध को कथा की सर्वप्रथम कही ग्रन्थ के रूप में भाषा में लिख रहा है ।

रासना याग में ना उसने रचना का कारण दिया गया है :

परम रसिक एक पात मोहि तिन जाजा दाना ।

ताने मैं यह कहा जाय मति भाषा कोनी ।^१

यहाँ कहा का तात्पर्य दक्षस्कंध भाषा का रास कहा है है । कवि के उक्त
श्लोक से ज्ञात होता है कि वह कवि का को संश्रयण या भाषा में लिख रहा है ।

यदि दक्षस्कंध भाषा और रासना यागों का कवि एक ही होता तो दोनों
में भाषा में लिखे को बात का उक्त उकार से का उच्चारण न होता । क्योंकि शब्दों
का विचार निवारण की दृष्टि से दक्षस्कंध का रचना रासना याग से पूर्व ही
हुका होता और रासना यागों को कहा दक्षस्कंध में कवि कह ही चुका तो उसी
का को पुनः भाषा में कहने का ज्ञाता को बात सम्भव नहीं जान पड़ती है । यह
बात अवश्य समझ में आनी, यदि दक्षस्कंध भाषा में रूप में अज्ञान तक हो रचना
होती, किन्तु ऐसा नहीं है । यदि रासना यागों को दक्षस्कंध का रचना से पूर्व को
ज्ञान भी दिया जाय तो भी यह ज्ञान नहीं जान पड़ता है कि शब्द रूप में अज्ञान
सुन्दर शब्दों में रास कहा को तिन कर नन्दतास की पुनः उसी शब्दों को दक्षस्कंध को
लिखित शब्दों में लिखें । इस प्रकार रासना याग के कवि और दक्षस्कंध भाषा का
रचना शब्दों को सम्भावना नहीं प्रतीत होती है ।

(५) विरहचरित में कवि ग्रन्थ के साक्षात्कार के रूप में लिखा है :

इति परकार विरहचरित । निरवधि परम प्रेम रस भरा ॥

जो इति पूर्व गुने हित लावे । सो सिद्धान्त तत्व को पावे ॥^२

सिद्धान्त तत्व से कवि का प्रयोग पृष्टिमार्ग के उस सिद्धान्त से है जिसमें भावदु-
र्निहायता में भावान को लोला के अनुभव मात्र से संयोगावस्था का सुख अनुभूत होता
है तथा भक्त की भावान का अनुग्रह प्राप्त होता है । किन्तु दक्षस्कंध भाषा में इसी
भिन्न दृष्टिकोण अनुभूत जाता है । कवि के अनुसार दक्षस्कंध 'वाक्य वस्तु' का रसक
सिन्धु है और उसमें है वह सिद्धान्त रत्नों की निकलना चाहता है ।^३ जिससे ज्ञात

होता है कि दशमस्कंध के कवि का सिद्धान्त, विरहमंजरो के कवि से भिन्न है, दशमस्कंध भाषा में आश्रय वस्तु को प्राप्ति कृष्ण चरित्र के श्रवण द्वारा अभिलिखित है जिसमें कवि हृदय को वह विकलता देखने में नहीं आती जो विरहमंजरो या कवि को अन्य असन्दिग्ध रचनाओं में मिलती है।

(६) दशमस्कंध में आत्म विज्ञापन का भाव नन्ददास ग्रन्थाक्तो को अपेक्षा अधिक व्याप्त है। अन्य किसी भी ग्रन्थ में कवि ने तीन बार से अधिक किसी वर्णन को अपने नाम से संबंधित नहीं किया है, जबकि दशमस्कंध में एक-एक अध्याय में अनेक स्थानों पर कवि ने अपना नाम ही नहीं भिन्न के साथ वार्तालाप का रूप भी दिया है जो नन्ददास को मनावृत्ति के अनुकूल नहीं जान पड़ता है। यह बात इमंजरो ग्रन्थ से और भी स्पष्ट हो जाती है जिसमें कवि अपने नाम विज्ञापन के अनेक प्रसंग उपस्थित होने पर भी नाम नहीं देता है और मन्दुमन्त्री या सहचरो के भिन्न प्रसंग को स्पष्ट करता है।

(७) दशमस्कंध भाषा में अनेक स्थानों पर भाषा का प्रयोग इस प्रकार है जैसा नन्ददास के अन्य ग्रन्थों में कहीं भी नहीं मिलता है। यथा, 'फि' संयोजक का दशमस्कंध भाषा में अत्यधिक प्रयोग नन्ददास को शैली के अनुकूल नहीं है। यहां इस प्रकार के प्रयोग के कुछ उदाहरण दशमस्कंध से दिए जाते हैं :

- १-कहो कि हो प्रभु मैं तुम जाने । प्रकृति तैं परे जु पुरुष बलाने ।^१
- २-सुनतहिं उर्या तलपते कंस । कहत कि जाया बाल नृसंस ।^२
- ३-सबनि कही कि नंद बड़ भागो । तरिकहिं रंचक बांवन लागो ।^३
- ४-कहत कि यह सिसु हाथ न आयो । यह कोउ गिरिवर जाय उड़ायो ।^४
- ५-कहत लगी कि जु ईश्वर कोई । जाको बितवनि मैं जा कोई ।^५
- ६-कहत कि यह माकन सब लोबे । वही भिन्न हउ नाहिनि कोबे ।^६
- ७-कहत लगे कि परे हे सबे । इहि नन्ददास जियाये अबे ।^७

१-न० १०, पृ० २२८ ।

२-वही, पृ० २३१ ।

३-वही, पृ० २४१ ।

४-वही, पृ० २४२ ।

५-वही, पृ० २४३ ।

६-वही, पृ० २४७ ।

७-वही, पृ० २४८ ।

८-देवन में जु देव बड़ होई । आ जानहिं कि आहि उन सो ।^१

९-कल कि यह कल नदिन ननुज की । निरवधि ईश्वर कल जु मनुज की ।^२

इन उदाहरणों में 'कि' के प्रयोग से शैली में वह शिथिलता आ गई है जो शेष नन्ददास ग्रन्थावली में कहीं भी नहीं मिलती ।

(८) दशमस्कंध भाषा में ऐसे अनेक शब्दों या शब्दबोधों का प्रयोग हुआ है, जो नन्ददास के अन्य ग्रन्थों में नहीं मिलता है । उदाहरणार्थ :

रपट, रलपट, बोरिक, कृतारथ, सान्नात, आत्यंतिक, बाग, गमुना, पंथा, पनादिक, गंवार, कुबोल, दरबो, भियावादी, दोयमान, आस्वास्ति, कुत्सित, दोर, इत्यादि । उसके अतिरिक्त 'फक मारत परे' को समान उक्तियों का भी प्रयोग हुआ है ।

(९) नन्ददास ने संस्कृत के तत्सम शब्दों को अपनी शैली के सांचे में इस प्रकार डाला है कि उसमें ब्रज भाषा को मधुरता तो आई हो है, मूल शब्दों की स्वाभाविकता भी नहीं भिड़ने पाई है । दशमस्कंध में अनेक ऐसे शब्दों का, जो जानाबू कवि के अन्य ग्रन्थों में ब्रजभाषा के सांचे में डल कर प्रयुक्त हुए हैं, तत्सम रूप में ही प्रयोग हुआ है । ऐसे शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं :

<u>दशमस्कंध में प्रयुक्त शब्द</u>	<u>नन्ददास के अन्य ग्रन्थों में प्रयुक्त उन्हीं शब्दों का रूप</u>
चरित	चरित
ज्योति	जोति
कोर्ति	कोरति
रत्नक	रत्न
ज्ञान	ग्यान

१- पृ० ३०, पृ० २५८ ।

२- पृ० ३०, पृ० ३५२ ।

श्रवण, श्रवण	श्रवण
श्रव	श्रम
निर्मल	निरमल
प्रश्न	प्रसन आदि

२३ उपर्युक्त विवेकन से विदित होता कि अष्टशाय के कवि नन्ददास द्वारा दशम स्कंध भाषा का रचना मानना सत्क्रा से नितान्त पराङ्मुख होना होगा ।

नन्ददास का कृति होने का प्रश्न और समाधान

२४ प्रस्तुत प्रसंग में वे बातें उल्लेखनीय हैं जिसे दशमस्कंध भाषा का, जहाँ अन्य कवियों रचना होने का प्रश्न होता है । आ प्रश्न का ^{सर्व}सर्वप्रमुख कारण है — दशमस्कंध भाषा के कवि द्वारा अष्टशाय के कवि नन्ददास के व्यक्तित्व, भाषा और शैली का यथासम्भव अनुकरण । यह अनुकरण निम्नलिखित दिशाओं में दिखाई पड़ता है :

(१) कवि काप : दशमस्कंध भाषा के कवि द्वारा यद्यपि नन्ददास के सभी ग्रन्थों का प्रभाव ग्रहण किया गया प्रतीत होता है तथापि समान छन्दों में लिखे गये ग्रन्थ रसमंजरी, रूपमंजरी और विरहमंजरी का उसपर सर्वांगिक प्रभाव पड़ा है । इसीलिए इन ग्रन्थों में जिस प्रकार 'नन्द' रूप में कवि काप है, भाषा दशमस्कंध में सर्वत्र उसके कवि ने 'नन्द' रूप में ही कवि काप दी है । किन्तु यह सत्य दिखा नहीं है कि इन मंजरी ग्रन्थों -- रूपमंजरी में 'नन्ददास' काप भी मिलता है, जो दशमस्कंध में कहीं नहीं मिलता ।

(२) मित्रोत्तेज : दशमस्कंध भाषा के कवि ने नन्ददास को रसमंजरी को देता देती मित्र के आग्रह को बात लिखी है । रसमंजरी और दशमस्कंध के मित्रोत्तेज में जो भिन्नता है वह इस बात के लिए पर्याप्त है — प्रमाण है कि ये उत्तेज दो भिन्न विभिन्न कवियों के हैं । नन्ददास के मित्र संबंधी उत्तेज से दशमस्कंध का ही कवि नहीं का कवि भी प्रभावित हुआ है :

एक सवे मन मित्र माहि यह वात्ता दोनो ।

प्राणी हैं यदि उकति जानौला में कीनी ॥ --वीरनोला

प्रकट है कि नन्ददास को शैली का अनुकरण एक दशमस्कंध के कवि के कवि ने हो नहीं, अन्य कवियों ने भी किया है। जोगलोला की मथुरावाली प्रति के अन्त में 'नन्ददास' को छाप भी है :

नित्य बसों नन्ददास के करि सकेत सधाम । त्याग स्वामा दोउ ॥^१
किन्तु यह रचना नन्ददास की नहीं है ।^२

(३) भाषा-शैली की समानता :

इस पर ऊपर प्रकाश डाला जा चुका है और यहाँ इतना स्मरणोप है कि नन्ददास की भाषा और शैली के अध्ययन के उपरान्त, उसी शैली में 'उद' कवि ने अपने ग्रन्थों को रचना को जो जिनमें भाषा तो नन्ददास की शैली से प्रभावित है हो, भाव भी नन्ददास काव्य से मिलते हैं, इस बात को हिन्दो के विद्वान् मानने लगे हैं ।^३

(४) चौपाई-दोहा इन्द शैली :

नन्ददास ने इस मंजरी, रूप मंजरी और विरह मंजरी को रचना चौपाई दोहा इन्द शैली में की है और दशमस्कंध भाषा को रचना भा दोहे-चौपाइयों में होने से तथा उत्तम 'नंद' रूप में कवि छाप होने से यह भ्रम होना स्वभाविक है कि उक्त मंजरी ग्रन्थों को भांति हो दशमस्कंध को रचना कदाचित नन्ददास की ही । किन्तु नन्ददास की इन्द शैली को दशमस्कंध को शैली से भिन्नता किस सोमातक है, यह ऊपर दिखाया जा चुका है ।

(५) वार्ता का उल्लेख :

२५२ वार्ता में कहा गया है कि तुलसीदास को देखा-देखी नन्ददास ने मागवत की भाषा में किया । किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर यह बात निरावार कल्पित जान पड़ती है । यदि अष्टहाप के कवि नन्ददास द्वारा मागवत की भाषा में करने का वार्ता का कथन सत्य होता तो नामादास अवश्य मकमाल में इसका उल्लेख करते । किन्तु नामादास ने केवल 'लोतापदस रीति

१-अष्टहाप और वल्लभ सन्तदास-डा० दो००० गुप्त, पृ० ३५२ ।

२- वही, पृ० २५५ ।

३- वही, पृ० ३५६ ।

४- प्रा० दा० २- ३५५ ।

ग्रन्थ रचना किन् जाने का उल्लेख किया है तथा भागवत भाषा के लिए कोई संकेत नहीं किया है। नन्ददास द्वारा भागवत भाषा लिखे जाने पर वह एक बृहद और महत्वपूर्ण रचना होती और नामादास जो उसके लिए 'कृष्णचरित' जैसा कोई शब्द या पदसमूह 'सौतापदसरोति' के साथ जोड़ते। वार्ता के कथन से तो यही ज्ञात है होता है कि पूरा भागवत भाषा में लिखा गया और राससौता या पंचाध्यायो रख कर गुसाईं जा को बाजा से शेष को यमुना में बहा दिया गया।

वार्ता के हों अनुसार दोहा-चौपाई इन्द्र में प्राप्त दशमस्कंध भाषा नन्ददास को रचना नहीं उतरती है, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा है कि पंचाध्यायो रखकर शेष को यमुना में बहा दिया गया।¹ नन्ददास को प्राप्त पंचाध्यायो सौता इन्द्र में लिखी गई है और उसके अवलोकन से विदित होता है कि नन्ददास ने उसे ही सर्वप्रथम भाषा में लिखा है। तथा यह स्वतंत्र रचना है। ऐसी उत्कृष्ट रचना के उपरान्त दोहा चौपाई में पुनः पंचाध्यायो के लिखे जाने की बात कल्पना में भी नहीं जाती। फिर वार्ता को किसी किसी प्रति के अनुसार ही भागवत की भाषा में लिखने का कार्य निरुत्तरताय जो के कहने पर आरम्भ हो नहीं किया गया।²

२५ उपर्युक्त विश्लेषण और विवेचन से यही विदित होता है कि दशमस्कंध भाषा का कवि अष्टहाप के कवि नन्द नन्ददास से भिन्न है।

दशमस्कंध भाषा का रचयिता :

२६

यदि दशमस्कंध भाषा अष्टहापों कवि नन्ददास को रचना नहीं है तो इसका रचयिता कौन है ? इसका उत्तर यही है कि यह किसी अप्रसिद्ध नन्द या नन्ददास नामक कवि की रचना है, जिसके नाम की ह्राप इसमें सर्वत्र मिलती है और जिसमें नन्ददास की भाषा होती और इन्हीं के अध्ययन के उपरान्त उन उसी शैली में ग्रन्थ रचना की है। नन्ददास को शैली का अनुकरण अनेक कवियों ने किया है, इनमें अनेक नामक कवि प्रमुख हैं। बाबरी प्रचारिणी सभा की सीज रिपोर्ट में एक

‘नंद’ कवि का उल्लेख हुआ है। उसको एक रचना ‘सगार्थ लाला’ का भी उल्लेख मिलता है किन्तु रिपोर्ट में कवि के विषय में कुछ भी ज्ञात न होने की बात लीखी गई है।^१ लॉज रिपोर्ट में अष्टशाय के कवि नन्ददास के अतिरिक्त एक अन्य ‘नन्ददास’ का भी उल्लेख मिलता है। उनके विषय में भी कुछ ज्ञात न होने की बात कही गयी है।^२ इनके अतिरिक्त किसी ‘नंद व्यास’ नामक कवि का भी उल्लेख उक्त रिपोर्ट में मिलता है। उनके विषय में लिखा है कि ये १७९६ के पूर्व वर्तमान थे और सम्भव मानलाला तथा यज्ञ लाला इनका रचनाएं थीं। इनके भी विषय में अन्य कुछ ज्ञात न होने की बात लीखी गई है।^३ डा० नाताप्रसाद गुप्त जो ने ‘हिन्दो पुस्तक साहित्य’ में अष्टशाय के कवि नन्ददास के अतिरिक्त एक ‘नन्ददास गोस्वामी’ का उल्लेख किया है किन्तु उनके विषय में केवल इसके कि उनको रचना ‘रासपंचाध्यायो’ थी, अन्य कोई सूचना उसमें नहीं दी गई है।^४

२१ सम्भव है उक्त नंद कवि, नन्ददास गोस्वामी और नन्दव्यास में से किसी ने पूर्ण भागवत दशमस्कंध की भाषा में रचना की हो जिसमें से २६ अध्याय प्राप्त हैं और लॉज रिपोर्ट के सफल होने पर अन्य अध्याय भी मिल सकें। यह भी असम्भव नहीं कि उदय कवि ने ही इस ग्रन्थ की रचना की हो और उपनाम ‘नंद’ रखा हो तथा नन्ददास की शैली से घनिष्ठ साम्य का देखते हुए उसे नन्ददास की रचना मन्ना जाने लगा हो। उत्प्रेक्षणीय है कि उदयकवि के काव्य में नन्ददास की शैली से घनिष्ठ साम्य है। यह भी दृष्टव्य है कि जहां कहीं भी दशमस्कंध भाषा में नन्ददास की छ शैली का अनुकरण न कर स्वतंत्र शैली अपनाई गई है, उसमें नन्ददास-काव्य में व्यक्त लालित्य नहीं आ पाया है।

सुदामा चरित

२२ यह कृति की रचना शैली भी वही है जो दशमस्कंध भाषा की है। डा० बोनक्यास गुप्त की का अनुमान है : ‘यह रचना नन्ददास की सम्पूर्ण भागवत भाषा

^{१-२-३-४} हिन्दी रचना का संक्षिप्त विवरण, ^{डा० प्रयामुख-३२६५४} भाग-१, पृ० ७३।

^५ हिन्दी पुस्तक साहित्य-डा० नाताप्रसाद गुप्त, पृ० ४६०।

का जो अब अग्रगण्य है, अंश है। काली वंतिम 'तुन्दों' में कवि ने दशमस्कंध भागवत का उल्लेख भी किया है।^१ दशमस्कंध भागवत में ८० और ८१ वें अध्यायों में यह कहा है। ~~दशमस्कंध भागवत में ८० वें और ८१ वें अध्यायों में यह कहा है + अतः सम्भव यही जान~~ पड़ता है कि यह उस सम्पूर्ण दशमस्कंध भागवत का हो अंश होगा, जिसके १ से २६ तक के अध्याय प्राप्त हैं। उसमें भी 'नन्ददास' रूप में कवि रूप नहीं मिलता है, 'नन्द' रूप में हो मिलती है।^२ अन्त में निम्न प्रकार का उल्लेख है :

परम विचित्र सुदामा नित सुनि । हृदय कमल में रागी गुनि गुनि ॥

नन्ददास को कृति संपूरन । भक्ति मुक्ति पावे सोइ तुरन ॥^३

कवि रूप के उपरान्त इस प्रकार के कान से प्रकट होता है कि ये कान कवि के नहीं हैं, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उल्लिखित हैं। डा० दोनदयालु गुप्त जो के अनुसार यह उल्लेख लिपिकार द्वारा किया जान पड़ता है।^४ इन पंक्तियों का शेष कृति के साथ अवलोकन करने पर दोनों अंशों को शैली को समानता प्रकट हो जाती है। जिसने उक्त पंक्तियों को लिखा है, उसी के द्वारा शेष कृति सखि दशमस्कंध भाषा को भी रचना होना असम्भव नहीं है। नन्ददास को हो शैली का अनुकरण करके ग्रन्थ में उसी के नाम को रूप बड़ी सतर्कता से दी गई जात होती है। पं० उमाशंकर शुक्ल जो ने भी सुदामा चरित को नन्ददास की संधिग्य रचना कहा है।^५ चाहे जो हो, क्योंकि दशमस्कंध भाषा नन्ददास को रचना नहीं है, अतः उसी का अंश होने के कारण सुदामा चरित भी अन्य आलोच्य कवि की रचना नहीं हो सकती।

गोवर्धन लोला

२६ भागवत दशमस्कंध में २४ वें और २५ वें अध्यायों में गोवर्धन लोला में-कुल-७८ पंक्तियाँ हैं-जिनमें वर्णित है। प्राप्त गोवर्धन लोला में कुल ७८ पंक्तियाँ हैं जिनमें से लगभग बाकी पंक्तियाँ कुछ ज्यों की त्यों और कुछ किंचित पाठ भेद से दशमस्कंध भाषा के २४ वें २५ वें अध्यायों के समान ही हैं। इस समानता से दोनों रचनारं एक ही कवि

१- अष्टहाप और वत्सन संप्रदाय-डा० गुप्त, पृ० २४१।

२-१- वज्र, पृ० २२३। ३-अष्टहाप और वत्सन संप्रदाय-डा० गुप्त, पृ० २४१।

४- नन्ददास-‘कुल’, मुद्रिका, पृ० ३६।

को जान पड़ती है । पं० उमाशंकर शुक्ल जो के गतानुसार गौवर्धनलोला प्रधानतया दशमस्कंध के अध्याय २४ और २५ से ली गई है, कतख वह कवि को स्वांत्र कृति नहीं है ।^१ पीछे दिए गए विवेचन से दशमस्कंध नन्ददास की रचना नहीं उभरती अतः गौवर्धनलोला के भी नन्ददास कृत होने को कोई सम्भावना दृष्टिगत नहीं होती है ।

प्रेम बारह लड़ो

३० 'प्रेम बारह लड़ो' एक शीटो सो रचना है जिसे नन्ददास कृत कहा जाता है । इस रचना की महाबोर सिंह गहलोत ने सन् १९४६ को हिन्दुस्तानी पत्रिका में प्रकाशित कराया था । श्री गहलोत ने इसका सम्पादन पं० कसंत राम जो शास्त्री (अहमदाबाद) से प्राप्त तथाकथित मूल प्रति के पाठ के अनुसार किया है और ज्ञात होता है कि उसको हस्तलिखित प्रति की स्वयं गहलोत ने भी नहीं देता है । श्री कसन्त राम जी सम्प्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान् हैं । उन्होंने हो सर्वप्रथम गुजराती लिपि में प्रकाशित किया था । गहलोत जो के अनुसार शास्त्री जो का कथन है कि उन्होंने नन्ददास के अन्य ग्रन्थों के संग 'प्रेम बार लड़ो' की भी कई स्थलों पर प्राचीन हस्तलिखित पोथियों में पाया है ।^२ किन्तु आश्चर्य होता है कि लीज रिपोर्ट, हिन्दो के इतिहास ग्रन्थ एवं कवि कृतियों के संकलन में इस रचना का समावेश तो नहीं हो ही पाया, बल्कि सम्प्रदाय के लीज विद्वान् डा० दीनदयालु गुप्त जो की भी यह कृति नन्ददास की रचनाओं के साथ नहीं मिली ।

३१ 'प्रेम बारह लड़ो' के अन्तिम से पूर्व के दोहे में कर्ता और कृति का उल्लेख स्पष्ट मिलता है :

ॐ ज्ञा : ज्ञान ध्यान करि कृष्ण की बार लड़ो धरि नैन ।

नन्ददास तब उधा गर ४ करि प्रनाम निज ऐन ॥३६॥^३

१- नन्ददास, 'कुसुम', मृगिका, पृ० ३६-४० ।

२- हिन्दुस्तानी, सन् १९४६, पृ २५६ ।

३- वही, पृ० ३६२ ।

इसको को दृष्टिगत करते हुए गहलात या उस रचना को उल्लेखना कवि नन्ददास को कहने में कोई बाधा नहीं मानते हैं । किन्तु स्मरणाय है कि नन्ददास को कर्ता और कृति का उल्लेख करने को प्रवृत्ति कुछ और हो देखने में आता है :

नन्ददास ने किसी भी कृति में कृति का और अपने नाम का उल्लेख साथ साथ एक प्रकार से नहीं किया है । कवि ने कृतियों में अपने नाम का उल्लेख किसी हित साधन के रूप में कृति का सम्बन्ध अपने नाम से जोड़ कर ही किया है । यथा :

(१) नन्ददास पावन भयो जी यह तोला गाय ।^१

(२) बजति बघाई नंद के नंददास बलि जाउ ।^२

(३) तेल सनेह सनेह धूल बहुरी प्रेम सनेहु ।

सौनित्र चरन गिरिधरन, नंददास जहू नेहु ॥^३

(४) जाल कितार सदा बसो, नंददास के होय ॥^४ आदि

३२ कवि को इस प्रवृत्ति के दर्शन प्रेम बार लड़ी में नहीं होते हैं । प्रेम बार लड़ी के एक दोहे में कवि का नाम प्रसंग से इतना असंबद्ध तो है ही कि 'नंददास' नाम के स्थान पर उपयुक्त मात्रावाँ का अन्य शब्द भी रक्ता जाय तो भी उसे अंगत नहीं जान पड़ेगा । किन्तु नन्ददास को अन्य किसी भी रचना में यह दोष नहीं आने पाया है । वहाँ कवि का नाम ग्रन्थ के अथवा ग्रन्थ के विषय में के साथ इस प्रकार सम्बद्ध है कि उसके नाम के अतिरिक्त अन्य किसी भी शब्द को रक्ते पर उसे को संगति बैठने का कोई अवसर ^{दृष्टिगत} नहीं होता है । अतः गहलात जो कर्ता और कृति के जिस उल्लेख के आधार पर 'प्रेम बार लड़ी' को नन्ददास की रचना मानने के पक्ष में है, वस्तुतः उसी उल्लेख के कारण यह कृति नन्ददास की नहीं ठहरती है । इसको पुष्टि इस कृति के दोहों को शैली की स्थिति से भी ही जातो है । इस प्रकार की स्थिति और

१- संस्मृत - नन्ददास, वृं ७५ ।

२- स्थापनाई - " वृं २८ ।

३- के श्लोक - " दोहा १२० ।

४- नाम वाचा - " " २६३ ।

अनेकार्थ विहिन शैली नन्ददास की कृतियों में आये हुए दोहों में कहाँ या कहाँ मिलती है। कोष ग्रन्थ होते हुए भी अनेकार्थ माना जाँरे नाममात्र में अपना तथा उत्प्रेक्षा को हटा देने की गिन्ती है। शैली की दृष्टि से यह रचना उन कोष ग्रन्थों से पूर्व का ठहरती है। गारम्भिक रचना होते हुए भी उसमें ऋ, त्र, ल का प्रयोग यह प्रकट करता है कि यह अष्टाश्रय के कवि नन्ददास की रचना नहीं होगी। जो गहलौत जो ने उक्त व्यंजनों के प्राग के विग्रह में लिखा है : 'जड़िया नन्ददास संस्कृतज्ञ थे और उनके तत्सम शब्दों को शुद्ध रूप में अपनाने की आशा लगाना सत्य होगा।^{११} किन्तु द्रष्टव्य है कि नन्ददास अनेकार्थ भाषा और नाममात्र की रचना के ऊपरान्त संस्कृतज और राजवांश्यायो की रचना करने के उपरान्त 'जड़िया' कहलाने योग्य हुए। फिर एक ओर जितनी शिथिल शैली और दूसरी ओर संस्कृतज्ञता और जड़ियापन, दोनों की संगति बैठना प्रकृत्या सम्भव नहीं जान पड़ती है।

३३ इसकी अतिरिक्त, 'प्रेम बार लड़ी' में शब्दायत्तों का प्रयोग जिस रूप में हुआ है, वह अपने भी नन्ददास की अन्य कृतियों में नहीं मिलता है। जैसे 'प्रेम बार लड़ी' में 'चयन'^२ और 'नयन'^३ शब्द मिलते हैं, जबकि नन्ददास की कृतियों में उन्हें 'चन' और 'नन' रूप में प्रयोग किया गया है। 'प्रेम बार लड़ी' में प्रयुक्त 'लबर'^४, 'लाल'^५ और 'बाबिर'^६ जैसे विदेशी शब्द भी नन्ददास की कृतियों में कहाँ नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार 'कान'^७, 'ठौर'^८, 'खबे'^९, 'ता'^{१०}, 'देला'^{११}, 'लामे'^{१२}, 'रेन'^{१३} आदि शब्दों के प्रयोग भी द्रष्टव्य हैं। जिन्हें कवि ने क्रमशः कान, ठौर, तबे, ता, बैला, मोहे, रेन आदि रूप में प्रयुक्त किया है।

३४ कतः प्रकट है कि कर्ता और कृति के उल्लेख, भाषा शैली तथा शब्द योजना की दृष्टि से 'प्रेम बार लड़ी' नन्ददास की रचना नहीं ठहरती है। इस रचना में

१- हिन्दुस्तानी, सन् १९४६, पृ० ३६६।

२-३- प्रेम बार लड़ी, दोहा सं० १। ४- वही, दोहा २।

५- वही, दोहा ३१। ६- वही, दोहा १८। ७- वही, दोहा ११।

८- वही, दोहा १२। ९- वही, दोहा ३, ७, १३, ३४।

१०, ११- वही, दोहा १३। १२- वही, दोहा २८। १३- वही, दोहा ३०।

जिस प्रकार कवि को शाय दो गये हैं, उसी स्पष्ट होता है कि उसके रचयिता ने कलात नन्ददास के नाम को शाय लगा दो है, क्योंकि जानोय कवि की कृतियों को भाँति कर्म कवि के नाम का कृति से अनिवार्य सम्बन्ध प्रकट नहीं होता है।

प्रामाणिक कृतियाँ

३५ इस प्रकार निम्नलिखित स्वयम् कृतियाँ नन्ददास का अविद्यमान रसातल उद्घाटन हैं :

- (१) श्याम सार्ङ्ग, (२) अनेकार्थभाषा, (३) नाम माला,
 (४) रसमंजरी, (५) रूप मंजरी, (६) विरहमंजरी,
 (७) रुक्मिणीमंगल, (८) रासपंचाध्यायो, (९) सिद्धान्तपंचाध्यायो,
 (१०) मंगरीत वार (११) पदावली

पंचमंजरी ग्रन्थ और उनके नाम

३६ पदावली की छड़कर नन्ददास को उपर्युक्त सभी कृतियों के दो पदों से संयुक्त नाम हैं। श्यामसार्ङ्ग, रुक्मिणीमंगल, रासपंचाध्यायो, सिद्धान्तपंचाध्यायो वार मंगरीत को रचनाओं के नाम उनमें वर्णित विषय के अनुसार हो भिन्न हैं किन्तु अनेकार्थमंजरी, नाम मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी और विरहमंजरी ग्रन्थों के वर्णित विषय यद्यपि भिन्न भिन्न हैं तथापि उनके नामों के अन्त में एक ही पद -- 'मंजरी' भिन्नता है। कवि द्वारा इन ग्रन्थों के नामों के साथ 'मंजरी' शब्द लगाये जाने की बात का कारण लोजने का कभी तक कोई प्रयास नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में कभी तो यह सम्भावना प्रकट करके काम चलाया गया कि रूप मंजरी नाम की कोई स्त्री नन्ददास की भविष्य और उससे भिन्नता की स्मृति काये रखने के उद्देश्य से कवि ने रूप मंजरी ग्रन्थ की रचना की और चार अन्य ग्रन्थों के नामों के साथ मंजरी पद का संगीन किया गया कभी रूप मंजरी की रचना का ही उद्देश्य यह कह छिड़ दिया गया है।

३७ पोद्ये निवा जा चुका है कि इस मंजरो के साथ नन्ददास का वस्तुतः कोई भी मिश्रता नहीं था ।^१ अतः उसके साथ मिश्रता की स्थाई काने की दृष्टि से मंजरो ग्रन्थ का रचना करने और वार अन्य ग्रन्थों के नामों के साथ मंजरो पद लगाये जाने की बात निराधार ज्ञात होती है । इस प्रकार उक्त पाँच ग्रन्थों के नामों का 'मंजरो' पद युक्त होने की बात वस्तुतः रहस्यमय बना हुई है । इसी रहस्य के उद्घाटन का यहाँ प्रयास किया गया है ।

३८ कवि की कृतियों के अन्तर्गत से ज्ञात होगा कि उसने अपने ग्रन्थों का नाम उनके आरम्भ या अन्त में कहाँ न कहाँ दिया है । मंजरो ग्रन्थों में भी इनके नामों की ओर खेत करने वाले उल्लेख ग्रन्थ के आरम्भ या अन्त में मिलते हैं ।

३९ अनेकार्थ मंजरो में कवि निक्ता है :

उचरि सकल नहिं संस्कृत ज्ञान असर्ग्य ।

तिन छि नंद सुमति जा भाषा किया सुख्य ॥१॥

इसी प्रकट है कि कवि की इस ग्रन्थ का नाम भाषार्थ अथवा अनेकार्थ भाषा हो रक्ता अभिप्रेत था, अनेकार्थ मंजरो नहीं, क्योंकि 'अनेकार्थ मंजरो' नाम का ग्रन्थ में कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है और इसको कुछ प्रतियाँ अनेकार्थमंजरो के नाम से मिलने का कारण-स्मिन् निम्नलिखित दोहा ज्ञात होता है :

अनेकार्थ को मंजरो पढ़े सुन नर कोय ।

अर्थ भेद जाने सब पुनि परमारण होय ॥२॥

किन्तु स्मरणयोग्य है कि यह दोहा इस कृति के उन १२० दोहों में से नहीं है जिसका नन्ददास कृत होना निश्चित माना जाता है ।^३ अतः अनेकार्थ मंजरो नाम कवि की अभिप्रेत नहीं था और उसके द्वारा इंगित 'अनेकार्थ भाषा' ही ग्रन्थ का नाम होना सर्व सम्भव है ।

१- पृ० ५०, पृ० ७१ ।

२- वही, पृ० ७१ ।

३- वही, पुनिल, पृ० ७६ ।

गहि बिधि यह रसमंजरो, काना जग नहि नंद ।

पद बद्ध अति वीनविन, रसम सुन की कंद ॥^१

एसा प्रकार रसमंजरो? और विरहमंजरो? में वा कवि ने ग्रन्थों के नामों को और संकेत दिया है ।

४२अ ऊपर संकेत किया जा चुका है कि उस नाम में 'रो' ग्रन्थों में है एवं प्रथम रसमंजरा को रचना कृते, उसके उपरान्त रसमंजरो और अन्त में विरह मंजरो का प्रणयन हुआ ।^४

यह स्मरणाय है कि दो पदों से संयुक्त नाम -- रसमंजरो में एक पद 'रस' ही ग्रन्थ के वर्ण्य विषय से सम्बन्धित है और यह सम्बन्ध ग्रन्थ के आरम्भ में ही प्रकट है, जबकि कवि लिखता है :

नभी नभी आनन्द मन सुन्दर नंद कुमार ।

रसमय रसकारन रसिक जा जाके जाधार ॥

है जु कहु रस गहि संसार, ताकहुं प्रभु तुम का जाधार ।

० ०

अ प्रेम आनन्द रस जो कहु जा में जाहि ।

सो सब निरिधर देव की निवरक बरना तहि ॥^५

० ०

तू तौ सुनि नै रसमंजरो, नभ शिव परम प्रेम रस भरो ।^६

दूसरे पद -- मंजरो, का ग्रन्थ के वर्ण्य विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है । इस पद की ग्रन्थ के नाम के साथ लगाने का कारण यह है कि कवि ने इस ग्रन्थ को रचना संस्कृत रसमंजरो के अनुसार की है :

रस मंजरि अनुसार के नंद सुमति अनुसार ।

बरनन बनिता भेद जह प्रेम सार निस्तार ॥^७

१- न० ५०, पृ० १६१ । २- वही, पृ० १४३, पंक्ति ५३०-३३ ।

३- वही, पृ० १०२ पंक्ति १०१ । ४- व० ऊपर पृ० ७३ । ५- न० ५०, पृ० १४४ ।

६-७- वही, पृ० १४३ ।

४३ इसी प्रकार अमंजरो और विरह मंजरो ग्रन्थों के नामों के प्रत्येक के दो पदों में से एक-एक मुख्य पद -- क्रमशः अम और विरह, उनमें वर्णित विषय के अनुसार हैं। यह बात कवि के निम्नलिखित कथनों से स्पष्ट होता है :

(१) अमंजरो में कवि ने लिखा है :

प्रमत्ति मनऊँ प्रेममय परम जोति जो जाहि ।

^{रूप}स्वप्न^{पान} पान अ निधि निरख कछु कवि ताहि ॥^१

इसी प्रकट से कि जो प्रेममय है, वही अनिधि है और अम प्रेममय तथा अनिधि का वर्णन होने से इस ग्रन्थ के नाम का प्रथम पद -- अम, रक्ता गया। इसके अतिरिक्त ग्रन्थ में सम्पूर्ण वर्णनों का केन्द्र अम मंजरो का अम ही है :

सजि अस श्रुतुत अ निहारे, मोसनि मन कोसनि कर तोरे ।

कहत कि कहु न करुं उपाहे, जो इह अम बरुल नहिं जाई ॥^२

अम की निष्कल न होने देने के लिए किए गए इस उपाय का फल अमंजरो ग्रन्थ है।

(२) विरहमंजरो में कवि का कथन है :

परम प्रेम उच्छलन एक, कइयोउ तन मन मन ।

ब्रजवाला विरहिन भई, कहत नंद सी कन ॥^३

इसी ब्रजवाला के विरह का वर्णन विरहमंजरो का मुख्य विषय है और उसका विरह ही ग्रन्थ के प्रत्येक वर्णन में व्याप्त है। ग्रन्थ का आरम्भ ही विरह के प्रश्न से होता है :

प्रश्न भये किवा सुंदर स्यामा, सदा कहां कुंदावन घामा ।

याके विरह नु उपज्यामद्य कहां नंद सी कारन कहा ॥^४

इसी विरह की नन्ददास समझाते हैं :

नंद समीपत ताकी निच । ब्रज की विरह समुक्ति ली निच ॥^५

इसीलिए ग्रन्थ के नाम के साथ विरह पद का संयोजन किया गया।

१- पं० प्र०, पृ० ११७ । २- वही, पृ० ११४ ।

३- वही, पं० प्र०, पृ० १६२ ।

४० इस प्रकार उक्त दोनों ग्रन्थों के नाम प्रथमः अ और विरह शब्दों से आरंभ होते हैं और ये शब्द ग्रन्थ के वर्ण्य विषय से संबंधित हैं। अन्ता — अ और विरह शब्दों में से प्रत्येक के साथ मंजरा शब्द का संयोग करके उक्त ग्रन्थों के नाम रूपमंजरा और विरहमंजरा रखे गए हैं।

४१ अगर विचार का फल है कि रूपमंजरा के नाम के साथ मंजरा पद शामिल न किया गया कि यह ग्रन्थ का नाम, मंजरा पद से युक्त नाम वाले संस्कृत ग्रन्थ — रूपमंजरा के अनुसार हुए हैं और विचार निम्नलिखित हैं रचना के उद्देश्य का दृष्टि से कवि को रूपमंजरा, यह मंजरा नाम विरहमंजरा का परस्पर परस्पर संबंध है। ज्ञात होता है कि कवि ने अतोनिर अ ग्रन्थों में से प्रथम ग्रन्थ रूप मंजरा के अनुकरण पर जो उसके पञ्चात का उक्त दो रचनाओं के नामों के साथ 'मंजरो' लाया।

४६ इस प्रकार प्रकट होता है कि मंजरा ग्रन्थ केवल तान है, पांच नहीं, क्योंकि अनेकाना और नाममाना के साथ 'मंजरो' लाया कवि को अप्राप्त नहीं था। कवि ने इन तानों ग्रन्थों का, अन्य कृत्तियों को भांति दो पदों से युक्त नाम रक्ता, किंतु यहाँ पूरे नाम का पञ्चा शब्द जो उस ग्रन्थ के वर्ण्यविषय से सम्बन्धित है और दूसरा शब्द 'मंजरो' जिसका ग्रन्थों के विषय से कोई संबंध नहीं है, सबसे समान है। उपर्युक्त विवेचन से यह भी प्रकट है कि 'मंजरो' पद को का नामों के साथ संयोग इसलिए किया गया कि इन ग्रन्थों में से प्रथम ग्रन्थ का नाम मंजरा पद युक्त — रूपमंजरा था और इस नाम को धरणा कवि को संस्कृत ग्रन्थ — रूपमंजरा से मिली थी। रूपमंजरा के अतिरिक्त केवल दो ही ग्रन्थों के नामों के साथ 'मंजरो' इसलिए लाया कि रचना के उद्देश्य को दृष्टि से रूप मंजरा का इन दोनों ग्रन्थों से अनिवार्य सम्बन्ध है और रूप मंजरा का इस प्रकार का संबंध कवि को अन्य किसी भी रचना से नहीं है। यही नहीं, इन तीनों ग्रन्थों में अनेक स्थलों पर न केवल वर्ण्य विषय ही समान हैं बल्कि उनका वाक्य विन्यास और शब्दावली भी समान है।

४७ यह स्वीकृत्य है कि संयोग से इन ग्रन्थों में से रूपमंजरा ग्रन्थ को कथित नायिका का नाम की ग्रन्थ के नाम के अनुसार रूपमंजरा हो है किन्तु उपर्युक्त विवेचन की दृष्टिगत रहते हुए ग्रन्थ के नाम का इसी कोई संबंध नहीं जान पड़ता, अपितु ग्रन्थ का नाम रूप मंजरा होने से ही नायिका का नाम उसी के अनुसार रूप मंजरा रखे जाने में कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई देता है।

अध्याय ३

कुतियों का कार्यक्रम

कृतियों का काल-क्रम

रचना-क्रम

१ कवि को कृतियों के कालक्रम पर सर्वप्रथम विचार करने का श्रेय डा० दोनड्याल गुप्त जो को है। गुप्त जो के अनुसार कवि ने सर्वप्रथम रसमंजरी को रचना की। उनका यह मत रसमंजरी के उस कथन पर आधारित है जिसमें कवि ने कहा है, 'कि संसार में जो हम प्रेम और आनन्द रस निष्पन्न है, वह सब श्रीकृष्ण से प्रसूत है और प्रेम्भूतत्व को मनुष्य तब तक नहीं समझ सकता जब तक कि वह प्रेम के भेदों को नहीं जानता। प्रेम-तत्त्व को जाने बिना प्रेम का अनुभव नहीं हो सकता, इसलिए है मित्र। तुम्हें रसमंजरी सुनाता हूँ।'^१

२ इस सम्बन्ध में यह कहना दृष्टव्य है कि गुप्त जो के अनुसार अनेकार्थ भाषा और नाममाला रसमंजरी के उपरान्त को रचनाएं हैं,^२ किन्तु ये कौन ग्रन्थ हैं और इनमें स्वभावतया कवि द्वारा उल्लेखित वह रूप, प्रेम और आनन्दरस दृष्टिगत नहीं होता है जो इन रसों से युक्त रसमंजरी के उपरान्त को रचनाएं होने में मिलता है। अतः इस दृष्टि से रसमंजरी कवि को प्रथम रचना नहीं जान पड़ती है। उल्लेखित है कि रूपमंजरी ग्रन्थ के आरम्भ में भी इस प्रकार का कथन मिलता है जिसके आधार पर रसमंजरी को भांति हो इसे भी कवि को प्रथम रचना कहा जा सकता है। रूपमंजरी में कवि का कथन है, 'कि सब प्रथम उस परम ज्योति को वन्दना करता हूँ जो हमनिधि और पवित्र है।'^३ साथ ही रूपमंजरी में वह यह भी कहता है, 'कि रसमय सरस्वती को वन्दना करता हूँ और वर मांगता हूँ कि वह मुझे अत्यन्त सुन्दर, कीमत्, सरस और मधुर वाणी से त्वा मेरी कविता को कोई नीरस व्यक्ति न सुने।'^४ किन्तु विषय-निर्वाह और शैली को दृष्टि से रूपमंजरी कवि को प्रथम रचना नहीं जानती है। तब

१- कष्टहास और वल्लभ सम्प्रदाय : डा० गुप्त जो, पृ० २७६

२- वही, पृ० २७६-७७

३- व० ३०, पृ० ११६।

४- वही, पृ० ११६।

केवल उक्त कथन के आधार पर ही रसमंजरो को प्रथम रचना मानना कदाचित् असंगत होगा ।

३ तदनन्तर रचना शैली, भावनामयी और भाषा विचार के आधार पर गुप्त जो ने कवि की कृतियों को स्वतन्त्र रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित क्रम में रक्खा है :^१

(१) रसमंजरी,	(२) जैकार्थमंजरी,	(३) मानमंजरी,
(४) दशमस्कंधः	(५) श्यामसागरः,	(६) गोवर्धनलोना ^० ,
(७) सुदामा चरितः ^०	(८) विरहमंजरी,	(९) रूपमंजरी,
(१०) रुक्मिणीमंगल,	(११) रासवाध्यायो,	(१२) पञ्चमंजरी और
(१३) सिद्धान्त पञ्चाध्यायी ।		

४ कवि के ग्रन्थों का उपर्युक्त कालक्रमानुसार वर्गीकरण किस सोचा तक संगत है, यह प्रस्तुत प्रकरण के अन्त में हो स्पष्ट होगा, यहां उल्लेखनीय है कि कवि ने अपनी किसी भी कृति में रचना तिथि का निर्देश नहीं किया है और न किसी रचना में ऐसी उल्लेख हो मिलते हैं जो उसके काल-निर्धारण में सहायक हो सकें । यही नहीं समकालीन कवियों परवर्ती साधनों के रूप में भी रचना तिथियों का कोई आधार उपलब्ध नहीं रह जाता है । ऐसी दशा में कवि की कृतियों पर भाव, भाषा, इन्द्रिय, विषय-प्रतिपादन शैली आदि की दृष्टि से विचार हो रचना के काल-क्रम निर्धारण का एक मात्र साधन रह जाता है । जागामो परिच्छेदों में उक्त दृष्टियाँ से ही कवि की कृतियों के काल-क्रम-निर्धारण का प्रयास किया गया है ।

५ नन्ददास न्याक्लो का अवलोकन करते समय जैकार्थ भाषा में दिए हुए निम्न-लिखित दोहे पर सख्ता दृष्टि आ जाती है :

जो प्रभु जीति जगतमय कारन करन अमेव ।

किवन हरन सब सुन करन नमोना ता केव ॥^२

१- कण्ठहास और वक्तव्य सम्प्रदाय : डा० गुप्त जी, पृ० २७७

२- पृ० १००, पृ० ११६ ।

३- प्रस्तावक भाषा में ये कृतियाँ कवि की नहीं उतरती हैं । ४- ऊपर पृ० ८६ ।

प्रकट है कि उक्त दोहे में कवि इस प्रकार वन्दना करता है जो वह किसी कार्य का आरम्भ करता हो और उस कार्य के निर्वहण काल में जाने वाले विघ्नों को दूर करने तथा सफलता प्रप्त्य प्रदान करने के लिए प्रार्थना करता हो ।

६ किसी कार्य को आरम्भ करते समय ईश्वर का स्मरण करने को प्रथा सर्वत्र पाई जाती है जिससे वह निर्विघ्न रूप में पूर्ण हो । अतः उक्त दोहे के प्रकाश में, नन्ददास द्वारा भी अपनी काव्य रचना के आरम्भ में ऐसा किया जाना सर्वथा सम्भव प्रतीत होता है । कवि ने अपने अन्य ग्रन्थों में भी आरम्भ में वन्दना की है,^१ किन्तु उक्त प्रकार के भावों का समावेश किसी में नहीं मिलता है । अतः उक्त दोहे में 'विघ्न हर्न' और 'सुख करन' के कथनों से कवि का यहां अभिप्राय जान पड़ता है कि ईश्वर उसके उस काव्य प्रणयन के कार्य में जिसकी वह आरम्भ करता है, जो भी विघ्न जायें, उन्हें दूर करके सफलता प्रदान करे । इस प्रकार अनेकार्थ भाषा कवि को सर्वप्रथम रचना ज्ञात होती है । इसके अतिरिक्त स्मरणीय है कि अनेकार्थ भाषा कोष ग्रन्थ है और उसमें साहित्यिकता का समावेश नहीं मिलता है । नाममाता भी यद्यपि कोषग्रन्थ है तथापि उसमें राधा के मान को क्या का रोचक प्रवाह मिलता है और वह जैसा कि नीचे प्रकट

१--

तन्ममापि पद परम गुरु, कृष्ण कमल बल नैन ।

जा कारण कहनायतन, गोकुल जाकी स्ने ॥

--नाममाता

ममी नमी जानन्दवन, सुंदर नन्द कुमार ।

रस-मय, रस-कारन, रसिक जा जाके बाधार ॥

-- रसमंजरी

प्रथमहिं प्रनडं, प्रेम मय परव जाति जो जाहि ।

रूपउ पावन ह्यनिधि नित्य कस्त कवि ताहि ॥

-- ह्यमंजरी

बदन करी कृपा निधान की तुम जन्मरो ।

सुख कीतिव ह्य कदा सुंदर वाक्या ॥

--रासवंधावादी ।

होगा, साहित्यिकता से नितान्त विहीन नहीं है ।

६-अनेकार्थ

७ अनेकार्थ भाषा के अतिरिक्त कवि को कृतियों में से श्याम सगाई हो देखी रचना दृष्टिगत होती है जिसमें अनेकार्थविहीन भाषा का प्रयोग हुआ है । उसमें शब्द मो ग्रामोण रूप में हो प्रयुक्त हुए हैं । यथा :

‘एक दिन राधे कुंवरी श्याम घर खेलनि आई ।’^१

इसो पंक्ति से श्याम सगाई का आरम्भ होता है जिसमें अत्यन्त साधारण शब्दावलि है और ग्रामोण बोलचाल का सा वातावरण है । इसो प्रकार ‘तुरत भली करि जाइ, तक्षि पड़वे जाइ, तब रानो उठि दारि, देखि दोउन की प्रेम, नाक्त गावत जले’ आदि में ‘तुरत’, ‘तक्षि पड़वे’, ‘दारि’, ‘दोउन’, ‘नाक्त गावत’ आदि पद योजना पर विचार करने से इसके नन्ददास की भाषा होने में सन्देह होता है, किन्तु रचना के अन्त में नन्ददास की स्पष्ट छाप होने से इसे अनेकार्थ भाषा के उपरान्त कवि की आरम्भिक रचना मानने में कोई अस्मति नहीं जान पड़ता है ।

८ विषय की दृष्टि से अनेकार्थ भाषा और नाममाला में प्रायः समानता है, जैसा कि कवि ने स्वयं संकेत किया है :

उचरि सकत नहिं संस्कृत जान असमर्थ ।

तिन हित नंद सुमति ज्या भाषा कियो सुक्य ॥

-- अनेकार्थ भाषा ।^२

उचरि सकत नहिं संस्कृत जान्यो चाहत नाम ।

तिन हित नंद सुमति ज्या रक्त नाम के नाम ।

-- नाममाला^३

ऊपर कहा न जा चुका है कि दोनों कोष ग्रन्थ हैं । दोनों को कवि ने संस्कृत न जानने वालों के लिए लिखा है । अन्तर केवल इतना है कि नाममाला में राधा के

१- न० ३० : पृ० १६३ । २- वही, पृ० ४७ ।

३- वही, पृ० ७६ ।

मान को कथा के निर्वह में साहित्यिकता का समावेश हो गया है और फलस्वरूप उसमें कवि को अलंकृत शैली को फलक मिलने लगता है। यथा :

(शरीर) तुव तन सम सरि करन हित कनक आगि कपि लेइ ।

कौमल सरस सुगंध नहिं को कवि उपमा देइ ॥^१

और

(ला) रटत विहंगम रंग मरे, कौमल कंड सुजात ।

तुव आगम आनन्द जू, करत परस्पर बात ॥^२

इस प्रकार की शैली अनैकार्य भाषा में तो नहीं हो मिलती है, श्याम सगार्ड में भी इसके दर्शन नहीं होते हैं।

कतः विषय निर्वह और भाषा शैली को दृष्टि से नाममाला की रचना, अनैकार्य भाषा और श्याम सगार्ड के उपरान्त होने में कोई अलम्भावना नहीं दिताई देती है।

६ नाममाला के उपरान्त रसमंजरी के उस उत्तेज को और दृष्टि जाता है, जिसमें कवि का कथन है, 'कि जा में जो कुछ मो रूप, प्रेम और आनन्द रस है, वह सब श्री कृष्ण का हो है और वह उसका निःसंकोच वर्णन करता है।'^३ रस मंजरी से पूर्व कवि ने अनैकार्य भाषा, श्याम सगार्ड और नाममाला की रचना कर ली थी किन्तु उनमें रसमंजरी में इंगित रूप, प्रेम और आनन्द रस का समावेश नहीं होने पाया है तथा इन ग्रन्थों के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रन्थों में उक्त रसों से जोत-प्रोत वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त रसमंजरी का विषय नायक नायिका भेद है और उसमें किसी सम्बद्ध कथा का उल्लेख नहीं हुआ है। अनैकार्य भाषा और नाममाला की रचना जिस प्रकार संस्कृत न जानने वालों के लिए की गई है उसी प्रकार रसमंजरी की रचना भी संस्कृत न जानने वाले एक भिन्न के लिए किए जाने का उत्तेज मिलता है।^४ इसमें कवि को भाषा शैली का अपने प्रादुर्भाव में नहीं हो प्रयुक्त हुई है, दाहा-बापार्ड-इन्द शैली का भी श्री

१- पृ० ५०, पृ० २०० । २- वही, पृ० १०२

३-४- वही, पृ० १२३ ।

आरम्भिक रूप हो मिलता है । अतः इससे प्रकट होता है कि ओकारों भाषा, श्याम सगार और नाममाला के उपरान्त अन्य ग्रन्थों में से रस मंजरी को रचना कवि ने सर्व प्रथम की होगी ।

१० रस मंजरी में कवि भिन्न द्वारा यह प्रकट करता है कि जब तक नायिका भेद, हाव, भाव, रैला और रति के लक्षणों से परिचय नहीं होगा तब तक प्रेम तत्त्व को नहीं जाना जा सकता ।^१ इससे यह ज्ञात होता है कि कवि प्रेम और तत्त्व का वर्णन करना चाहता है, किन्तु वह प्रेम तत्त्व को समझने के लिए नायिका भेद जानना आवश्यक समझता है और इसीलिए इन भेदों का रसमंजरी में वर्णन करता है । रसमंजरी में प्रेम तत्त्व को और संकेत तो है? किन्तु इनका वर्णन इसमें नहीं है । प्रेम का वर्णन कवि रूप मंजरी में करता है तथा उसमें रसमंजरी के उक्त कथन के आते वर्णन के रूप में कहता है :

परम प्रेम मति एक बाहो , नन्द जयामति बरनत ताहो ।
जाके सुनत गुनत मन सरस, सरस होय रस वस्तुहिं परसे ।
रस परसे बिन तत्त्व न जाने, अति बिन कवयहिं को पहिचाने ।^२

जिस प्रेम तत्त्व को समझाने को बलिताया बाज रूप में रसमंजरी में दृष्टिगत होता है वही अङ्कुरित होकर उक्त रूप में रसमंजरी में प्रकट करता है कि कवि ने रूप-मंजरी से पूर्व रसमंजरी को रचना प्रेम-तत्त्व को समझाने के लिए ही की । रूपमंजरी में कवि ने रस वस्तु और तत्त्व को और संकेत किया है, किन्तु रस वस्तु तथा तत्त्व का अनुभव प्राप्त करने के लिए वर्णन प्रेम का ही किया गया है और कवि के इस कथन से कि रस का अनुभव किए बिना तत्त्व को नहीं जाना जा सकता, यह प्रकट होता है कि वह तत्त्व को समझाने से पूर्व रस का अनुभव कराने के लिए रूप मंजरी को रचना करता है और तत्त्व का वर्णन इसमें नहीं करता । तत्त्व का विवेचन वह अन्तरी रचना विरह मंजरी में करता है कविके वह कहता है :

हहि प्रकार विरहं तो । निरवधि परम प्रेम रस मरी ॥
सो हहि पूर्ण गुण मिलि लाये । सो सिद्धान्त तत्त्व को पाये ॥^३

रस मंजरो में नायिका भेद लिखते समय कवि ने जो -- 'तब लग प्रेम न तत्व पिड़ाने' का बात कहा है, उससे प्रकट होता है कि उक्त ग्रन्थ में प्रेम तत्व की और संकेत करते समय कवि का विचार, रसमंजरा के उपरान्त प्रेम तत्व का विवेचन करने का रहा होगा और तदनुसार ही रूप मंजरो में प्रेम का वर्णन किया गया उसके उपरान्त विरह मंजरो में तत्व का उद्घाटन किया । अतः रसमंजरा और रूपमंजरा में इंगित तत्व से कवि का प्रयोजन विरहमंजरा में उद्घाटित उक्त सिद्धान्त तत्व से हो या जिसकी कवि के अनुसार विरहमंजरो पढ़ने के उपरान्त प्राप्त किया जा सकता है । अतः उद्देश्य निर्वाह का दृष्टि से तीनों मंजरो ग्रन्थों की रचना का कान-क्रम क्रमशः रसमंजरो, रूपमंजरो और विरहमंजरो के रूप में प्रकट होता है ।

११ तीनों मंजरो ग्रन्थों की रचना दोहा-चापा^१-कुन्द शैली में की गई है । रूप मंजरो और विरह मंजरो के अन्तर्गत से विदित होता है कि अनेक प्रत्येक प्रकार के वर्णन का अन्त दोहे में किया गया है और उस प्रकार वर्णन के अन्त में दोहा देने की शैली का इन ग्रन्थों में आधीपान्त निर्वाह मिलता है । विरह मंजरो में दोहा और चापा^१ कुन्द के साथ साथ सौरठा कुन्द का भी निश्चित क्रम से प्रयोग हुआ है । यहां कवि ने प्रत्येक मागारम्भ की सूचना सौरडे में दी है :

(वैशाख)

आवहु बलि वैशाख दृढ निदरन सुख करन भिन्न,
उपज्यो मन अभिलाष का विचारन गिरिधरन संग ॥^१

और चापाई में उस माह का विरह वर्णन करके दोहे में उपसंहार किया है :

रहि विधि बलि वैशाख ब्रह्म, बोल्या दृढ सुख लागि ।
संझी मरि सुहार की, लिन पानो लिन बागि ॥^२

अन्य किसी भी प्राप्त ग्रन्थ में कवि ने सौरठा का प्रयोग नहीं किया है । सौरडे, चापाई और दोहे के उक्त प्रकार के क्रमिक प्रयोग से रसमंजरो के वर्णनों में निरन्तरता का भाव है जो दोहा चापाई वाले अन्य ग्रन्थों में अलभ्य है । अतः दोहा चापाई ग्रन्थों में विरह मंजरी की रचना अन्त में की गई बात होती है ।

इस मंजरी में भी जैसा कि ऊपर कहा गया है, एक प्रकार का वर्णन चापाई में करके उसके अन्त में दोहे का प्रयोग किया गया है और दोहे-चापाई के इस प्रकार के प्रयोग में इस मंजरी में कदां भी वृत्ति नहीं होने पाई है। इस मंजरी में भी दोहा-चापाई कृत्तों के प्रयोग का उक्तक्रम दृष्टिगत होता है, किन्तु उसमें उस क्रम का निर्वाह सदैव नहीं होने पाया है और फलस्वरूप कृत्तों का दृष्टि से उसके वर्णनों में वह लालित्य नहीं आने पाया है जो समंजरी और विरहमंजरी में मिलता है। उसी प्रकार होगा कि दोहा-चापाई कृत्तों में लिखे गये ग्रन्थों की रचना इस मंजरी, समंजरी और विरहमंजरी के क्रम से हुई है।

१२ इसमें अतिरिक्त उक्त ग्रन्थों में कौक स्यतां पर प्रयोगों की समानता दृष्टिगत होती है। यथा :

इस मंजरी में कवि ने भाव, हाव, पैला और रति का वर्णन किया है :

(भाव) प्रेम को प्रथम अवस्था जा^१, कवि जन भाव कहत है ताहो । १

(हाव) तेन केन जब प्रकटे भाव, ते मन छुकि कहत है हाव । २

(पैला) मन मन जान बनायो करै, बार बार कर दरपन धरै ।

अति झुंजार मान मन रहै, ताकहुं कवि पैला श्रुति कहै । ३

(रति) जाके लिय में रति संवरे, निरस वस्तु सब रसमय करै ।

जैसे निंबाकि रस जिही, मधुर होहि हि मधु में मिलिति ।

तन विवरन लिय कंज जगद, बीच बीच मुरकाई जावै ।

इहि प्रकार जाका तन ललित, सो वह रंग मरो रति कहिये । ४

उक्त भाव,^५ हाव,^६ पैला^७ और रति^८ के लक्षण इस मंजरी ग्रन्थ में इस मंजरी नायिका के वर्णन में भी भी दृष्टिगत होते हैं, जिनके जानोकर से ज्ञान होगा कि इन

१, २- म० ग०, पृ० १६० । ३, ४- वही, पृ० १६१ ।

५- वही, पृ० १३० । ६, ७ और ८- वही, पृ० १३१ ।

लक्षणों को प्रकट करने वाला पंक्तियाँ यदि रस मंजरी में न पाएँ हों तो उसके वर्णन को रसिकता में कोई दृष्टि नहीं आती, किन्तु रसमंजरी में भाव, हाव, हेता और रति ग्रन्थ के वर्ण्य विषय हैं जिसको और कवि ने ग्रन्थारम्भ में ही संकेत कर दिया :

हाव भाव हेतादिक जिते, रति सौत समकहावहु तिते ।^१

अतः इन लक्षणों का उल्लेख रसमंजरी में ही सर्व प्रथम हुआ होगा और रसमंजरी से ही रस मंजरी ग्रन्थ में, रसमंजरी नायिका को सम्बन्धित अवस्थाओं को प्रकट करने के लिए वाक्य विन्यास संहिता ज्यों का त्यों लिया गया होगा ।

इसी प्रकार रसमंजरी में वर्णित अज्ञातयाचना,^२ नऊड़ाबाना^३ तथा प्रोषित-पतिका^४ के लक्षण, रसमंजरी ग्रन्थ में रसमंजरी नायिका की अज्ञातयाचना,^५ नऊड़ाबाना^६ और प्रोषित पतिका^७ के रूप में दिगने के लिए ग्रहण किए गए ज्ञात होते हैं । इससे प्रकट होता है कि रसमंजरी, रसमंजरी के उपरान्त की रचना है ।

१३ रसमंजरी में वर्णित अदकलु विरह, विरहमंजरी के बारह माला विरह से बनेक स्थलों पर समानता रक्ता है और इन स्थलों की देखी से यह सहज हो विदित होता है कि रसमंजरी से ही ये समान स्थल विरह मंजरी में लिए गए होंगे । इससे भी प्रकट है कि कवि ने क्रमशः रस मंजरी तथा विरहमंजरी की रचना की है ।

१४ उपर्युक्त ग्रन्थों की रचना के कार्यक्रम से परिचय प्राप्त करने के अनन्तर रीता हन्द में लिखी गई रुक्मिणी मंगल, रास पंचाध्यायी और सिद्धान्त पंचाध्यायी एवं रीता-दाहा वाले मिथिल हन्द में वर्णित मंगलोत्त की रचनाएं सम्पन्न जाती हैं । रीता हन्द में लिखी गई कृतियाँ में, भाव, भाषा, तालित्व, माधुर्य इत्यादि को दृष्टि से रासपंचाध्यायी की प्रौढ़ता निर्विवाद है । भाषा हेतु एवं भाव गाम्भीर्य को दृष्टि से यह भी सहज ही प्रकट हो जाता है कि रुक्मिणी मंगल, रास पंचाध्यायी के पश्चात् की रचना नहीं हो सकती । रासपंचाध्यायी को सैकड़ों व्याख्या होने से

१- पृष्ठ १४४ । २- वही, पृष्ठ १४६ । ३- वही, पृष्ठ १४५ ।

४- वही, पृष्ठ १४६-१४७ । ५- वही, पृष्ठ १२२ । ६- वही, पृष्ठ १४२, पं०-१४५-६ ।

७- वही, पृष्ठ १४१-१४२, पं० १४५-१४७ ।

सिद्धान्तवाच्यायो को रचना का आधार रासवाच्यायो हो जान होतो है । अतः सिद्धान्तवाच्यायो को रचना स्पष्टतः रासवाच्यायो के उपरान्त को गई होगी ।

१५ ऊपर लिखा जा चुका है कि अनेकानि भाषा, श्यामसगार्ड और नाममाना के अतिरिक्त कवि को सभी कृतियाँ में से रसमंजरो को रचना सत्तें प्रथम हुई है । अतः इस दृष्टि से रुक्मिणीमंगल को रचना, रसमंजरो के उपरान्त को उहरती है । गत परि-
च्छेदों में यह भी संकेत किया जा चुका है कि रसमंजरो, श्याम मंजरो और विरह मंजरो को रचानाये कुन्द, भाषा, भाव, विषयवस्तु और रचना के उद्देश्य को दृष्टि से परस्पर धनिष्ठ रूप में सम्बद्ध हैं । अतः रस मंजरो या श्याम मंजरो के उपरान्त बिना श्याम मंजरो या विरहमंजरो को रचना किए रुक्मिणीमंगल जैसे भिन्न विषय वाले ग्रंथ को रचना किये जाने की बात की कोई सम्भावना नहीं जान पड़ती है । भाषा-
शैली का दृष्टि से देखने पर भी प्रकट होता है कि रुक्मिणीमंगल में शब्द योजना और भाव साम्य का नितान्त ध्यान रखा गया है और फलतः रुक्मिणीमंगल की भाषा शैली विरहमंजरो को शैली से कहीं अधिक मंजो हुई दृष्टिगत होती है । यही नहीं, कहीं कहीं तो वह रासवाच्यायो की शैली से टकरा लेती हुई दृष्टिगत होती है :

टप-टप-टप, टपकि नैन साँ अंसुवा डरहों ।

भनु नव नील कमल बन तें, मल मुतिया मारहों ॥^१

० ० ०

ललित लतानि को फूलनि, फूलनि अति हवि हार्वे ।

जिनपर अतिवर राखें, मयुरे कम से बार्ज ॥^२

० ० ०

किर्वाँ कमल-मंडल में कमल दिनेस विहार्वे ।

कंकन किंकिनि कुंडल करन महाहवि हार्वे ॥^३ आवि

अतः भाषा और कर्तार प्रयोग को दृष्टि से भी रुक्मिणीमंगल, विरहमंजरो के उपरान्त की रचना ठहरती है ।

१६ कवि की कृतियों में विरह वर्णन प्रायः सर्वत्र मिलता है । उसने विरह के मरुत्व को और संकेत भी किया है :

हाँ जानाँ पिय मिलत तें, विरह अधिक सुन होय ।

मिलते मिलिये एक साँ, बिछुरे सबडाँ सोय ॥

--रूपमंजरी ।^१

रासपंचाध्यायो और भंवरगीत में भी विरह का समावेश है और यहाँ वह प्राङ्ग रूप में दिगई देता है । रास पंचाध्यायो में विरह का चरन बिन्दु गोपियों के गर्व हरण की दृष्टि से छिपे हुए श्री कृष्ण के पुनः प्रकट होने के नितान्त पूर्व दृष्टिगत होता है :

छहि बिधि प्रेम सुधानिधि में अति बड़ी कलौलें ।

हूँ गई विह्वल बाल लाल साँ अनकल बोलें ॥^२

रासपंचाध्यायो में विरह विह्वलता को जो अन्तिम सोना है वही भंवरगीत में गोपियों के विरह का प्रारम्भ ज्ञात होता है जबकि उसमें मोहन के सन्देश से ही गोपियों को उनके रूप का स्मरण हो जाता है और विरह से व्याकुल होकर वे अकेल हो जाते हैं।^३ इस प्रकार भंवरगीत में विरह, विह्वलता की अवस्था से भी परे पूर्ण से प्रारम्भ होता है । उसमें विरह की अन्तिम अवस्था--मृत्यु का दृश्य सम्मुख आता है :

ता पाईँ कल बारही रोईँ सकल जग नारि ।

हा कहनामय नाथ हो, कैसाँ कृष्ण मुरारि ।

फाटि लिय दुग बलियाँ ॥^४

इस प्रकार विरह वर्णन के विकास की दृष्टि से भंवरगीत में विरह का मृत्यु अवस्था पर्यन्त पूर्ण चित्रण तो है ही, उसमें विरह प्राङ्ग रूप में भी है और उसमें यह शक्ति भी है कि अपने प्रवाह में उद्वेग जैसे जानियाँ को भी बहा ले जाय ।^५ साथ ही, भंवरगीत

१- न० प्र०, पृ० १३६ । २- वही, पृ० १६ ।

३- वही, पृ० १०३, इन्द्र ६ ।

४- वही, पृ० १०६ । ५- वही, पृ० १०६, इन्द्र ६१ ।

का विरह वर्णन, रास पंचाध्यायों के विरह वर्णन को अपेक्षा अधिक सौम्य है और उसमें कितनी भी दृष्टि से, रास पंचाध्यायों के समान जज्ञातता दुंदुभे बातों को सर्वथा निराशा हो हाथ लगता है । रास पंचाध्यायों में वर्णित विरह को जो अन्तिम साम्रा है, १ उसमें वह गाम्भीर्य नहीं है जो भंवरगोत में वर्णित विरह का अन्तिम अवस्था से प्रकट होता है जिसमें 'हा करुनानय नाय हो केसो कृष्ण नुरारि' के कान से वृत्तियाँ बन्दू अन्तर्मुख होकर अतीव दोनता प्रकट करती हैं ।

१७ अपने प्रेम के पक्ष में, रास पंचाध्यायों में गोपियाँ द्वारा तर्क-वितर्क का समावेश हुआ है, जबकि गोपियाँ श्री कृष्ण के मुख से कर्तव्य को और सौते पाते हुए घर लौटने की बात सुनती हैं तो उत्तर देती हैं, बिना रुके हो इन बातों को कह कर हृदय क्यों दुखाते हो ? धर्म, नियम आदि सुफल प्राप्ति के लिए किए जाते हैं और यह तो कहीं नहीं सुना गया कि जप, तप, धर्म, नियम आदि की प्राप्ति के लिए सुफल किया जाय । २ सिद्धान्तपंचाध्यायों में भी इसी प्रकार के तर्क गोपियाँ श्री कृष्ण के सम्मुख उपस्थित करती हैं :

धर्म कह्यो दृढ़ता को जो धर्महि रत होई ।

० ० ०

तिन कहुं हो तुम प्रान मान फिरि धर्म सिखावहु ।

समुझि कहौ पिय बात नतुर सिर मारि कहावहु ॥ ३

कहना न होगा कि कवि को इस तर्क शैली का जितना विकसित स्वर मंजा हुआ हम भंवरगोत में व्यक्त हुआ है, उतना उनको अन्य किसी रचना में तो नहीं हो है, कि-हिन्दी के किसी अन्य कवि की किसी कृति में भी कदाचित् हो मिले । भंवरगोत में उद्धव के यह कहने पर कि श्री कृष्ण निराकार ब्रह्म हैं और उनके हाथ, पाँव, नासिका आदि कुछ भी नहीं है, ४ गोपियाँ उत्तर देती हैं :

‘यदि उनका मुख नहीं था तो क्याजी मक्खन खिचने लाया ? पैर नहीं थे तो कन में नाचों के साथ क्यों गया ? इन जानकी हैं कि उन्होंने जानों में बंका लगाया था ,

१- न० ३७, पृ० ३७३-३७४-३७५- २- वही, पृ० ११, शब्द ८०-८१ ।

३- वही, पृ० ३२ । ४- वही, पृ० १७५, शब्द ६ ।

लार्था में गौर्वर्त उठाया था, वे नन्द यशोदा के पुत्र हैं और ब्रज के स्वामी हैं ।^{१९}
 पुनः उदय के यह कहने पर कि ओ कृष्ण निरम्भस्-ब्रज-है-अस्-उनके-लम्प, -पम्ब,
 नम्भिक-लम्बि-कू-मो-नहम्-है, सगुण होते तो वेद 'नेति' क्यों कहते, वेद पुराणों
 में तो उनका एक भा गुण नहीं मिलता ? तो गौपियां उचर देता हैं, 'कि यदि उनके
 गुण नहीं है तो और गुण कहाँ से आ गये ? हमें यह बताओ कि बोज के बिना भी
 कहाँ घृता जाता है ?'

१८ गौपियाँ के तर्कों का परिणाम भी उक्त तीनों ग्रन्थों में मिलता है ।
 पंचाध्यायी ग्रन्थों में विरहाग्नि के ताप से तपे हुए गौपियाँ के वक्त्र सुनकर ओकृष्ण
 का माकन सा स्निग्ध हृदय सहज हो द्रवित हो जाता है ।^४ यहाँ तो हृदय ही पिघ-
 लता है, किन्तु मंत्रगीत में गौपियाँ के तर्कों का ऐसा प्रभाव होता है कि उनके प्रेम
 प्रवाह में उदय भी बह जाते हैं :

ताहो प्रेम प्रवाह में ऊँची कौ बहाय
 भले ज्ञान को मेढ़ ही, ब्रज में प्रगट्यो जाय ।
 कूल के तुन मये ।^५

इस प्रकार मंत्र गीत के तर्कों का परिणाम पंचाध्यायी ग्रन्थों की ओर
 गम्भीर है और वैसा कि ऊपर कहा गया है, उक्त तर्कों श्लो का पूर्व रूप पंचाध्यायी
 ग्रन्थों में कांकटा हुआ दृष्टिगत होता है । अतः इस दृष्टि से मंत्रगीत रास-
 पंचाध्यायी और सिद्धान्त पंचाध्यायी के उपरान्त की रचना ठहरती है ।

१९ पंचाध्यायी ग्रन्थों एवं मंत्रगीत में कहीं कहीं शब्द और भावों की समानता
 दृष्टिगत होती है । रास पंचाध्यायी में विरहाकूल गौपियों ओ कृष्ण से कहती हैं:

विष मैं जल तँ ज्वाल जल तँ चला कर तँ ।
 क्यों राखी नहीं मरन बड़े नागर काबर तँ ॥^६

१- न० ५०, पृ० १०५, इन्द १० । २- वही, पृ० १००, इन्द १६ ।

३- वही, पृ० १००, इन्द १० । ४- वही, पृ० ८५, इन्द ८५ ।

५- वही, पृ० ८५, इन्द ८५ ।

इसो बात को गीतियां भंवरगोत में भी कहती हैं :

ध्यान अनल विषा ज्वाल तैं राखि लई सब ठार,
विरह अनल अब दहिर्हा हंसि हंसि नन्द किछोर ।
चौर बित ते गये ।^१

प्रकट है कि भंवर के उक्त कथन में रासपंचाध्यायो के कथन का अपेक्षा शब्द-योजना तो प्राढ़ है हो, शब्दों की भाव-वर्णन शक्ति भी अधिक है -- कम शब्दों में अधिक कहने की विशेषता का समावेश है ।

रास पंचाध्यायो में श्रीकृष्ण की शोभा का वर्णन करते समय कवि कहता है :

मोहन बद्धुत रूप कहि न आवत ह्वि ताको ।
वनिता बंद व्यापि जु ब्रज वासा है जाको ॥^२

इसो भाव की कवि ने भंवरगोत में उदय के मूल से मानो अधिक स्पष्ट कर दिया है :

जाहि कहौ तुम कान्ह ताहि कोउ पितु नहिं माता ।
वनिता बंद वृ ब्रह्म विस्व उन्हों में जाता ॥^३

इससे भंवरगोत, रासपंचाध्यायो के उपरान्त की रचना जान पड़ती है ।

२० पंचाध्यायो ग्रन्थों में यह भी उल्लेखनीय है कि कवि ने किसी वर्णन की प्रकट करने में असमर्थता का भाव व्यक्त किया है :

(१) मोहन बद्धुत रूप नहिं कहि आवत ह्वि ताको ।

--रासपंचाध्यायो ।४

(२) वह बद्धुत रूप रास कहत कहु नहिं कहि आवे ।

--रास पंचाध्यायो ।५

(३) वनिता बंद सत कोटि कोटि कहु नहिं कहि आवे ।

--सिद्धान्त पंचाध्यायो ।६

(४) बद्धुत रूप रास कहत कहु नहिं कहि आवे ।

--सिद्धान्त पंचाध्यायो ।^७

१- वही, पृ० १०० । २- वही, पृ० ६ । ३- वही, पृ० १०५ ।

४- वही, पृ० ६ । ५- वही, पृ० २४ । ६- वही, पृ० ४० । ७- वही, पृ० ४८ ।

उक्त प्रकार का भाव पंचाध्यायी ग्रन्थों के अतिरिक्त रूपमंजरो, विरहमंजरो और रुक्मिणीमंगल में भी मिलता है और रूपमंजरो के पूर्व के ग्रन्थों — अनेकार्थ भाषा, श्याम संगीत, नाममाता तथा रसमंजरो में नहीं मिलता है एवं न भंवरगोत में हो मिलता है। ऊपर लिखा जा चुका है कि रूपमंजरो, विरहमंजरो, और रुक्मिणीमंगल को रचना क्रमशः एक एक के उपरान्त हुई है। तब न यह सम्भव नहीं कि उक्त प्रकार के कान्यकुल रामपंचाध्यायी और सिद्धान्त पंचाध्यायी को रचना उक्त ग्रन्थों के उपरान्त क्रमशः उसी काल में हुई हो जिस काल विशेष में कवि को प्रवृत्ति उक्त प्रकार के कथन देने की और थी। ऐसी अवस्था में भंवरगोत को रचना रूपमंजरो के पूर्व की या सिद्धान्त पंचाध्यायी के उपरान्त को होना चाहिए। ऊपर प्रकट हो चुका है कि रूपमंजरो के नितान्त पूर्व का रचना रसमंजरो है। अतः भंवरगोत को रचना सिद्धान्त पंचाध्यायी के उपरान्त को हो उठती है। दूसरे, यदि भंवर गोत को रचना रासपंचाध्यायी या सिद्धान्त पंचाध्यायी में से किसी के भी पूर्व होती तो उक्त प्रकार के आत्म कथन किसी न किसी रूप में उसमें भी मिलते, किन्तु ऐसा नहीं है। इसका कारण भंवरगोत को रचना का सिद्धान्त पंचाध्यायी के उपरान्त को होना और उसके रचना काल तक कवि को वर्णन शैली में परिवर्तन होना ज्ञात होता है। अतः कवि ने भंवरगोत को रचना उक्त प्रकार के कथन संयुक्त ग्रन्थ श्रुतता के उपरान्त हो को होंगे।

रचना-काल

२१ जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, कवि ने अपनी किसी भी कृति में रचना-तिथि का उल्लेख नहीं किया है। नागरी प्रचारिणी सभा को सन् १९०३ को लॉज रिपोर्ट में नन्ददास कृत 'अनेकार्थ नाममाता' का रचना काल १५६७ ई० (संवत् १६२४ वि०) दिया है, किन्तु लॉज रिपोर्ट में उक्त तिथि के किसी वाचार् को और संकेत नहीं किया गया है, जिस पर विचार किया जा सके। यह निःसंदेह है कि उक्त संवत् नन्ददास के काव्य-काल में पड़ता है। अतः अनेकार्थ और न नाममाता को रचना का यही संवत् ही हो सम्भव नहीं।

२२ स्मरणीय है कि नन्ददास के कविता-काल को दो सोमार्ये ज्ञात होती हैं । प्रथम संवत् १६२३ जो कवि का पृष्टिसम्प्रदाय में दोना का संवत् है^१ और जिसके उपरान्त हो उसके कृतियों का रचना आरम्भ होता है । दूसरा, संवत् १६४१ जो कवि का निर्वाण संवत् है^२ और जब उसका रचनाकाल समाप्त होता है । इस प्रकार कवि का कृतियों का रचना काल संवत् १६२३ से संवत् १६४१ तक उलरता है ।

२३ अनेकार्थ भाषा और नाममाला, दोनों में एक ही शब्द- दोहे का प्रयोग है तथा दोनों का विषय भी एक हो-- 'शब्द-कोष' है । भाषा में कौन विशेष उल्लेखनीय अन्तर नहीं है । शब्द नाममाला में अवश्य कुछ फरक हो गई है और उसमें एक विकास का गति का पूर्व बिन्दु से कुछ आगे के बिन्दु को और गमन स्पष्ट परिलक्षित होता है । अनेकार्थ भाषा और नाममाला की रचनाओं में जहाँ एक और विषय को दृष्टि से समानता है, वहीं दूसरी ओर श्याम सगई अत्यन्त छोटी और सामान्य हो रचना है । अतः यह असम्भव नहीं कि उक्त दोनों कृतियों का रचना एक ही संवत् में की गई हो । पौड़ इस सम्बन्ध सम्भावना को और भी सँकेत किया जब जा चुका है कि अनेकार्थ भाषा की रचना, कवि के, पृष्टि सम्प्रदाय में प्रविष्ट होने के लगभग एक वर्ष उपरान्त की गई होगी । नन्ददास संवत् १६२३ में पृष्टि सम्प्रदाय में प्रविष्ट हुए थे ।^३ अतः अनेकार्थ भाषा, श्याम सगई और नाममाला की रचना संवत् १६२४ के लगभग की गई होगी ।

२४ इस सम्बन्ध में नाममाला का आरम्भ वाला दोहा द्रष्टव्य है जिसमें कवि ने 'तन्नमामि पद परम गुरु' कह कर वन्दना का आरम्भ संस्कृत में किया है । अन्य कियों भी रचना में वन्दना इस प्रकार संस्कृत में नहीं मिली गई है । यदि यह कवि को सख प्रवृत्ति होती तो वह अन्य कृतियों को वन्दनाओं में कहों तो यह प्रयोग होता । इससे जान पड़ता है कि नाममाला की रचना के समय नन्ददास संस्कृत के उक्त प्रकार के प्रयोग की ओर मुड़े हुए थे । उनका एक पद भी ऐसा मिला है, जिसमें वन्दना का आरम्भ संस्कृत में हो किया गया है :

कथं नमिणीनाम पदाकता

प्रानमति किमुत ह्य वानन्दकारो ।^४

१- के. भाषा पृ. ५६६

२- के. भाषा पृ. ५८८

३- के. भाषा पृ. ५६६, पौड़ पृ. १

४- वही, पृ. ३२५

यहां संस्कृत बहुत शब्दावली तो है हा, साथ ही उनकी देखते ही नाममाला के उक्त
 'विष्णुसहस्रनाम' पद परम गुरु' वाले चरण का स्मरण ही जाता है। इस प्रकार से किया
 गया स्तुति गान प्राप्त पदों भी अन्यत्र नहीं मिलता है। दोनों में वन्दना भी एक
 ही व्यक्ति सम्प्रदाय गुरु विद्वज्जनानां जो का है, यद्यपि नामाला में गुरु के साथ श्री
 कृष्ण का भी उल्लेख है। अतः दोनों के रचना कालों में अधिक अन्तर की सम्भावना
 नहीं ज्ञात होती है। यह अन्तर अधिक से अधिक एक वर्ष तक का ही सकता है।
 पीढ़े हम कह जाए हैं कि उक्त पद की रचना संवत् १६२३ में हुई होगी।^१ अतः इस
 दृष्टि से भी अनेकार्थ सम्प्रदाय, श्याम सगार्ड और नाममाला का रचना काल
 संवत् १६२४ के ही लगभग उद्भूत है।

२५ रस-मंजरी, रूप मंजरी और विरहमंजरी में कृन्द को दृष्टि से समानता है।
 तीनों की रचना प्रमुख रूप से बीपाई कृन्द में की गई है, बीच बीच में दोहों का भी
 प्रयोग है। विरह-मंजरी में खीरठा कृन्द भी प्रयुक्त है। विषय की दृष्टि से भिन्नता
 होते हुए भी अनेक स्थलों पर समानता है। शैली का रूप, रस मंजरी, रूपमंजरी और
 विरह मंजरी में क्रमशः विकास को प्राप्त हुआ है। वर्णन-साध्य और उपर्युक्त तथ्यों
 की दृष्टिगत रहते हुए इनके रचना कालों में अधिक अन्तर की सम्भावना नहीं ज्ञात
 होती है। विषय और कृन्द निर्वाह की दृष्टि से रस मंजरी और रूप मंजरी में भी
 असमानता है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि रूपमंजरी और रूपमंजरी के रचना-
 कालों में रूपमंजरी और विरहमंजरी के रचना कालों की ओर अधिक अन्तर रहा
 होगा। वही प्रकार जहाँ एक ओर विरहमंजरी और नूतनविष्णुमंजरी में परस्पर
 विषय, कृन्द एवं भावों की असमानता से यह सम्भावना प्रकट होती है कि इनके
 रचना कालों में उल्लेखनीय अन्तर रहा होगा, वहीं दूसरी ओर नूतनविष्णु मंजरी और
 पंचाध्यायी ग्रन्थों में कृन्द, भाषा तथा भावों की समानता के पट्ट को देखते हुए प्रतीत
 होगा कि इनके रचना कालों में कोई विशेष अन्तर नहीं रहा होगा। मंजरीगत में
 पंचाध्यायी ग्रन्थों की ओर भाषा की सम्पूर्णता एवं सम्यक्ता तथा भाषा की
 श्रद्धा अधिक देखने को मिलती है, साथ ही उसमें कवि के शब्दावली में परिवर्तन का
 भी आभास मिलता है। अतः यह कल्पना व्यर्थ नहीं होगी कि पंचाध्यायी ग्रन्थों और
 नूतनविष्णु के रचनाकालों में भी अधिक अन्तर रहा होगा तथा मंजरीगत की रचना

कवि के अवसान काल के कुछ ही पूर्व हुए होंगे ।

२६ इस प्रकार कवि द्वारा रचना काल का जोर की-से संकेत न किए जाने और किसी वाक्य साध्य से भी प्रमाणित न होने के कारण, अनेकार्थ भाषा, श्यामगाई और नाममाता को शीघ्र कर जिनको रचना संवत् १६२४ के आस पास होना प्रायः निश्चित सा जान मझान पड़ता है, कवि का कृतियों का रचनाकाल निश्चित रूप से नहीं जाना जा सकता । अतः इनको रचना तिथियों के विषय में इसी पर सन्तोष करना पड़ता है कि कवि ने संवत् १६२४ के आस पास ग्रन्थ रचना आरम्भ का और वह अपने अवसान काल संवत् १६४१ के कुछ समय पूर्व तक काव्य प्रणयन करता रहा ।

निष्कर्ष

२७ इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से निश्चित होगा कि नन्ददास ने संवत् १६२४ के आसपास अपनी आरम्भिक रचनाओं— अनेकार्थ भाषा, श्याम सगाई और नाममाता का प्रणयन किया । इन कृतियों के अतिरिक्त कवि के अन्य ग्रन्थों को देखने से ज्ञात होता है कि उनमें से रसमंजरी को रचना सर्वप्रथम को गई, क्योंकि रसमंजरी के आरंभ में कवि ने स्वयं इस तथ्य का उद्घाटन करते हुए कहा है कि संसार में जो कुछ रूप, प्रेम और वानन्द रस है उसका वह निस्संकोच वर्णन करता है । बात भी ऐसी हो ज्ञात होता है । रस मंजरी के पूर्व की रचनाएं—अनेकार्थ भाषा, श्याम सगाई और नाममाता का साहित्यिक दृष्टि से कोई महत्त्व नहीं था । अनेकार्थ भाषा और नाममाता कोष ग्रन्थ हुए थे तथा श्याम सगाई अत्यन्त शिथिल स्तोत्रों में लिखी गई छोटी सी रचना थी । अतः रसमंजरी और उसके उपरान्त की रचनाएं ही कवि के उक्त काल के अनुस्यू सम्पुट जाती हैं । रसमंजरी, रूपमंजरी और विरहमंजरी, इन्द्र की दृष्टि से तीनों क्रमशः रचनाएं ज्ञात होती ही हैं, रचना के उद्देश्य की दृष्टि से परस्पर अत्यन्त सम्बद्ध होने के कारण यह भी ज्ञात होता है कि रस मंजरी या रूपमंजरी को रचना के उपरान्त, रूपमंजरी या विरहमंजरी के अतिरिक्त अन्य किसी ग्रन्थ की रचना नहीं की गई होगी । उक्त ग्रन्थों के उपरान्त लक्ष्मणो कान्त, रासपंचाध्यायी, सिद्धान्त पंचाध्यायी और रसकीर्ति की रचनाओं का उल्लेख हुआ । ऐसा इन्द्र में लिखे गए ग्रन्थों में रासपंचाध्यायी प्रसिद्ध रचना है और इसमें लक्ष्मणक सत्य वाक्या, पापुर्व और लक्ष्मि वाक्या

की दृष्टिगत रही इस कथा जा सकता है कि उसी शब्द में निवा गी रुक्मिणीमंगल का रचना रासपंचाध्यायो से पूर्व की होगी । रासपंचाध्यायो की हो सैदान्तिक व्याख्या होने से सिद्धासपंचाध्यायो का राग पंचाध्यायो के उपरान्त की रचना इस होना निःसन्देह जान पड़ता है । रासपंचाध्यायो, सिद्धान्त पंचाध्यायो, भवरागोत आदि तानों ग्रन्थों की शैली, विरह वर्णन का गाम्भीर्य तथा प्रसंगों के पूर्वापर प्रयोग की दृष्टि से भवरागोत की रचना अन्तिम उत्पत्ती है । इस प्रकार उक्त विवेचन के आधार पर नन्ददाम की कृतियों का काल क्रम निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित होता है :

(१) अनेकानि माधवा	(६) विरहमंजरी
(२) व्यास सगर्भ	(७) रुक्मिणी मंगल
(३) नाम माला	(८) रासपंचाध्यायो
(४) रस मंजरी	(९) सिद्धान्त पंचाध्यायो
(५) रूप मंजरी	(१०) भवरागोत

संख्या (१) से (३) तक की कृतियाँ कवि के साव्यमय जीवन के आरम्भिक काल की रचनाएं जात होती हैं । संख्या (४) से (६) तक की कृतियाँ मध्यकाल की, संख्या (७) से (९) तक की कृतियाँ उत्तरकाल की एवं भवरागोत अन्तिम काल की रचना विदित होती हैं ।

वध्याय ४

क्यावस्तु वरि वार

कथा वस्तु और आधार

१- कवि की कृति का अस्तित्व वस्तुतः उसकी कथा वस्तु के ही कारण होता है और कृति की कथा वस्तु द्वारा कवि के व्यक्तित्व को मिली निकट से अनुभव किया जा सकता है उतना अन्य किसी साधन से नहीं। अतः कृतियों की कथा - वस्तु का अध्ययन अन्य किसी भी दिशा में किये जाने वाले अध्ययन से कम महत्वपूर्ण नहीं ठहरता। आलोच्य कवि के विषय में भी यही बात कही जा सकती है, क्योंकि उसकी कृतियों की प्रत्येक भाव सरणि का क्रमबद्ध परिचय देकर उसके प्रमुख आधार को स्वतंत्र रूप से प्रकाश में लाने की आवश्यकता अपने मूल रूप में बनी हुई है। इसी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उसकी कृतियों की कथा वस्तु और आधार पर यहाँ विचार किया जाता है।

वैकार्य भाषा

२ ग्रन्थ के आरम्भ में कवि ईश्वर की वन्दना करता है। इसमें वह ईश्वर को जगत्पथ, कारण-करण, विघ्न नाशक और शुभ फलदायक बताता है^१। उसका कहना है कि एक ही वस्तु बँक होकर संसार में जगमगाती है। स्वर्ण एक ही वस्तु है किन्तु कंकण, किङ्किणी, कुण्डल आदि बँक नामों से उसका बोध होता है।^२ कवि का कथन है कि उसने इस ग्रन्थ की रचना संस्कृत न जानने वालों के लिए की है, इसमें उसका उद्देश्य किसी कथा को प्रस्तुत करना न होकर शब्दों के व्यंज लिखना है^३। तदनुसार ही ग्रन्थ में उसने ११७ दोहों में १२३ शब्दों के वैकार्य लिखे हैं। व्यंज देने के लिए गृहीत शब्दों का अकारादि जैसा कोई क्रम नहीं रखा गया है और "गी" शब्द से आरम्भ तथा "स्नेह" शब्द से ग्रन्थ का अन्त किया गया है।

१- न० ३०, पृ० ३८, दोहा १

२- वही, दोहा २

३- वही, दोहा ३३

३- अमर कोष के नानात्य वर्ग में भी शब्दों के अनेक अर्थ दिये गये हैं ।
न अनेक अर्थों के साथ अनेकार्थ भाषा के शब्दार्थों का अवलोकन करने से अनेक
समानताएं दृष्टिगत होती हैं :

(१)(घात्रो) घात्रो कहिये जांवरौ यात्रा घाय बसान ।

घात्रो घरलो सेस सिर सौहे तिल परमान ॥

— अनेकार्थ भाषा, दोहा ६४ ।

“घात्रो व्यादुष्माता पिदि तिरप्यामलवयपि”

— अमर कोष नानात्य वर्ग, श्लोक १७६ ।

(२)(पत्र) पत्र परन और पत्र सर,वाहन पत्र युक्ति ।

पत्र पंख विधि ना दिखे जिनि उड़ि मिलै मिष्ट ॥

— अनेकार्थ भाषा, दोहा ११ ।

“पत्रम्वाहन कर्मायी”

— अमर कोष, नानात्य वर्ग, श्लोक १७८ ।

(३)(व्याल) व्याल कहत हैं कूर नर, दुष्ट स्वपद नव व्याल ।

व्याल सय सिर चढ़ि नवै, नटवर वपु नंदलाल ॥

— अनेकार्थ भाषा, दोहा ५० ।

“व्यालः पुंलिङ्गः स्वपदः कूरः”

— अमर कोष नानात्य वर्ग, श्लोक १६५ ।

इसी प्रकार ‘अम्बर’, ‘अवि’, ‘क’, ‘फर्ग’, ‘दिब’, ‘हरिनो’ आदि
अनेकार्थ भाषा में आये हुए शब्दों के अनेक शब्द अमर कोष के उक्त वर्ग में
मिलते हैं । अथपि कवि ने अनेकार्थ भाषा में रचना के आधार का कोई खेद
नहीं दिया है, बल्कि कि नाम गाला में किया है^१ तथापि अमर कोष के साथ
उक्त प्रकार के साम्य से प्रष्ट होता है कि उसने नाम गाला की भांति अनेकार्थ
भाषा की रचना के लिए भी अमर कोष का आश्रय लिया होता है ।

१- मुंघति नाम नान है अमर कोष के नाम ।

नामगाली के नाम पर मिले कई नाम आये ॥

— अमर कोष पृ० ७६ ।

‘कौशिक’ शब्द के तीनों जी कवि ने लिखे हैं, वे लोकार्थ समुच्चय के अनुसार तो हैं ही, अगर कोष में दिये गये इस शब्द के अर्थों के भी समान हैं :

(कौशिक) कौशिक गुग्गुलु इन्दु पुनि, कौशिक ध्रुव नाम ।

कौशिक गङ्गाधर हैं, जिन जाये श्री राम ॥

- लोकार्थ भाषा दोहा ७३ ।

‘गुग्गुलुसुशक्राहि तुण्डिकेषु च कौशिकः’

- लोकार्थ समुच्चय, श्लोक १८३ ।

‘इन्दु गुग्गुलुक व्याल ग्राहिषु कौशिकः’

- अगर कोष, नागात्य वर्ग, श्लोक १० ।

इससे ज्ञात होता है कि शब्दार्थों को लिखने के लिए नन्ददाम ने अगर कोष के साथ साथ लोकार्थ समुच्चय का भी वाञ्छित ग्रहण किया है ।

५. जैसा कि लोकार्थ भाषा के उपर्युक्त दोहों से प्रकट है, कवि ने दोहों की प्रथम पंक्ति में शब्द के अर्थ दिये हैं और द्वितीय पंक्ति में शेष अर्थों को देते हुए उस शब्द को अपने वाराह्य देव श्री कृष्ण के नाम, गुण या प्रभाव के साथ इस प्रकार सम्बद्ध किया है मानों उनके नाम गुण या प्रभाव युक्त वाक्य में प्रयोग करके शब्द को समझाने की चेष्टा की हो । ऐसी ही इस प्रकार की योजना के कारण रक्ता में उत्ती नीरसता नहीं बाने पाई है जितनी कोष ग्रन्थ होने के कारण इसकी अनुपस्थिति में बाड़ी थी और इस योजना के वाच्यत्व निर्वहण का श्रेय नन्ददाम के रसिक मङ्गल हृदय की ही है जो ग्रन्थ में जाये हुए दोहों में कभी श्री कृष्ण का गुणगान करता हुआ, कभी कृष्ण नाम ^{की} पहिमा वाता हुआ, कभी वात्सा-परमात्मा का सम्बन्ध बताता हुआ, कभी भक्ति का उपदेश देता हुआ और कभी दीनता पूर्वक अपने उद्धार का मन्त्रमय की कामना करता हुआ दृष्टिगत होता है ।

६. इस प्रकार रक्त कोष की स्वतन्त्र शैली की दृष्टि से हमें यह भी स्पष्ट नहीं प्रतीत होता है कि कवि ने लोकार्थ भाषा की रक्ता जितनी एक ग्रन्थ के आधार पर ही की थी और कोष विषयक लोक ग्रन्थों के अध्ययन के उपरान्त

स्वतन्त्र रूप से रचना की हो । इस दृष्टि से शब्दों के अर्थ देने में जो कुछ भी समानता ऊपर देने में जाती है, वह संयोगवश ही हो सकती है, अनुकरणवश नहीं । क्योंकि किसी भी गृहीत शब्द के जितने अर्थ उस समय प्रचलित रहे होंगे, उन्हें लिखने का यत्न कवि ने किया होगा^१। ऐसा करने में यह स्वाभाविक है कि गृहीत शब्द के अर्थ किसी भी पूर्व कोषकार के उसी शब्द के अर्थों के समान ठहरें । यह और बात है कि कवि हन्द के जाग्रत अथवा अपनी स्वतन्त्र प्रवृत्ति के अनुसार किसी शब्द के सभी ज्ञात अर्थों को स्थान दे या उनमें से कुछ को ही । वस्तुतः अनुकरण मूलक प्रवृत्ति तो, शब्दों के अर्थ प्रतिपादन की शैली से विदित होती है और अनेकार्थ भाषा में यह शैली कवि की अपनी होती है । इसके अतिरिक्त यह तो ज्ञात होता ही है कि कवि का उद्देश्य 'संस्कृत' के लिए शब्दार्थों को प्रस्तुत करना रहा है^२, साथ ही प्रत्येक दोहे की द्वितीय पंक्ति से यह भी अप्रकट नहीं रह जाता है कि भक्ति के ज्ञान से विरत अथवा उससे अपरिचित व्यक्तियों को शब्द कोष ज्ञान के जिस भक्ति की महिमा से परिचित कराना भी उसको अभीष्ट था । इस प्रकार शब्द कोष ज्ञान और हरि-भक्ति की धाराओं के संगम में संस्कृत न जानने वाले व्यक्तियों को अवगमन कराने का पुनीत प्रयोजन ही ग्रन्थ-रचना के मूल में दृष्टिगोचर होता है ।

श्याम सगाई

७ श्याम सगाई रोला-दोहा से युक्त मिश्रित हन्दों में लिखी गई एक छोटी सी रचना है । इसमें राधा कृष्ण का सगाई का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि एक दिन राधे कुँवरि श्रीकृष्ण के घर खेलने के लिए आई । उसे रूप रसि से युक्त देख कर यशोदा के माँ में उसके साथ श्रीकृष्ण की सगाई करने की झिल्लावा जाग उठी । उसने एक दूती के हाथ वृषभानु के पास सगाई का सन्देश भेजा^३ । किन्तु कीर्ति ने ^४ की चपलता को देखते हुए यह सम्बन्ध करना अस्वीकार कर

१- न० १०, पृ० ३६, दोहा २ ।

२- न० १०, पृ० ३६, हन्द १-२ ।

दिया। यह सुनकर यशोदा चिन्ता मग्न थी ही श्रीकृष्ण वा गये और माता के मुख से चिन्ता का कारण जानकर मोर चन्द्रिका युक्त वेश में सखाओं के साथ बरसाने के बाग में जा बैठे। सखियों के साथ राधा ने उन्हें वहाँ देखा, श्रीकृष्ण ने भी राधा को देखा और उसका मन हर लिया। राधा का तन लिथिल देख कर सखियाँ वास्तविकता को समझ गईं और उसे धैर्य प्रदान करने के लिए उपाय सोचने लगीं। बहुत समय उपरान्त जब राधा को कुछ सुधि आई तो वह "श्याम" "श्याम" ही रटने लगीं। तब सखियाँ उसे घर के बाहर और उसी के मुख से कीर्ति से कहलाया कि उसे साँप ने काटा है। यह सुनते ही कीर्ति शोकाकुल हो उठी और सभी ने उससे श्रीकृष्ण के गाए-ही होने और राधा के विष दूर करने के लिए उन्हें बुलाने की बात कही। कीर्ति के अनुरोध विनय पर श्रीकृष्ण इस शर्त पर जाये कि विष दूर करके वे कुंवरि को भी साथ ले जायें। उन्होंने "दरश-फुंक" द्वारा राधा का विष दूर किया, और उन्हें देखते ही राधा पुलकित हो उठी। दोनों की प्रीति देख कर कीर्ति ने सगाई कर दी।

८ राधा को साँप द्वारा छे जाते और श्रीकृष्ण द्वारा उसके विष हरण का प्रसंग गूर सागर में भी उपलब्ध होता है। श्याम सगाई और गूर सागर के उक्त विषहरण प्रसंगों में जो स्थलों पर समानता दृष्टिगोचर होती है। यथा :

(१) "एक दिन राधे कुंवरि श्याम घर खेलनि आई" । - श्याम सगाई, बन्द १।

"खेल के फिर कुंवरि राधिका नंद महरि के आई" । - गूरसागर, पद १३२८।

(२) "मन हर लीनी श्याम परी राधे मुरमाई" । - श्याम सगाई, बन्द १।

"फिरि चित्तवत हरि हसे निरखि मुख मोहन मोहनि डारी

यह सुनि के चकित मई प्यारी बरनि परी मुरमाई" ॥ -

- गूरसागर, पद १३५८

१- म० ग०, पृ० १२५, बन्द १-२।

२- वही, पृ० १२६, बन्द १०-१४।

३- वही, पृ० १२७-१२८, बन्द १५-२०।

(३) ^{बड़ी} गारुड़ी नंद की तुरत भली करि जाह । - श्याम सगाई, छन्द १५ ।

^{सूर} 'सूरु' को बैगि ल्यावहु बड़ी गारुड़ी राह ' । - सूरसा०, पद १३६३ ।

इसी प्रकार श्रीकृष्ण की चपलता, कीर्ति के प्रति यशोदा की अनुय-^{विनय} विनय, राधा द्वारा सुनि जाने पर नैज लौली आदि के उल्लेख भी दोनों में समानता स्पष्ट दृष्टिगत होते हैं ।

इससे प्रतीत होता है कि नन्ददास ने श्याम सगाई की रचना के आधार सूत्रों को सूरसागर से ही ग्रहण किया है ।

६ सूर सागर के अनुसार राधा सिर पर दौलती लेकर जाती है और श्रीकृष्ण उसे देखते ही उसका चिह्न बुरा कर वृज को चले जाते हैं । इधर राधिका मूर्छित होकर गिर पड़ती है ।^१ सखियों के पूछने पर वह कहती है कि उसे काले नाग ने काट लाया है ।^२ सखियाँ उसे घर लाती हैं और काले नाग द्वारा डसे जाने की बात कीर्ति से कहती हैं ।^३ जब नगर के सभी गारुड़ी राधा का विष दूर करने में असफल हो जाते हैं तो श्रीकृष्ण को बुलाने की बात उठार्ह जाती है, क्योंकि वे एक ही मंत्र से राधा को जीवित कर सकते हैं ।^४ यशोदा के कहने पर श्रीकृष्ण जाते हैं और कीर्ति के अनुय-विनय करने पर राधा का रंग स्पर्श करके उसका विष दूर कर देते हैं ।^५ इस पर कीर्ति श्रीकृष्ण को बार बार गले लगाती है और राधा तथा श्रीकृष्ण के बारे में मन ही मन सोचती है कि विधाता ने बड़ी अच्छी जोड़ी बनाई है ।^६ सूरदास ने इस प्रसंग में राधा और श्याम की सगाई का कोई उल्लेख नहीं किया है । सगाई की दिशा में कीर्ति द्वारा केवल अनुमान प्रकट किया गया है :

मन ही मन अनुमान किया यह, विधाता जोरी पली बनाई ।^७

१- सूरसागर, पद १३५८ ।

२- वही, पद १३५८ ।

३- वही, पद १३६३ ।

४- वही, पद १३६३-६४ ।

५- वही, पद १३७७ ।

नन्ददास कथा की सम्प्रदाय की योजना करने में घटु हैं। कथा का पूर्ण और उसका प्रतिपादन जितना साधारण और स्वाभाविक है, कवि ने उतनी ही सरल और अकृत्रिम भाषा-शैली को भी अपनाया है। इसमें कवि की उस कला की तो स्थान नहीं ही मिला है जिसके कारण वह जड़िया कहलाता है, साथ ही उसमें श्रीकृष्ण की ही लीला-कथा का समावेश होने पर भी मक्ति की वह धारा प्रकट क नहीं होने पाई है जो उसकी अन्य सभी रचनाओं में प्रकट रूप में निरन्तर साम्प्रदायिक होती है। इसका कारण यह था कि श्याम सगाई उस समय की रचना है, जब कवि की काव्य कला शैलावस्था में ही थी और हृदय में मक्ति का स्वरूप भी कदाचित् स्थिर नहीं हुआ था। पुष्टि सम्प्रदाय में राधा को स्वकीया माना गया है और श्याम सगाई की रचना भी इसी भावना के परिणाम स्वरूप हुई है।

नाममाला

१३ अनेकार्थ भाषा की भाँति ही, नाममाला भी कोष ग्रन्थ है। इसके बारम्बार में गुरु और श्रीकृष्ण की वन्दना करने के उपरान्त कवि संस्कृत न जानने वालों के लिए बरकरार कोष के बाजार पर ग्रन्थ रचना करने की ओर संकेत करता है। उसका कथन है कि नाम रूप और गुणों के पैद से श्रीकृष्ण ही सर्वत्र प्रकट हैं और उनसे रहित कोई तत्त्व नहीं है।^१ तदनन्तर दोहों में एक एक शब्द के अनेक पर्याय दिये हैं और साथ ही उस शब्द या उसके पर्याय को अन्तिम दोहे या दोहे की दूसरी पंक्ति में इस प्रकार संजोया है कि राधा के मान की क्या क्रमशः बाँट बढ़ती है और गृहीत शब्द के अर्थ भी उससे स्पष्ट होते जाते हैं। यथा:

(मान) शब्दः वरुंकार नद दर्प पुनि गर्व समय अपिमान ।

मान राधिका कुंवरि को सक्को करु कल्याण ॥^२

क. रत्ना में 'वै' ^३, 'कु' ^४ और 'त्यं' ^५ शब्द ही ऐसे हैं जिनके केवल नाम ही दिये हैं और उनका उक्त क्या है कोई सम्बन्ध नहीं जान पड़ता है।

१- गुरु, पृ. ७६, दोहा १-४ ।

२- वही, दोहा ५ ।

३- वही, पृ. ७७, दोहा १०३ ।

४, ५- वही, पृ. ७८, दोहा १०८ ।

१४ पूरे ग्रन्थ में २६० दोहों में २०७ शब्दों के पर्याय दिये गये हैं। सर्वप्रथम 'मान' शब्द को लिया गया है और अन्त में 'जुगल' शब्द को, ये दोनों ही शब्द राधा के मान की कथा के भी क्रमशः जादि और अन्त हैं। कथा का आरम्भ राधा के मान की अवस्था से होता है और अन्त तब होता है जब वह मान त्याग कर श्री कृष्ण के साथ 'जुगल रूप' बनाती है। शब्दों के पर्याय देते समय उनका क्रम बड़े कौशल से मान की कथा के अनुकूल ही रक्खा गया है और उनमें कल्पितानन्द जैसा कोई क्रम नहीं दिखाई देता है।

१५ जैसा कि कवि ने स्वयं संकेत किया है, ग्रन्थ का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न शब्दों के नामों का प्रकाश करना है और उसकी रचना का आधार संस्कृत ग्रन्थ अमर कोष है। यह बात अमर कोष के साथ नाम माला का अवलोकन करने से भी प्रकट होती है।

१६ अमर कोष में तीन काण्ड हैं। प्रथम और द्वितीय काण्डों में प्रत्येक में दस दस वर्ग हैं तथा तृतीय काण्ड में छः वर्ग हैं। नन्ददास ने नाम माला के लिए प्रथम और द्वितीय काण्डों का ही आश्रय लिया है और तृतीय काण्ड में उल्लिखित सूत्रों को छोड़ दिया है। प्रथम और द्वितीय काण्डों की सामग्री को ग्रहण करने में भी कवि से त्रुटियाँ हो गई हैं। यथा:

कवि ने 'पाडर' शब्द के नाम दिये हैं :

याली, पाटलि, फल^{फल}रुहा, श्यामा वामा नाम ।

कुं-बसा, मधु इति यह पाडर कति जान्या ।^१

किन्तु श्यामा और वामा पाडर के नाम नहीं हैं, वरन् प्रियंगुलता के नाम हैं। यह त्रुटि कदाचित् इसलिए आई है कि उक्त सभी नामों का उल्लेख अमर कोष में एक ही श्लोक में हुआ है :

पाटलिः पाटला नीपा काच स्याली फलेरुहा ॥

कुम्भार मुन्दा गेतापा श्यामा तु ॥२॥ ह्वया ।

कथा नी निना मुन्दा प्रियुःफलिनी फली ॥^२

यही बात 'लवंग' शब्द के लिए भी कही जा सकती है। कवि ने लवंग के नाम दिये हैं :

देव कुसुम, श्री गंग्य पुनि नाचक भाक्री राउ ।
ललित लवंगलता इतहि पगनि परति बलि जाले ॥^१

इसमें 'जायक', 'लवंग' शब्द का नाम न होकर 'पीत-चन्दन' का नाम है। अमर कोष में उनका भी एक ही श्लोक में उल्लेख हुआ है :

^{नवज}
लवङ्ग-चन्देवकुसुम यं श्री गङ्गमय नायकम् ।^२

इससे प्रकट होता है कि कवि ने नाममाला की रचना अमर कोष को सामने रख कर नहीं की होगी वरिष्ठ कठस्थ श्लोकों के आधार पर ही शब्दों के नाम लिये होंगे। यही कारण है कि उसने कहीं तो शब्दों के पर्याय अमर कोष के अनुसार ही दिये हैं, कहीं अमर कोष की अपेक्षा कम दिये हैं और कहीं अधिक दिये हैं। यथा:

- (१) 'सोंठि' शब्द: विश्वा, नागर, जग भिषक, महाजीवपी नाउ ।
यह सोंठी तुठि पगन पर कहत कि बलि बलि जाले ॥
- नाममाला दोहा २३६ ।

कुस्तुम्बल च धान्याकमय शुण्ठी महीषधम ।
स्त्रीनर्पसकयोर्विश्वामित्राभ्यां भेषजम् ॥
- अमर कोष, वैश्वसर्ग, श्लोक ३८ ।

कुस्तुम्बल और धान्याक, बनियाँ के नाम हैं, जिन्हें कवि ने लड़ी मन्त्रधाना से जोड़ दिया है।

- (२) 'जुना' शब्द: क्व कक्कल, विधि, जगपिता, धाता, सत धृत होइ ।
पुष्टा, चतुरानन, धिचण, दुहिणा, स्वयं सौह ॥

१- पृ० ७०, पृ० १०६ ।

२- अमर कोष, विश्व का, मनुष्य वर्ग, श्लोक १२६ ।

लै लै सैत सब कविन की, जित्ती हुती जग मांफ ।
 तोहि रची विधिना निपुन, बहुल्यो ह्वै गयो मांफ ॥
 - नाम माला, दोहा २५-८६ ।

ब्रह्मात्मसुर ज्येष्ठः परमेश्वरी पितामहः
 निरप्यगठर्षो लोकेशस्वप्नसुखतुराननः ॥
 माताब्जगोनिर्दुहिणी विरज्जिः कमलासनः
 सृष्टा प्रजापति र्व्वेधा विधाता विश्वसूहविधिः ॥
 - अमर कोष, स्वर्ग वर्ग, श्लोक ३, ४ ।

इस प्रकार अमर कोष में ब्रह्मा शब्द के २० नाम दिये गये हैं और कवि ने केवल १२ ही नामों का उल्लेख किया है ।

(३) 'बद्धरात्रि' शब्दः निशि, निशीथ अरु महानिशि, होन लगी अवरात
 कौन बलै सवि सोह रह, जैं उति परमात ॥
 - नाम माला, दोहा २०८ ।

किन्तु अमर कोष में बद्धरात्रि के केवल दो ही नाम दिये गये हैं :

'बद्धरात्रि निशीथी' - काल वर्ग, श्लोक ६ ।

इसके अतिरिक्त कवि ने नाम माला में ऐसे शब्दों के नाम भी दिये हैं जिनका समावेश अमर कोष में नहीं हुआ है । क्या: बेटी^१, टेढाई, धोरा^२, बुल^३, वन्तध्वनि^४ आदि शब्द ।

अमर कोष की सीमा से बाहर के इस प्रकार के शब्दों के नाम कवि ने कदाचित् कथा-प्रवाह के वागुह से स्वतंत्र रूप से दिये हैं ।

१- न० गृ०, पृ० ८१ ।

२- वही, पृ० ८५ ।

३- वही, पृ० १०० ।

४- वही, पृ० १०० ।

५- वही, पृ० ८३ ।

१७ ऊपर लिखा जा चुका है कि कवि ने 'वर्दों' के नाम - प्रकाश के साथ साथ ग्रन्थ में राधा के मान की कथा भी दी है। कवि का कहना है कि राधा का मान सबका कल्याण करने वाला है।^१ राधा मान किये हुए वृषभानु के महलों में बैठी हैं। उसे मानने के लिए एक चतुर रखी जाती है और वृषभानु के महलों में पहुँच कर वह बाँवों में लोपांजन लगाती हैं जिसे वह किसी भी न दिवाह दे। कवि ने वृषभानु के महलों के गीन्दरी और ऐश्वर्य का सुन्दर वर्णन किया है।^२ राधा के पास पहुँच कर सभी लोपांजन हटाती है और उसकी चरण वन्दना करती है। कुछ समय पश्चात् राधा उससे कुछ पूछती है। सभी उसके दर्शन के ही सब कार्य पूर्ण होने की बात कह कर उसका गुण-गान करती है। वह उसके सम्मुख कृष्ण का भी गुण गान करती है और कृष्ण के साथ उसका चन्द ताता ~~गुण~~ का सा सम्बन्ध प्रकट करती है। वह उसे श्रीकृष्ण के ईश्वरत्व की सुधि दिलाती है और अकारण मान न करने की दुहाई देती है। राधा उसकी बातों में अधिक लुब्ध हो उठती है और कृष्ण को कपटी कहती है। वह कहती है कि वचन की चोट कभी नहीं मिटती।^३ सभी द्वारा कृष्ण की निर्दोषिता और उसकी प्रतीक्षा जन्य आकुलता की और बार बार संकेत किये जाने पर राधा अपना मान त्याग देती है और मुस्काते हुए कहती है, 'कि, 'कन वर्द्धात्रि हो गई है, सोये रहें, प्रातः उठ कर जायेंगे।' किन्तु सभी के संकेत पर वह उसी समय उसके साथ चल देती है और क्षेत्र कुंज में प्रतीक्षा करते हुए कृष्ण से मिलती है जहाँ राधा कृष्ण दोनों परम प्रेम मय होकर तानन्द में निमग्न हो जाते हैं।^४ कथा यहीं पर समाप्त हो जाती है। आगे तीन दोहे और दिये हैं, जिनमें से एक में ग्रन्थ का माहात्म्य, दूसरे में कवि द्वारा अपने हृदय में युगल किशोर की स्थिति की कामता का उल्लेख है और अन्तिम दोहे में बताया गया है कि बिना श्रीकृष्ण की जाने जावागमन से छुटकारा नहीं मिल सकता है, इसलिए हरि, गुरु और मित्रों का का लगा कर भजन करना चाहिए।^५

१- व. ३०, पृष्ठ ७६।

२- वही, पृष्ठ ७७-८२।

३- वही, पृष्ठ ८२-८३।

४- वही, पृष्ठ ८४-१००।

५- वही, पृष्ठ १००।

१८ राधा के मान का वर्णन सूरसागर में भी मिलता है। यहाँ यह मान तीन प्रकार से उपलब्ध होता है। एक 'मान-लीला तथा दंपति विहार'^१ के रूप में, दूसरा 'मध्यम मान'^२ के रूप में और तीसरा 'बड़ी मानलीला'^३ के रूप में मिलता है। इनमें से 'मध्यम मान' उल्लेखनीय है।

सूरसागर में उक्त मध्यम मान के अन्तर्गत राधा कहती है कि कृष्ण रात भर तो किसी और के पास रहते हैं और प्रातः उसके पास चले जाते हैं, यह कह कर राधा घर में जाकर मान करती है। युवतियों के मुँह से कृष्ण उसके मान के विषय में सुनते हैं तो वे व्याकुल हो जाते हैं और राधा को मानने के लिए दूती भेजते हैं।^४ दूती राधा के पास जाकर उससे कहती है, 'कि कृष्ण अब घर से बाहर न जाने की शपथ लेते हैं। तू तो उन्हें अत्यन्त प्रिय है। इसलिए तेरे विरह में वे बहुत दुखी हैं। मान करने से कुछ नहीं बनेगा। कृष्ण तुम्हें बार बार स्मरण करते हैं। उनको तू पत्र ही क्यों नहीं भेज देती जिससे उन्हें कुछ तो सुख मिले। वे कुँज में ही हैं। उनका मन अब अन्यत्र नहीं मटकता है। उनकी मुरली की ध्वनि सुर नर सबको मोहित करती है और शिव तथा ब्रह्मा भी उनका पार नहीं पाते हैं, वही तुमसे मिलने के लिए लालायित हैं।'^५ वह कहती है कि यौवन वर्षा की नदी की मार्ति घोड़े समय का होता है। इसलिए कुछ तो समझ और अभिमान तथा हठ त्याग कर प्रियतम के पास चल। वे तेरे विरह में तड़प रहे हैं, तेरी और उनकी पीड़ा खत्म नहीं है।^६ इस पर राधा कहती है, 'तु व्यर्थ क्यों कहती है? मेरे घर जाकर वाक् वाणों से क्यों बीध रही है'।^७ दूती पुनः कहती है, 'कि ज्यों ज्यों बीछती हूँ, क्रीडित होती हूँ। तेरे प्रिय के लिए तुम किसी प्रिया और कोई नहीं है। इसलिए तू हठ छोड़ दे। वे तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं।'^८ तू तो मूर्ख है। हँसी में हरि ने कुछ कह दिया तो तू अब कहना भी नहीं मानती है।^९ तेरे

१- सूरसागर, पद ३०२६-३०६२।

२- वही, पद ३१८२-३२५८।

३- वही, पद ३३५३-३३७६।

४- वही, पद ३१८२-३१८४।

५- वही, पद ३३७७।

६- वही, पद ३३०६-३३११।

७- वही, पद ३३२३-३३२४।

८- वही, पद ३३२३।

पूर्व जन्म के पुण्य है कि तुझे श्रीकृष्ण प्राप्त हुए, उनके रूप को देखकर तृप्त क्यों नहीं होती ?^१ राधिका, तौरे इस फूटे बमिमान से कोई कार्य नहों सधेगा । जो सर्व गुण निधान हैं और लक्ष्मी उनके चरणों की नित्य सेवा करती रहती है, उनके वचनों को तू नहीं सुन रही है ।^२ इस प्रकार कृष्ण प्रेम में ही उसकी मार्यकता बताने और मान का अनौचित्य दिखाने पर भी राधा नहीं मानती है । उसका मान तभी जाता है जब स्वयं कृष्ण विरह व्यथा का अनुभव करने के बाद अपना अपराध स्वीकार करके लामा मार्गने के लिए जाते हैं ।^३

१६ इस प्रकार नाम माला में वहाँ हुई मान की कथा और सूरसागर के उक्त प्रसंग के त्वलोकन से इनमें ओर समानतायें दृष्टिगत होती हैं । दोनों में दूती ही मानने के लिए जाती है । यह वाक्य सूरसागर में दूती स्वयं प्रकट करती है^४ और नाम माला में कवि ने संकेत किया है ।^५ दोनों में कृष्ण राधा की प्रतीक्षा करते हुए उसके नाम की रट लगाते हैं और यह प्रतीक्षा करते हुए उसके नाम की रट लगाते हैं और यह प्रतीक्षा दोनों स्थलों पर कुंज में की जाती है । दोनों स्थलों पर राधा घर में बैठ कर मान करती है । मान त्याग करने के लिए दूती द्वारा उपनाये गए मार्ति मार्ति के उपाय भी दोनों स्थलों पर मिलते जुलते हैं । इसके अतिरिक्त दूती द्वारा राधा के मान को फूटा कहा जाना, श्रीकृष्ण के लिए राधा के समान और किसी प्रिया का न होना, श्रीकृष्ण को अपगुण निधान कहना, श्रीकृष्ण राधा के मिलन के उल्लेख आदि भी दोनों ग्रन्थों में मिलते जुलते हैं ।

२० उक्त प्रकार के साम्य को दृष्टिगत रखते हुए कहा जा सकता है कि नाम माला में उक्त मान की कथा के आधार सूत्रों को कवि ने सूरसागर में दिये गये राधा के मध्यम मान के प्रसंग से ही एकत्र किया है और अपनी स्वतन्त्र कल्पना के आधार से उन्हें संजी कर नाम माला में प्रस्तुत किया है । मर्म-से-मर्म

१- सूरसागर, पद ३२९६ ।

२- वही, पद ३२९७ ।

३- वही, पद ३२९८ ।

४- वही, पद ३२९९ ।

५- वही नं० ७०, पृ० ७६ ।

नाम माला में कवि ने जैसे-जैसे कलात्मक और सजीव चित्रण प्रस्तुत किये हैं जिसे कथा की रौचकता में तो वृद्धि हुई ही, उनका समावेश सूरदास के प्रसंगों में भी नहीं मिलता है। यथा, वृषभानु के मवन के सौन्दर्य और उनके ऐश्वर्य का वर्णन^१ और दुती के लिए लोपार्जन की यौनार^२ जिससे मवन के जन्दर राधा के पास जाते हुए उसे कोई न देख पाये, कवि की अपनी ही सूझें हैं। दुती के मुँह से कृष्ण की महिमा सुनकर राधा द्वारा उन्हें कपटी कहे जाने और संध्या होने पर उसके द्वारा श्रीकृष्ण के पास प्रातः कल के लिए कहने की बातें भी बड़ी स्वाभाविक और रौचक हुई हैं। इस प्रकार की पहलू सूर की कथा में अप्राप्य है। सूर ने राधा द्वारा मवन से बाहर जाने का कोई उल्लेख नहीं किया है किन्तु नन्ददास ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए कहा है कि राधा का महल से उतरना ऐसा लग रहा है मानों बन्दूक पृथ्वी पर उतर रहा हो।^३ राधा मान त्याग कर जब कृष्ण के पास जाती है, कवि ने उस समय मार्ग के वृक्ष-लताओं और फल-फूलों की स्थिति तथा उनकी प्रतिक्रिया का वर्णन भी किया है। मार्ग में पक्षी इस प्रकार बोल रहे हैं वे मानों उसके आगमन के समाचार से आनन्दित होकर परस्पर बात कर रहे हों।^४ हमके विपरीत सूरदास के ~~नन्ददास~~ स्वयं ही राधा के पास जाते हैं।^५ इस प्रकार नाम माला की कथात्मक परिक्रिया कला प्रिय नन्ददास के सौन्दर्य पूर्ण कवि हृदय को कलक देने में पूर्ण समर्थ हुई हैं।

२२ इससे विदित होता है कि कोष ग्रन्थ होते हुए भी नन्ददास उसमें कथा की उस सम्बद्धता और रौचकता का समावेश करने में सफल रहे हैं जो सूरसागर की कथा में भी नहीं मिलती है। वस्तुतः शब्दों के पर्याय-ज्ञान जैसे शुष्क पत्र पर कवि ने लालित्य और रमणीयता की जिस भाव धारा को प्रवाहित किया वह उसकी कला कुशलता और कवित्व शक्ति की तो बोधक है ही, ज्ञान और कला की उसकी सौन्दर्यात्मक प्रवृत्ति की भी प्रतीक है।

१- वही, पृ० ७७-८२।

२- वही, पृ० ८०, दोहा २०।

३- वही, पृ० १०३, दोहा २२२।

४- वही, पृ० १०२, दोहा २१८।

रसमंजरी

२२ रस मंजरी की रचना कवि ने किसी मित्र के कहने पर संस्कृत रसमंजरी के अनुसार की है। इसके आरम्भ में वह श्रीकृष्ण की वन्दना करते हुए उन्हें 'रसमय', रसकारण और रसिक कह कर उनका परिचय देता है। रससार में जो कुछ भी रूप, प्रेम और आनन्द रस हैं वह सब श्रीकृष्ण का ही है और वह इनका वर्णन करता है।^१

२३ ग्रन्थ में कवि ने सर्वप्रथम युक्तियाँ तीन प्रकार की बताई हैं: स्वकीया, परकीया और सामान्या। इनमें से प्रत्येक के भी तीन तीन प्रकार कहे गए हैं: मुग्धा, मध्या और प्रीठा; मुग्धा के मुग्ध नवौटा और विप्रलब्ध नवौटा पुनः दो भेद दिये हैं। ज्ञात यौवना और जात यौवना का भी उल्लेख है। अन्य भेदों के अन्तर्गत मध्या धीरा, मध्या अधीरा, मध्या धीराधीरा, प्रीठा धीरा, प्रीठा अधीरा, प्रीठा धीराधीरा, सुरतिगीपना, परकीया वाग्निदग्धा और लज्जिता परकीया का लक्षणों सहित उल्लेख किया है।^२ तदनन्तर नायिकाओं के नौ भेदों का उल्लेख करते हुए प्रत्येक के मुग्धा, मध्या, प्रीठा और परकीया के रूप में चार चार उपभेदों के वर्णन और उनके लक्षण दिये हैं।^३ नौ भेद इस प्रकार हैं : प्रेषित पत्निका, लज्जिता, कलहंतरिता, उत्कांठिता, विप्रलब्धा, वासक सज्जा, वमिसारिका, स्वाधीन वल्लभा और प्रीतम गमनी। अन्त में नायक के वृष्ट, शठ, दक्षिण और अनुकूल, चार भेदों को लक्षण सहित प्रकट करते हुए कवि ने साव, माव, हेला और रति के लक्षणों का वर्णन किया है।^४ ग्रन्थ के

माहात्म्य के रूप में कवि का कथन है कि इसे पढ़ने सुनने से रस की वृद्धि होती है क्योंकि यह अत्यन्त सरस है।

२४ इस प्रकार ज्ञात होता है कि रस मंजरी में नायक-नायिका भेद का वर्णन किया गया है। कवि ने इस बात की और स्पष्ट संकेत किया है कि वह उक्त भेद

१- यो. पू०, पृ० १४४।

२- वही, पृ० १४५-१४६।

३- वही, पृ० १४६-१४७।

४- वही, पृ० १४७-१४८।

का वर्णन रसमंजरी के अनुसार करता है। नन्ददास के रचना काल से पूर्व की नायक-नायिका-भेद युक्त 'रसमंजरी' नाम की रचना 'वल्लरु' ही उपलब्ध होती है और वह भानुदत्त मिश्र द्वारा संस्कृत में लिखी गई है। अतः इस में सन्देह नहीं है कि भानुदत्त मिश्र ही की रसमंजरी से आधार गूरों की ग्रहण करके कवि ने नायिका भेद का वर्णन किया है।

२५ भानुदत्त की उक्त रस मंजरी में सर्वप्रथम ३ धर्म के अनुसार नायिका के स्वीया, परकीया, और सामान्या तीन भेद दिये गए हैं। वयः क्रम के अनुसार स्वीया के तीन भेद-मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा दिये हैं। मुग्धा के दो दो भेद - ज्ञात यौवना और ज्ञात यौवना तथा ज्ञात यौवना के दो प्रभेद - नवीढा और विश्रव्य नवीढा दिये हैं। प्रगल्भा के चैष्टा भेद से दो भेद रति प्रीतिमती और आनन्द सम्प्राप्तवती तथा मध्या और प्रगल्भा के धीरादिक छः भेदों का उल्लेख किया है: मध्या धीरा, मध्या ज्वीरा, मध्या धीराधीरा, प्रीढा धीरा, प्रीढा ज्वीरा और प्रीढा धीरा धीरा। स्वीया नायिकाओं के मध्या और प्रगल्भा के समान धीरादिक छः भेद और प्रेम के अधिक अथवा न्यून भाव से प्रत्येक की पुनः ज्येष्ठा और कनिष्ठा, दो दो भेदों में विभक्त किया है। इस प्रकार मध्या और प्रगल्भा के अन्तर्गत धीरा, ज्वीरा और धीरा धीरा नायिकाएं ज्येष्ठा और कनिष्ठा होकर बारह हो जाती हैं। परकीया के दो भेद - परीढा और कन्यका दिये हैं। परीढा के अन्तर्गत गुप्ता, विदग्धा, लपिता, कुलटा, कुश्याना 'मुदिता' आदि भेद माने हैं। गुप्ता के तीन भेद - वृत्त मुरत गीफा, वर्तिष्यमाण मुरत गीफा और वृत्तिष्यमाण मुरत गीफा दिये हैं। विदग्धा के दो भेद - वाग्बिदग्धा और क्रिया विदग्धा बताये हैं। मुग्धा के अतिरिक्त पूर्वोक्त नायिकाओं के तीन तीन भेद किये हैं - अन्य सम्प्राप्त दुःखिता, वक्रोक्ति-गर्विता और मानवती, वक्रोक्तिगर्विता के पुनः दो उपभेद किये हैं - प्रेम गर्विता और सौन्दर्य गर्विता। प्रीतिव पतिका, प्रसत्पतिका और प्रवत्स्यपतिका। इसके उपरान्त, कल्याणानुसार नौ प्रकार की नायिकाओं - प्रीतिव मर्तिका, लपिडता, कर्तव्यविरता, अज्ञाना, इत्यादि, व लज्जिता, स्वाधीन पतिका, मित्रारका और प्रवत्स्यपतिका का वर्णन करके प्रत्येक के उपभेद - मुग्धा, मध्या, प्रीढा, परगल्भा

और सामान्य वनिता के उदाहरण दिये हैं। इनमें अभिसारिका के तीन अधिक भेद दिये हैं - ज्योत्स्नाभिसारिका, तमिस्राभिसारिका और दिवसाभिसारिका। वासक राजा के अन्तर्गत, मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा, परकीया और सामान्यवनिता के रूप में उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। वासक राजा की एक चैष्टा स्त्रीयों को माना है।

मानुदत्त ने नायकों के तीन भेद किये हैं : पति, उपपति और वैशिक। पति और उपपति प्रत्येक को पुनः अनुकूल, दक्षिण, दृष्ट और शठ, इन चार मार्गों में विभक्त किया है। वैशिक नायकों को भी तीन प्रकार का बताया है : उत्तम, मध्यम और अधम। प्रीतितावस्था में उक्त तीन प्रकार के नायकों को क्रमशः प्रीणित पति, प्रीणित उपपति और प्रीणित वैशिक के नामों से अभिहित किया है।^१

२६ नन्ददास और मानुदत्त फिर द्वारा प्रणीत रसमंथरियों के ^{नायक} ~~नन्ददास~~ भेदों के उक्त विवक्षितार्थों से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आते हैं :

(१) कवि आगे के कवि ने मध्या और प्रीति के धीरादिक तीन तीन भेद तो किये हैं किन्तु प्रत्येक को पुनः ज्येष्ठा और कनिष्ठा में विभाजित नहीं किया है। इस प्रकार मध्या और प्रीति के नन्ददास के अनुसार छः भेद हुए जब कि मानुदत्त के अनुसार १२ भेद हो जाते हैं। मानुदत्त ने चैष्टा के अनुसार ^{जोड़ा} ~~संयोजित~~ के रति प्रीति मती और आनन्द सम्प्राप्त होती दो भेद किये हैं किन्तु नन्ददास ने इसको छोड़ दिया है। मानुदत्त ने परकीया के दो भेद परोडा और कन्वका करके परोडा के पुनः छः उपभेद किये हैं, इन उपभेदों में से गुप्ता और विदग्धा के क्रमशः तीन और दो प्रति उपभेदों का वर्णन किया है किन्तु नन्ददास ने कुल मिला कर परकीया के केवल छः भेदों का ही वर्णन किया है। नन्ददास ने अवस्थानुसार नायिकाओं के नौ भेद संस्कृत रसमंथरी के अनुसार ही किये हैं किन्तु इन नौ भेदों में प्रत्येक के मुग्धा, मध्या, प्रीति और परकीया, ये चार चार ही उपभेद किये हैं, जब कि मानुदत्त ने इनके अतिरिक्त प्रत्येक के अन्तर्गत एक और भेद सा-~~...~~ का उल्लेख

क्रिया है। प्रोषित मर्तृका के मुग्धा, मध्या, प्रौढा, परकीया और सामान्य-वनिता के रूप में उदाहरण तो मानुदत्त ने दिये ही हैं, प्रोषित मर्तृका के तीन भेदों - प्रोषित पतिता, प्रव्रतपतिता और प्रात्स्न्यपतिता की ओर भी संकेत करके उनके उदाहरण दिये हैं किन्तु नन्ददास ने प्रोषित मर्तृका के स्थान पर उसके भेद प्रोषित पतिता का ही वर्णन किया है और इसी ने मुग्धा, मध्या, प्रौढा तथा परकीया चार भेद किये हैं। अमिशारिका के भेदों को भी संक्षेप में दिया है। मानुदत्त ने दशानुगार की नायिकाओं के भेदों का वर्णन किया है और नन्ददास ने इस दिशा की ओर कोई संकेत नहीं किया है। नायकों के भेदों को भी अति संक्षेप में देते हुए नन्ददास ने उनके चार प्रकार बताये हैं - धृष्ट, अज्ञ, दक्षिणा और अनुकूल। अतः ज्ञात होता है कि संस्कृत रस मंजरी में नायक-नायिका भेद विस्तार पूर्वक दिया गया है किन्तु नन्ददास ने अपनी रस मंजरी में इन भेदों को संक्षेप में देने की चेष्टा की है।

(२) संस्कृत रसमंजरी में स्वीया के अन्तर्गत मुग्धा के दो भेद ज्ञात यौवना और ज्ञात यौवना देते हुए ज्ञात यौवना के पुनः नवोढा और विश्रव्य नवोढा दो उपभेद दिये हैं किन्तु नन्ददास ने इसी मुग्धा के मुग्ध नवोढा और विश्रव्य नवोढा, दो भेद करके मुग्ध नवोढा के दो उपभेद ज्ञात यौवना और ज्ञात यौवना किये हैं। इस प्रकार नन्ददास ने ज्ञात यौवना को मुग्धा का भेद न मान कर मुग्ध नवोढा के भेद के रूप में उपभेद माना है। संस्कृत रस मंजरी में परकीया के दो भेद परोढा और कन्यका दिये हैं और नन्ददास ने हमके विपरीत परकीया के स्वीक स्वकीया की भांति मुग्धा, मध्या और प्रौढा तीन भेद किये हैं। इसके अतिरिक्त मानुदत्त ने सामान्या नायिका के कोई उपभेद नहीं दिये हैं किन्तु नन्ददास को रस मंजरी में सामान्या नायिकाओं के भी मुग्धा, मध्या और प्रौढा - तीनों भेदों का उल्लेख मिलता है। इससे प्रकट होता है कि नन्ददास ने मानुदत्त द्वारा उल्लिखित भेदों को उसी रूप में ग्रहण न करके कुछ परिवर्तन के साथ नवीन रूप में ग्रहण करने की भी चेष्टा की है।

(३) नन्ददास ने मुग्धा नायिका के दो भेदों - मुग्ध प्रेम्णा और विश्रब्ध नरुदा की ओर संकेत करते हुए^१ इन भेदों के लक्षणों का वर्णन किया है और तब उसी क्रम में ज्ञात यौवना तथा ज्ञात यौवना के उदाहरण दिये हैं किन्तु कवि ने इन वर्णन में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ज्ञात यौवना और ज्ञात यौवना को फिर मुख्य भेद के उपभेदों के रूप में क्या रखा है। इसी प्रकार कवि ने यह तो कहा है कि मध्या और प्रीडा के धीरादिक उदाहरण होते हैं^२ और तदनुसार इन लक्षणों का वर्णन भी किया है किन्तु इससे जागे सुरति गोपना परकीया वाग्विदग्धा और लक्षिता परकीया के जो लक्षण दिये हैं उनसे यह तो ज्ञात होता है कि ये परकीया के अन्तर्गत हैं किन्तु यह स्पष्ट नहीं होता है कि ये परकीया के तीन भेदों - मुग्धा, मध्या, प्रीडा^३ में से किसी के उपभेद हैं अथवा मुग्धा, मध्या, प्रीडा के अतिरिक्त परकीया के ही भेद हैं। इस प्रकार नन्ददास की इस रसमंजरी में नायिका भेद का वर्णन कहीं कहीं अस्पष्ट ही रह गया है।

(४) मानुदत्त ने नायिकाओं के भेदों को लक्षणा और उदाहरणों द्वारा विस्तार में स्पष्ट किया है जिससे ज्ञात होता है कि उसका ग्रन्थ-रचना का उद्देश्य ही नायक-नायिका भेद लिखना था। नन्ददास ने इन विस्तारों को छोड़ दिया है। उसने स्वकीया, परकीया और सामान्या के क्लृप्त से कोई वर्णन नहीं किये हैं, उनके उपभेदों को ही लक्षणा लिख कर इस प्रकार समझाया है कि मानुदत्त की भांति लक्षणा और उदाहरण क्लृप्त क्लृप्त देने की आवश्यकता ही नहीं रह गई। यथा, मध्या धीरा नायिका का वर्णन दृष्टव्य है :

जागे तुम निसि प्रान पियारे । अरुन मये ये नैन हमारे ।

कन में ब्रीफल बन गये तुमको । काम कूर मारत है हकको ॥

बन बरिगि कहे रिस मोय । है धीर मध्या दिय मोय ॥^४

१- न० ५०, पृ० १४५-४६ ।

२- वही, पृ० १४० ।

३- वही, पृ० १४१ ।

४- वही, पृ० १४० ।

कवि ने अवस्थानुसार नायिकाओं के भेदों और उपभेदों - दोनों के लक्षण दिये हैं। कवि इस प्रकार लक्षणाओं का वर्णन करता है जैसे वह नायिकाओं की परिभाषा ठीकठा करता हो। यथा, उद्विगता नायिका के विषय में उक्त किया है :

प्रीतम जनत रनि सक जागे । तं रति-रस चिह्नन पागे ।
मोर मये नाके गृह आवे । सो वनिम्रा उद्विगता कहावे ।^१

इस प्रकार कवि ने अपनी उर्वरा कल्पना शक्ति के सहारे विषय को स्वतन्त्र रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

२० ऊपर लिखा जा चुका है कि कवि ने ग्रन्थ के आरम्भ में ही जगत में प्रचलित रूप, प्रेम और आनन्द रस का श्रीकृष्ण से प्रसूत होने की बात लिखी है। कवि के ये श्रीकृष्ण रसमय तथा रसिक हैं।^२ उन्हें प्रेम के द्वारा ही जाना जा सकता है। प्रेम को जानने के लिए नायक नायिका भेद - ज्ञान आवश्यक है।^३ इसीलिए कवि रसमंजरी में नायिका भेद का वर्णन करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कवि का उद्देश्य संस्कृत रसमंजरी की भांति नायक-नायिका भेद का वर्णन करना मात्र नहीं है, प्रत्युत प्रेम-तत्त्व का परिचय देना ही उसकी अभीष्ट है। अतः नायक-नायिका भेद-वर्णन कवि का साध्य नहीं, साधन है। यही कारण है कि नन्ददास ने अपने उद्देश्य के अनुसार ही वाच्य ग्रन्थ संस्कृत रसमंजरी में उल्लिखित विस्तारों को कहीं तो छोड़ दिया है, कहीं संक्षिप्त रूप देकर अपनाया है, कहीं भेदों को कुछ परिवर्तन के साथ ग्रहण किया है और कहीं स्वतंत्र भेदों का समावेश किया है। ऐसा करने में वह कहीं नायिका भेदों के वर्णन को स्पष्ट करना भी भूल गया है। उसका मन रसिक श्रीकृष्ण के प्रेम प्रति प्रेम के वर्णन की ओर ही वाच्यता लगा हुआ दृष्टिगत होता है और इसीलिए वह सभी प्रकार की नायिकाओं के प्रेम का आलम्बन विभाव श्रीकृष्ण को ही मानता हुआ प्रतीत होता है। अनेक स्थलों पर तो आलम्बन विभाव के रूप में श्रीकृष्ण को, उनका नाम देकर ही स्पष्ट कर दिया है :

१- १० प्र०, पृ० १२० ।

२, ३- वही, पृ० १२४ ।

- (१) मध्याधीरा : मापराधपिप्रको १४ लहै । विंगि कोप के वचमनिहै ।
जगत निहुँज पुन में मोहन । तुम लति प्रमित भये प्रिय मोहन^१
- (२) प्रीठाधीरा : सागस जानि गाँवरे पिया । गूढ मान करि कैठी तिया ।^२
- (३) प्रीठा लंढिता : मोर ही जाये मोहनलाल । तिय पद गवर अंकित माल ।^३

इसी प्रकार प्रीठा उत्कंठिता^४, परकोया उत्कंठिता^५, प्रीठा-विप्रग्व्या^६, परकोया विप्रग्व्या^७, आदि के लक्ष्णों के वर्णनों के अन्तर्गत 'मोहन प्रिय' का ही उल्लेख किया गया है ।

शेष स्थलों का श्रीकृष्ण के प्रेम भाव से जीत प्रीत होने का प्रमाण भी कवि की अन्य रचना रूपमंजरी में मिल जाता है जिसमें इस मंजरी की नायिकाओं के लक्ष्णों को अविकल रूप में उद्धृत करके नायक रूप श्रीकृष्ण के हेतु दिखाया गया है । इस मंजरी में उल्लिखित भाव, भाव, हँसा और रति के वर्णन भी रूपमंजरी में दिये हैं इनकी परिणति भी कृष्णान्मुख है ।

रु एसमंजरी की क्यावस्तु और उसके आधार के उपर्युक्त विवेचन से प्रकट होता है कि कवि ने प्रेम-तत्त्व को जानने के लिए ही नायक-नायिका भेद लिखा । प्रेम से कवि का तात्पर्य श्री कृष्ण - प्रेम से है । निकट होने पर भी श्रीकृष्ण को बिना प्रेम के नहीं जाना जा सकता है । कवि कहता है कि कोई वस्तु, ज्ञान न होने से निकट होते हुए भी दूर प्रतीत होती है ।^{१०} अतः दूसरे शब्दों में, निकट की वस्तु के दूर होने की प्रतीति को दूर करना ही कवि को अभीष्ट है । कवि ने यह मकसद

१- न० गू०, पृ० १४० ।

२- वही, पृ० १४८ ।

३- वही, पृ० १५१ ।

४- ५- वही, पृ० १५३ ।

६, ७- वही, पृ० १५४ ।

क

८- वही, पृ० १४६ (आराध योक्ता), पृ० १५० (परकीया प्रीतिवत पतिका)

९- वही, पृ० १५२ तथा पृ० १५२ (रूपमंजरी) ।

१०- वही, पृ० १६०-६१ और पृ० १२०-२१ ।

११- वही, पृ० १५४ ।

दिया है कि रस मंजरी में परम प्रेम रस से भरा हुआ नल शिव वर्णन है ।^१ 'परम प्रेम' कहने से भी तात्पर्य श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम से ही है । यह बात ग्रन्थ में स्थल स्थल पर नायिकाओं के आलम्बन विभाव के रूप में श्रीकृष्ण के उल्लेखों से स्पष्ट हो जाती है । नायिकाओं के शैलीपदैशों के वर्णन की योजना संक्षेप में इस पट्टता के साथ की गई है कि उनका चित्र तो सामीप्य का ही जाता है, यह भी मान होने लगता है कि ग्रन्थ में उल्लिखित नायिकाओं की रति के आधार श्रीकृष्ण ही हैं । इसके साथ ही कवि का भक्त हृदय भी प्रत्येक वर्णन में आकंक्षा हुआ दृष्टिगोचर होता है और रसमंजरी को वाचन्त पढ़ने के उपरान्त किसी भी भक्त के हृदय में श्रीकृष्ण के प्रति प्रीति को वृद्धि होना स्वाभाविक जान पड़ता है क्योंकि कवि ने स्वयं कहा है :

इहि विधि यह रस मंजरी, कही जगामति नंद ।

पढ़त बढ़त वति चोप चित, रसमय सुत कौ कंद ॥^२

यहाँ रस मय सुत से कवि का तात्पर्य उस नन्दकुमार श्रीकृष्ण के अनुभव सुत से है जिसका परिचय ग्रन्थ के आरम्भ में दिया गया है ।^३ इस प्रकार कवि ने ग्रन्थ के आरम्भ में जोता या पात्रक को कि रसमय नन्दकुमार का परिचय दिया, अन्त में उसी रसमय नन्दकुमार से प्रसूत, सुतानुमति की अवस्था तक उसे पहुँचाने का प्रयत्न किया । इसके अतिरिक्त कवि कृत रसमंजरी का महत्त्व उसके द्वारा हंगित प्रेम की दृष्टि से तो है ही, हिन्दी में नायक-नायिका भेद की आरम्भिक रचनाओं में होने के कारण भी यह उल्लेखित है । नन्ददाम की रसमंजरी से पूर्व हिन्दी के नायक-नायिका-भेद-ग्रन्थों में संवत् १५५८ में लिखी गई कुमाराम की हित सरांभणी उल्लेखनीय है । साहित्य लहरों में भी नायक-नायिका भेद वर्णन है किन्तु जैसा कि पीछे लिखा जा चुका है इसे सूर की प्रामाणिक कृति नहीं माना जाने लगा है ।^४

२६ इस प्रकार भक्ति और रीति भावनाओं का इस ग्रन्थ में सराहनीय समन्वय

१- न० गृ०, पृ० १६१ ।

२- वही, पृ० १६१ ।

३- वही, पृ० १७७ ।

४- पृ० ३० पृ०

दृष्टिगत होता है और इसमें लौकानुरक्त व्यक्तियों के लिए जितनी ही मनोरंजन की सामग्री निहित है, भक्त जनों के लिए वह उतनी ही ईश्वर-प्रेमानुभूति प्रद सात होती है ।

रूपमंजरी

३० ग्रन्थ भ्र के आरम्भ में कवि ने ईश्वर की वन्दना की है और ईश्वर के सर्व व्यापकत्व की ओर संकेत करते हुए प्रेम पद्धति का उल्लेख किया है जिसका वह वर्णन करता है ।^१ अपनी कविता में माधुर्य गुण के समावेश के लिए वह सरस्वती की भी वन्दना करता है ।^२ और ग्रन्थ में ईश्वर का यश गान की होने की बात कहता है ।^३ पश्चात् अपने 'उर-वन्तार' की वस्तु प्रकट करते हुए कवि कहता है कि पृथ्वी पर निर्भय पुर नाम का एक नगर था ।^४ उस नगर के राजा का नाम धर्म धीर था जो धर्म रक्षार्थ प्रकट हुआ था । उसकी रूपमंजरी नामक एक उत्कृष्ट रूपवती कन्या थी । रूपमंजरी जब विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता ने किसी रूप गुण युक्त राजकुमार से उसका विवाह करना चाहा और एक ब्राह्मण को बुलाकर उससे अपनी दाम्पत्यता व्यक्त की । किन्तु ब्राह्मण कूषण था और उसने लोभ वश एक निर्दयी और क्रूर कुमार से रूपमंजरी का विवाह करा दिया ।^५

३१ रूपमंजरी का सौन्दर्य चन्द्र कला की भाँति बढ़ने लगा । कवि उसके रूप और सहज भ्रंगार का चित्रण करने में अपने को व्यर्थ पाता है और इस रूप को निष्कल न होने देने के लिए उपपत्ति रस की योजना करता है ।^६ हनुमती रूपमंजरी की सखी है । जान पड़ता है कि यह हनुमती स्वयं कवि ही है ।^७ उसके अनुसार श्रीकृष्ण ही रूपमंजरी के योग्य प्रियतम हैं । वह सोचती है कि श्रीकृष्ण तो त्रि, वेद और योगियों के लिए भी अमर हैं । फिर भी वह एक दिन गोवर्द्धन में जाकर उनकी प्रतिमा देख जाती है और अपने हृदय में उनके स्वरूप को धारण करके मवसागर से उद्धार पाने के लिए निरति दिन प्रार्थना करने लगती है ।^८

१- पं० ५०, पृ० १९० ।

२- वही, पृ० १९६ ।

३- वही, पृ० १९७ ।

४- वही, पृ० १९८ ।

५- वही, पृ० १९८ ।

६- वही, पृ० १९६-९७ ।

७- पं० अमर, पृ० ८ ।

३२ एक दिन राक्षसों ने राक्षसों के साथ विशाला में लोई हुई थी कि स्वप्न में उसे अत्यन्त सुन्दर किशोर नायक के रूप में श्रीकृष्ण का संयोग प्राप्त होता है और वह स्वप्न में ही उनके अनुराग में रंग कर वैष्णव हो जाती है। प्रातः अत्यन्त मर्कट के साथ उठने पर वह सती के आग्रह पर अपने स्वप्न का वर्णन करती है। वह अत्यन्त कृष्णपूर्वक गिरिधर लाल की अनुपम शोभा का भी वर्णन करती है^१। उसके माग्य हो देह कर सती मूर्च्छित हो जाती है और सुषि जाने पर कहती है कि लोकान्धों तक तय करने पर भी जो भगवान् प्राप्त नहीं हो पाते, उनकी से अपमंजरी मिल जाई है। वह रूप मंजरी से कहती है कि उसके रूप को व्यर्थ होते देखकर जिस देव का आह्वान उसने किया था उसी ने स्वप्न में आकर दर्शन दिये। रूपमंजरी के पूछने पर सती बताती है कि वह देव गौकुल में रहता है और नन्द-यशोदा का पुत्र है। तब रूपमंजरी^२ हृदय में गिरिधर निवास करने लगती है और हनुमती उसी में उनकी आराधना करने लगती है।^३

३३ प्रियतम गिरिधर का परिचय जानने पर रूपमंजरी उससे प्रत्यक्षा में मिलने के लिए व्याकुल होने लगती है^४ और उसे पावस, शरद, हिम तथा शीत ऋतुओं के दारुणा विरह की दुःखानुभूति का सामना करना पड़ता है।^५ बीच बीच में उसकी सती उसे धैर्य प्रदान करती रहती है। वसन्त ऋतु में जीवित रहना दुष्पर हो जाता है क्योंकि वसन्त के सम्पर्क से मदन जैसे ही प्रकल हो उठता है जैसे अग्नि वायु के सम्पर्क से।^६ वसन्त में फाग जाती हुई कुछ स्त्रियाँ उसे गिरिधर लाल का पता बता देती हैं।^७ प्रियतम की चर्चा सुनकर वह मूर्च्छित हो जाती है। उसे सुषि सभी बातों है जब उसकी सती उसके कान में गिरिधर के जाने की बात कहती है। तब उसकी माता भी सम्मनने लगती है कि उसकी पुत्री का रूप गिरिधर लाल के ही योग्य है।^८ यहाँ कवि कहता है कि क्लिप्त से विरह अधिक सुखदायक होता है क्योंकि मिलने पर तो

१- ग० पृ०, पृ० १२०-२१।

२- वही, पृ० १२१-२२।

३- वही, पृ० १२२।

४- वही, पृ० १२२-१२३।

५- वही, पृ० १२३।

६- वही, पृ० १२३।

७- वही, पृ० १२४।

एक ही स्थान पर दर्शन होते हैं किन्तु वियोग में गर्वत्र ही दर्श होते हैं ।^१ ग्रीष्म ऋतु होते होते अपमंजरी की जान पड़ता है कि वह प्रियतम के बिना ताने नहीं जी सकती है । उनकी करुणा अवस्था देखकर गली फूट फूट कर रानी लगती है और गिरिधर काल से दीनतापूर्वक कहती है, 'कि तुम्हारा यह कथन कि जिस जिस भाव से मुझे स्मरण किया जाता है मैं उसी भांति प्राप्त होता हूँ, सच को ज्ञात है ।' ऋतुओं में ही अपमंजरी सो जाती है और स्वप्न में यमुना पुलिन पर उसका प्रियतम श्रीकृष्ण से संयोग होता है ।^२ कवि इस स्थल पर नवीढा नायिका के साथ ऋतु विचार का मीठर चित्र प्रस्तुत करता है । प्रातः अपमंजरी के जागने पर उसके बलसाथे जंगों और रतिचिन्तों से इन्दुमती जान लेती है कि राा कुमारी की ~~जान~~ जान पूर्ण हो गई है । यहाँ पर कवि ने ऐसा वर्णन किया है मानो यत्र कुछ भाग्यतावस्था में ही हुआ हो । उसने दिखाया है कि जो फूल माला प्रियतम से प्राप्त हुई थी, वह जागने पर भी अपमंजरी के गले में ही रह गई ।^३

३४ इसके अन्तर कवि ने लिखा है कि मगवान तीनों युगों में प्रकट है किन्तु कलियुग में प्रकट नहीं है । इसलिए स्वप्न की जोट में उनके दर्शन किये गये । अपमंजरी तो प्रियतम गिरिधर के साथ गई ही, उसके सम्पर्क से सखी इन्दुमती का भी उद्धार हो गया । कवि ने अन्त में कहा है कि उसने इस रसमयी लीला की योजना 'निजहित' ही की है, इसके अवकाश और कथन से प्रेमपद की प्राप्ति होती है तथा यद्यपि वेद मगवान को कामाक्षिण्य कहते हैं तथापि इस प्रेम द्वारा उनका सान्निध्य प्राप्त हो सकता है ।^४

३५अ. उपर्युक्त विश्लेषण से प्रकट है कि अपमंजरी ग्रन्थ में ईश्वरोन्मुख प्रेम का वर्णन किया गया है और इस प्रेम का वाचार् अपमंजरी का वदमुक्त रूप है जो सत्तित्त्वक पापों का नाश करने वाला है ।^५ इसी रूप में ही होने से बचाने के लिए ही उक्त प्रेम की योजना की गई है ।^६ अतः स्पष्ट है कि रचना के वाचार् के रूप में अपमंजरी ग्रन्थ में कवि का उसी प्रकार का उत्कृष्ट उपलक्ष्य होता है जैसा नाममाला और

१- वही, पृ. १४६ ।

२- वही, पृ. १४१ ।

३- वही, पृ. १४२ ।

४- वही, पृ. १४३ ।

५- वही, पृ. १४४ ।

६- वही, पृ. १४४ ।

रसमंजरी में दिया गया है :

जब हों बरनि सुनाऊँ ताही । जो कहु मौ उर अंतर वाही ।^१

यहाँ 'मौ कहु मौ उर अंतर वाही' के कथन से कवि का वही प्रयोजन जान पड़ता है जो नाममात्रा में 'अमर कोष के माय' और रसमंजरी में 'रसमंजरी अनुसार' के कथन से है । अन्तर केवल इतना है कि नाममात्रा और रसमंजरी में रचना के आधार के रूप में एक एक ग्रन्थ का उल्लेख किया गया है और रसमंजरी में 'उर अंतर' की ही वस्तु उसही रचना का आधार कही गई है । श्रीकृष्ण का स्वरूप ही कवि के 'उर-अन्तर' की वस्तु है :

सति एक दिन गिरि गीधन जाई, गिरिघर पिय प्रतिमा दिव जाई
तब तैं यों उर-अंतर राखी, ज्यों गुप्त देव दया कर भाखी ॥^२

वतः कहा जा सकता है कि रसमंजरी में कवि की श्रीकृष्ण के ही स्वरूप और उनको महिमा का वर्णन करना अभीष्ट है । इस बात की पुष्टि निम्न कथन से भी होती है :

इहि प्रसंग हीं जु कहु क्वानों । प्रभु तुम अपनी जस के जानौ ॥^३

उपग्र. रसमंजरी में श्रीकृष्ण के उक्त वक्त का वर्णन, एक कथा के माध्यम से करने का प्रयास किया गया जात होता है । इस कथा का कोई ऐतिहासिक अथवा साहित्यिक आधार उपलब्ध नहीं होता है और श्रीकृष्ण को छोड़कर प्रभु पात्रों के नाम भी वास्तविक नहीं जान पड़ते हैं ।

इन्दुमती नाम का प्रयोग कवि ने स्वयं अपने लिए किया है ।^४ ग्रन्थ के विषय के अनुसार ही नायिका का नाम भी रसमंजरी रखा गया प्रतीत होता है ।^५

१- न० १०, पृ० ११६ ।

२- वही, पृ० १२५ ।

३- वही, पृ० ११८ ।

४- व० अर्ध, पृ० १०१ ।

रूपमंजरी और हनुमती का गहचरीपन भी अकल्पित नहीं जान पड़ता है।^१ उधर श्रीकृष्ण क्लीष्क पात्र है क्योंकि उनके लिए शिव जी समाधि लगाते हैं, योगी ध्यान द्वारा भी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते और वे निगमों के लिए भी अगम हैं।

३६ कथा में रूपमंजरी पुण्य पात्र है। वह नायिका है और अद्भुत रूपवती है^२ किन्तु उसका विवाह कूर और कुरूप युवक से कर दिया गया। रूपमंजरी के इस पति का इसके अतिरिक्त कि वह कूर और कुरूप था, कवि ने कल्प कोई विवरण नहीं दिया है। यह भी अस्वाभाविक गा गता है कि अद्भुत रूपवती राजकुमारी रूपमंजरी के लिए जी माता पिता रूप, गुण, शील, उदारता और कीर्ति से युक्त राजकुमार को पति रूप में देखने की कामना करते हैं^३; वे इतनी असावधानी बरतें कि रूपमंजरी का विवाह कूर और कुरूप युवक से हो जाय। कवि यह भी कहता है कि गुरुर, नरुर आदि सभी देखने के ही अच्छे होते हैं किन्तु उनसे प्रयोजन की सिद्धि उसी प्रकार नहीं हो सकती है जैसे वन्यापुत्रों से हार नहीं बन सकता है।^४ इससे प्रतीत होता है कि कवि वाह्य सौन्दर्य को महत्त्व नहीं देता है। अतः रूपमंजरी के पति को कुरूप कहने से कवि का प्रयोजन कायिक रूप से रहित होने मात्र से नहीं जान पड़ता है। क्योंकि सब प्रकार से योग्य तो रूप निधि कुंवर गिरिधर ही हैं,^५ इतर व्यक्ति उनके रूप के सम्मुख कुरूप ही तो हैं। रूपमंजरी के पति के कूर कहने की बात में स्पष्ट नहीं हो पाई है क्योंकि कौन से व्यवहार के कारण उसका कूर होना प्रकट हुआ, कवि ने इस बारे में कोई संकेत नहीं दिया है। रूपमंजरी के माता पिता का भी केवल उल्लेख मात्र ही किया गया है। उषा, अनिरुद्ध और चित्रलेखा का उल्लेख उदाहरण रूप में किया गया है,^६ कथा से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। ग्रन्थ में बीच बीच में कवि कथा प्रवाह की परवाह न करके कभी रीति शास्त्र की व्याख्या करता हुआ^७ और कभी रूपमंजरी में उल्लिखित नायिकाओं की अवस्थाओं का रूपमंजरी में बारीब करता हुआ^८ होता है।^९ इस प्रकार कथानक की

१- वही, पृ. १२।

२- वही, पृ. १२४।

३- वही, पृ. १२५।

४- वही, पृ. १२५।

५- वही, पृ. १२५, पं. १६०।

६- वही, पृ. १२५।

७- वही, पृ. १२५, पं. १२०-१२१।

८- वही, पृ. १४६ और १५०

(रूपमंजरी) पृ. १२२-१२२ (रूपमंजरी)

दृष्टि से ग्रन्थ में कथा का प्रवाह महत्त्वपूर्ण नहीं है, उसमें न तो पात्रों का चारित्रिक विकास ही हो पाया है और न घटनाओं का आवश्यक विस्तार ही हुआ होता है।

३० इसी एक सम्भावना प्रकट होती है कि ग्रन्थ में कवि का उद्देश्य किसी कथा को लिखने का नहीं था प्रत्युत 'प्रेम-पद्धति' का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन करने का था जिससे जिसको सुनने से भाव भरस होकर उस वस्तु का अनुभव करता है और तब तत्त्व का ज्ञान होता है^१। तत्त्व से तात्पर्य मिद्वान्त तत्त्व से है जिससे परमात्म-तत्त्व की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार जल से मोटे हुए जौक वर्तियों में अनेक बन्दूमा जान पड़ते हैं किन्तु वे सभी एक ही बन्दूमा के विभ्व होते हैं, उसी प्रकार समस्त हृदयों में निवास करने वाला परमात्मा एक ही है किन्तु वस्तु भेद के अनुसार उसके परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं।^२ उस परमात्मा का सान्निध्य प्राप्त करने के लिए एक सुदृढ मार्ग को बताने की ओर कवि सकेत करता है।^३ यह मार्ग रूप-प्रेम का मार्ग है जो अत्यन्त कठिन है, क्योंकि इस मार्ग में वसूत और विष साथ साथ मिलते हैं। दोनों को अलग अलग करके ग्रहण करना निश्चय ही दुस्तर कार्य है।^४ रूप के मार्ग में वासना और परमात्म-तत्त्व ही क्रमशः विष और वसूत रूप हैं। अतः क्षीर नीर विवेक द्वारा परमात्म-दर्शन को ही छत्ता बना कर जो इस मार्ग का अनुसरण करता है उसी को परमात्म-तत्त्व की प्राप्ति होती है।^५ ^{मगवान् को प्राप्त करने के लिए कवि उक्त} रूप-मार्ग में उपपत्ति उस के वाक्य से अग्रसर होता है।^६ उसने नाद मार्ग की ओर भी रूपमंजरी में सकेत किया है,^७ किन्तु इस ग्रन्थ में उसका प्रतिपादन नहीं मिलता है। नाद मार्ग का वर्णन बागे बल कर रास पंचाध्यायी में किया गया है, उसको भी कवि ने अत्यन्त सुदृढ कहा है।^८

३८ पीछे दी हुई ग्रन्थ की कथा-वस्तु से ज्ञात होगा कि उसमें उपपत्ति भाव के समावेश द्वारा रूपमंजरी की परकीया भक्त के रूप में दिखाया गया है। कवि द्वारा

१, २- वही, पृ० ११७।

३, ४- वही, पृ० ११८।

५- वही, पृ० १२४।

६- वही, पृ० ११८।

७- वही, पृ० ८।

इस ग्रन्थ में नियोजित यह भावना परकीया माधुर्य १० कित के सर्वथा अनुकूल प्रतीत होती है और कवि ने हनुमती नाम की ओट में उक्त भावना का निर्देश किया है । हनुमती सर्वप्रथम, संगार की प्रगतम वस्तु 'पति' को रूप तथा श्रीकृष्ण को रूपनिधि और एक मात्र योग्य नायक बताकर रूपमंजरी का ध्यान मगवान की ओर आकर्षित करती है । तदनन्तर बीच बीच में उसके शब्दों का समाधान करती जाती है और श्रीकृष्ण के विरह की अवस्था में अब 'व' भी रूपमंजरी का धैर्य कुटने को होता है, वह उसके हृदय में बाधा का संचार करने का प्रयास करती है ।^१ ऐसे करते करते वह रूपमंजरी को ऐसी स्थिति में पहुँचा देती है कि उसे गिरिधर प्रिय के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष ही नहीं दिखाई देता है ।^२ स्वप्न में श्रीकृष्ण के साथ संगी और उनके साथ समागम का अवसर भी रूपमंजरी को हनुमती की कृपा से ही प्राप्त होता है । रूप मंजरी, हनुमती से कहती है :

कत मौचिति सखि तू बड़ जाता । तू जस बाहि कस न पितु माता ॥^३

संस्कृत है कि माता-पिता के उपरान्त गुरु का ही नाम आता है । अतः हनुमती रूपमंजरी की गुरु के रूप में दृष्टिगत होती है । इससे नन्ददास की गुरु-कृपा के प्रति पूर्ण आस्था प्रकट होती है ।

३६ यद्यपि कवि रूपमंजरी को ही मस्त रूप में चित्रित करता हुआ जान पड़ता है तथापि ग्रन्थ के किसी भी प्रसंग में उसका मस्त हृदय अंकित नहीं होने पाया है कवि का तो ग्रन्थारम्भ में ही यह कहना है कि, 'मगवान का यागान जिस वणि' नहीं है वह निज है' ।^४ वस्तुतः नन्ददास ने जो कुछ कहा है, वही किया है क्योंकि वे इस बात को हृदयंगम किये हुए थे कि फल की प्राप्ति, कहने मात्र से नहीं बल्कि प्रयत्न करने से होती है ।^५ इसीलिए हनुमती ने रूपमंजरी को श्रीकृष्ण के सर्वोपरि कराने का कार्य अपनी उसी मन्त्र के अनुरूप किया है जिसमें उसने कहा है कि व

१- न० ३०, पृ० १२२, पृ० १३३ आदि ।

२- वही, पृ० १३६ ।

३- वही, पृ० १२६ ।

४- वही, पृ० १३० ।

५- वही, पृ० १३३ ।

जब श्रीकृष्ण से भेंट करायेंगी तभी उसका 'हन्दुमती' नाम सार्थक होगा।^१ किन्तु, जिस प्रकार भी हो श्रीकृष्ण का संयोग प्राप्त करना ही कवि का मोरथ था। यह मोरथ श्रीकृष्ण का अनुसरण करने वाली रूपमंजरी के साथ मावात्मक संगति से पूर्ण हुआ। हन्दुमती के रूप में उसका भक्त^{रूपी} रूपमंजरी से प्रगाढ़ प्रेम जान पड़ता है और जब उसने देखा कि चन्द्रकान्त यणि में चन्द्रमा की फलक की भांति रूपमंजरी के हृदय में गिरिधर फलकने लगे हैं तो उसी के हृदय में वह मगवान की जाराधना करने लगती है।^२ इससे प्रकट है कि नन्ददास भगवत्प्राप्ति के लिए गुरुकृपा की भांति ही सत्संगति की तो महत्त्वपूर्ण सम्झते ही हैं जिसके समर्थन में उन्होंने यह भी कहा है कि 'पीतल भी पारस की संगति से स्वर्ण हो जाता है',^३ साथ ही वे भक्त के रूप में मगवान के दर्शन करने की बात के भी समर्थक हैं।

४० ऊपर से देखने में तो रूपमंजरी ग्रन्थ में लौकिक श्रृंगार के प्रवाह की प्रतीति होती है किन्तु थोड़ी सी भी गहनता से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उसमें आधुनिक अलौकिक प्रेम की भाव धारा ही प्रवाहित हो रही है। रूपमंजरी के रूपवर्णन और उसके विरह वर्णन में लौकिक श्रृंगार रस का वर्णन हुआ अवश्य है किन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि रूपमंजरी का वह रूप श्रीकृष्ण के लिए ही है और उसका विरह भी श्रीकृष्ण से विमुख नहीं जान पड़ता है तथा इस रूप और विरह के कारण ही रूपमंजरी को मगवान के साथ संयोग सुख का लाभ प्राप्त हुआ।

४१ उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि रूपमंजरी नन्ददास की स्वतंत्र रचना है। इसमें कवि ने एक कथा की बोट में जिसे रूपक कहा जा सकता है, अपने सिद्धान्तों का प्रकट करने का यत्न किया है। रूपमंजरी ग्रंथ में श्रीकृष्ण ही परमात्म तत्त्व हैं। रूप प्रेम का मार्ग ही उनके निकट तक पहुंचने का मार्ग है। रूपमंजरी इस मार्ग की पथिक है और हन्दुमती मार्गदर्शक है। ईश्वर श्रीकृष्ण को प्राप्त करना ही उस मार्ग पर चलने का लक्ष्य है। उस मार्ग में प्रवेश करने के लिए साक्षात्कारिक आकर्षण रूप लौकिक पति ही सबसे अधिक बड़ी बाधा है जिसे पार करने

१- न० १०, पृ० १२८।

२- वही, पृ० १३०।

३- वही, पृ० १३३।

के लिए उपपत्ति इस ही थी ना की गई है। इनके अन्तर्गत में, परमवरी मन्त्र है और हनुमन्तो गुरु। श्रीकृष्ण हीरो हैं। गुरु हनुमन्ती को पूजा है मन्त्र रूप मन्त्री का विषय क्रमशः भगवान की ओर उसी प्रकार आकर्षित होता है जिस प्रकार प्रेमिका का विषय उपपत्ति के प्रति आकर्षित होता है। स्वप्न में उनसे गाथा-स्कार होने के उपरान्त उसे भगवान के विरह की अनुभूति होती है और विरह की अन्तिम अवस्था में वह भगवान के स्वरूप में तन्मय हो जाती है। उसी समय उसका भगवान के साथ भावात्मक संयोग हो जाता है। इस प्रकार कवि ने बताया है कि कृष्ण में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन तो नहीं हो सकते हैं किन्तु उनके साथ प्रेम द्वारा भावात्मक संयोग प्राप्त किया जा सकता है। गुरु द्वारा सतत प्रयत्न किये जाने पर भी भगवान स्वयं अपने अनुग्रह द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। परमवरी में इस अनुग्रह की ओर स्पष्ट संकेत करते हुए कहा गया है कि भगवान इसी फल की प्राप्ति तभी हो सकती है जब वह स्वयं जाने की कृपा करें।^१ इसके अतिरिक्त परमवरी की लौकिक विषयों का परित्याग और अपने सम्पूर्ण रूप वैभव को कृष्णार्पण करने के उपरान्त विरहावस्था में उनकी लीला के अवलोकन मात्र से संयोग गुरु की अनुभूति की अवस्था भी भगवान श्रीकृष्ण के अनुग्रह के फलस्वरूप ही प्राप्त हुई है। यह भावना पुष्टि मार्ग के अनुकूल है। इस प्रकार भगवदनुग्रह प्राप्त करने के लिए जो उपकरण व्यक्तित्व होते हैं, उनकी परमवरी के वर्णन-सूत्रों में धारण का प्रयास नन्ददास ने किया है। इस प्रयास में कवि ने लीला-वृत्त-वर्णनों के मूल में लौकिक भावधारों की बड़ी पटुता से प्रभावित किया है जिससे लौकिक वृत्त रस के होते हुए भी उसके आश्रय के रूप में सर्वत्र लौकिक तत्व ही दृष्टिगत होता है। कवि का श्रीकृष्ण के प्रति मन्त्र का उद्देश्य इतना तीव्र और प्रत्यक्ष है कि जब जब भी वह श्रीकृष्ण के स्वरूप के सम्पूर्ण कुमार्य दीनतापूर्वक विनय करता है, उसकी कामना की पूर्ति होकर ही रहती है। हनुमन्ती परमवरी के लिए दो बार श्रीकृष्ण की कलश स्पर्श में सम्बोधित करती है और दोनों समय उसे भगवान का नैकट्य प्राप्त करने में सफलता मिलती है। यही हर्म रहस्य है, यही प्रेममार्ग पर चलने का परिणाम है और वहीं पर गुरु-कृपा, सत्संग तथा भगवदनुग्रह - तीनों कृपा धाराओं की मिलन है जिसमें मन्त्र रूप परमवरी की जब चाहे अवगाहन करने अवसर प्राप्त होता है।

विरह मंजरी

४२ ^{ग्रन्थ में} कवि ने सर्व प्रथम ब्रज भाषा के विरह की श्रीकृष्ण के विरह की अवस्था में चित्रित किया है, जिससे यह स्वामाविक सा प्रश्न उठता है कि श्रीकृष्ण और ब्रज बाला का विरह कैसा ? क्योंकि कृष्ण तो नित्य वृन्दावन में ब्रजबालाओं के निकट ही रहते हैं। प्रश्न का समाधान करते हुए कवि ब्रज के विरह को चार प्रकार का बताता है : प्रत्यक्ष, परस्पर, अन्तर और देशान्तर; देशान्तर विरह के विषय में कवि का ज्ञान है :

सुनि दैसांतर विरह विनोद । रसिक जनन मन बद्धवन मोद ।
नंद सुवन की लीला जिते । मयुरा दारावति बहु मंती ॥
सुमिरत त्वाकार ह्वै जाही । इहि वियोग इहि विधि ब्रज मांही ॥^१

इससे प्रकट है कि दारावती और मयुरा में की गई श्रीकृष्ण की लीला का स्मरण करने से ही देशान्तर विरह की अनुमति होती है। इसीलिए रात्रि के समाप्त होने से कुछ पूर्व जागने पर ब्रज बाला को जब दारावती की लीला का स्मरण होता है तो वह विरह से इस प्रकार विकल हो जाती है कि चेतन और अचेतन का विचार न करके चन्द्रमा को सम्मुख देखकर उसी से श्रीकृष्ण के लिए सन्देश कहने लगती है और इस सन्देश को कहते कहते वह पाण मर में ही दायज-मास के विरह-दुःख का वर्णन कर डालती है।^२ वह कहती है, "कि हे प्रियतम, मैं ते में कहीं न जावो। अन्त में मरन प्रकट हो जाता है, फिर भी तुम चले जाते हो। जो कामदेव तुम्हारे साथ होने पर तुम देता है, वही तुम्हारे चले जाने पर शत्रु हो गया है। नये पुष्पों के फल और चनाणों के द्वारा उसने हृदय में हलकल पैदा कर दी है।"^३ इसी प्रकार वह वैशाख से फागुन मास तक की अवधि में हुई विरहानुमति को भी क्रमशः प्रकट करती है।^४ अन्त में वह कहती है, "कि हे चन्द्र मुझे मोहन के ही पास ले चलो। मुझे वहाँ जाने में कोई उज्जा नहीं।" ^५ इस प्रकार स्मृति में ही एक बार हो कर महाविरह की अनुमति निराखे जाती है।

१- मयुरा, पंक्ति १५४

२- वही, पृ० १६४ ।

३- वही, पृ० १६४-६५ ।

४- वही, पृ० १६५-६६ ।

५- वही, पृ० १६६-६७ ।

ही प्रेम को प्रकट करती है जो केवल क्षणभंगुर है, वाणी या बुद्धि गम्य नहीं और ब्रज बाला को यह क्षणभंगुर सुखोदय से पूर्व काल में कुछ ही समय तक होती है। अर्थात् यह काल एक घड़ी की ही रही हो, ऐसा कि कवि का कथन है।

इति विधि पढ़ि हक रती चटपटी, नान प्रेम की निपट अटपटी ॥^१

इति में उसे कृष्णजीला का स्मरण हो जाता है और उसे अनुभव होने लगता है कि श्रीकृष्ण तो उसके निकट ही हैं। और होते ही उसे श्रीकृष्ण का संपर्क प्राप्त होता है और इस प्रकार महा विरह की दुःखानुभूति से उसे मुक्ति मिल जाती है। अन्त में कवि कहता है कि विरह मंजरी नित्य प्रेम रस से भरी हुई है और इसका श्रवण और वर्णन करने से सिद्धान्त तत्त्व की प्राप्ति होती है।^२

४३ स्मृति में ही मलापरकानुभूति अन्य दुःख के संदेश के रूप में वारह मासा का इस प्रकार का वर्णन अन्यत्र नहीं मिलता है, अतः यह नन्ददास की कल्पना से ही स्वतन्त्र रूप में उद्भूत हुआ जान पड़ता है।

४४ उल्लेखनीय है कि यहाँ जो वारहमासा विरह वर्णित है, वह देशान्तर विरह के अन्तर्गत है जिसका वर्णन कवि ने रसिक जनों के प्रमोद के लिए किया है।^३ इस वर्णन में रूप मंजरी ग्रन्थ के अट्कतु वर्णन का प्रभूत प्रभाव दिखाई देता है; अनेक स्थानों को कवि ने रूपमंजरी से ज्यों का त्यों विरह मंजरी में ले लिया है।^४ यही नहीं जिस तत्त्व का उल्लेख रूप मंजरी से^५ रूप मंजरी में आया था,^६ वही तत्त्व विरह मंजरी में आकर पूर्णता को प्राप्त होता है। विरह मंजरी में यह तत्त्व 'सिद्धान्त तत्त्व' के नाम से अभिहित किया गया है; जिस तत्त्व के द्वारा मनवान का सान्निध्य सुलभ होता है, कवि की दृष्टि में, वही सिद्धान्त तत्त्व प्रतीत होता है। अतएव ब्रज बाला का श्रीकृष्ण से त्रयीन कराने के उपरान्त कवि कहता है :

जो रह सुने मुनि हित लाये। सो सिद्धान्त तत्त्व को पाये ॥^७

१, २- न० ३०, पृ० १०२।

३- वही, पृ० १६३।

४- रूप मंजरी का अट्कतु वर्णन और विरह मंजरी का वारहमासा वर्णन

५- न० ३०, पृ० १०२।

६- वही, पृ० ११०।

७- वही, पृ० १०२।

४५ वस्तुतः विरह मंत्रि के अवलोकन से विदित होता है कि उसमें कवि ने अपने प्रेम के सिद्धान्त का प्रतिपादन करने का प्रयास किया है। नन्ददास रसिक मन्त्र हैं और प्रेम द्वारा ही मगवान के नैकट्य की अनुमति प्राप्त करने की ओर ही उनकी कुरङ्गि है। विरह द्वारा प्रेम की वृद्धि होती है और विरहाग्नि से प्रेम शुद्ध और गिर्मल होता है। इसीलिए विरह मंत्रि में भेद और उदाहरण सहित विरह पर ही प्रकाश डाला गया है। कवि द्वारा निर्दिष्ट विरह के उक्त चार प्रकारों में देशान्तर विरह वास्तविक विरह है। कवि ने जो विरह माना विरह वर्णन किया है, वह देशान्तर विरह का ही उदाहरण प्रतीत होता है। विरह की अवस्था की दृष्टि से यद्यपि देशान्तर विरह वास्तविक विरह है तथापि कवि ने जिस देशान्तर विरह का वर्णन किया है वह वास्तविक न होकर काल्पनिक है, जो कवि के निम्न कथन से प्रकट है :

बहुँयो कुज ठीला सुधि आई । जामें नित्य किसी कन्हाई *॥

सपने कोउ दुख पावत जैसे । जागि परी सुख पावत जैसे । ३१

कुज में श्रीकृष्ण-विरह केवल व उक्त प्रकार से विरह-साधना द्वारा भावना में ही सम्भव है, अतः उसकी अनुमति का कृष्ण प्रेमानुक्त कवि की अन्य कोई विकल्प ही नहीं मिला :

अर भाति कुज को विरह, कौ न क्यों हूँ नन्द ।

जिनके मित्र विविध हरि, पूरे परमानन्द ॥ २

४६ इस रचना में कुज बाला के श्रीकृष्ण-विरह की झलक तो मिलती ही है, साथ ही ऐसे स्थलों की भी कमी नहीं है जो कवि की मगवत्येव विषयक स्वानुमति के चोख हैं। कवि कहता है कि मुलावेह होने, मधिरा का प्रभाव होने आदि के उपरा भी सुधि रह सकती है किन्तु जिसने मगवत्येवामृत-रस का पान किया है उसे कोई सुधि नहीं रहती है ।^३ रहे भी जैसे, मन्त्र के दो मनु, भवण और वाणी सहित *
... की पास रहता है और "फिर बाक की बास" से जीवित रहने मात्र

३१ २. १०. ५०. ५०. १०१ ।

३२ ३. ५०. ५०. ५० ।

के लिए 'तनक प्राण' शरीर में रहते हैं।^१ वृत्र के प्रेम विरह को भुक्त भोगी ही समझ सकता है तथा अन्य चाहे जितने ही जानी हों उसे नहीं समझ सकते, वरन् उसमें उलझते ही जाते हैं।^२

४७ कवि पुनः कहता है कि मित्र, मित्र के अवगुणों की ओर उसी प्रकार ध्यान नहीं देता है जिस प्रकार 'कैतकि रस लस' मधुप उसके कष्ट प्रद कांटों की परवाह नहीं करता है।^३ इसके अतिरिक्त, मित्र को अपने मित्र के अवगुणों की क्लिष्टि से नहीं कहना चाहिए और अपने ही हृदय में इस प्रकार रसना चाहिए जैसे कुंठा अपनी छाया को अपने ही भीतर रखता है।^४ फिर, स्थल पर की वाग पानी से बुझाई जा सकती है किन्तु यदि पानी में ही वाग लग जाय तो बुझाने का कोई उपाय ही कवि को नहीं सूझता है। उसका तात्पर्य है कि यदि लौकिक प्रेम अन्य विरह ताप हो तो क्लौकिक श्रीकृष्ण-प्रेम द्वारा उसे शान्त किया जा सकता है किन्तु श्रीकृष्ण के ही विरह की वाग फूल गई हो तो वह उनके संयोग-जल द्वारा ही बुझ सकती है, अन्य उपाय द्वारा नहीं।^५

४८ उपर्युक्त विश्लेषण और विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए कहा जा सकता है कि कवि ने एक गौपी के श्रीकृष्ण-विरह का वर्णन किया है। इसके लिए उसने देशान्तर विरहान्तर्गत बारह मासा विरह वर्णन का आश्रय लिया है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, गौपी का विरह वास्तविक विरह नहीं था प्रत्युत भावात्मक था। यह विरह वर्णन नन्ददास की भक्ति भावना के ही अनुकूल हुआ है। भगवद्भक्त हेतु भक्त के हृदय में विबुद्ध प्रेम होना आवश्यक है और विबुद्ध प्रेम^{प्राप्त्यर्थ} विरहावस्था ही प्रधान साधन है। इस साधन में विह्वलता इतनी बढ़ जाती है कि भक्त को प्रेम के अतिरिक्त अन्य किसी की सुविधा ही नहीं रह जाती है। सभी भावान् की कृपा द्वारा उनका नेकट्य सुलभ होता है। अतः भक्त के लिए उक्त विरह वास्तविक ही है। इस प्रकार नन्ददास ने अपने सिद्धान्त तत्त्व को प्रतिपादित किया है। यही उनका अभीष्ट था। इसके साथ ही विरह मंजरी में विरह के चार भेद बताये गये हैं जो रीतिविज्ञान के परम्परागत भेदों से भिन्न हैं और कवि की स्वतन्त्र

१- क. प्र. पू. १६४।

२- वही, पू. १६४।

३- वही, पू. १६४।

४- वही, पू. १६४।

सूक्त की उपज जान पड़ते हैं। कवि ने बीच बीच में भगवत्प्रेम विषयक अपनी अनुभूतियों को पिरो कर विरह के प्रभाव को अधिक व्यापक बनाने की चेष्टा की है।

रुक्मिणी मंगल

४६ रचना के आरम्भ में वन्दना के उपरान्त कवि ग्रन्थ के माहात्म्य की तौर संकेत करता है। तदनन्तर रुक्मिणी हरण की कथा आरम्भ होती है। रुक्मिणी, शिशुपाल से विवाह किये जाने की बात सुनते ही अत्यन्त दुःखी होती है। वह मन में सोचती है कि गौपियों को मांति लोक लाज का त्याग करके, माता, पिता, भाई-बन्धु आदि सन्तानों की परवाह किये बिना जिस प्रकार भी श्रीकृष्ण प्राप्त हों, वह उपाय किया जाय। वह श्रीकृष्ण के लिए एक पत्र लिखती है और एक ब्राह्मण के साथ उस पत्र को श्रीकृष्ण के पास भेजती है। ब्राह्मण शीघ्रतापूर्वक द्वारका पहुंचता है और श्रीकृष्ण के वैभव को देख कर उसे अत्यन्त सुख का अनुभव होता है। इस स्थल पर कवि ने द्वारिका के रेश्मयों और श्रीकृष्ण की महिमा का रुचिर चित्रण प्रस्तुत किया है।^१

ब्राह्मण को देखते ही श्रीकृष्ण उसकी पद वन्दना करते हैं और यथोचित सम्मान देने के उपरान्त उससे पूछते हैं : "कश्चि, कहाँ से जाये ?" इस पर ब्राह्मण रुक्मिणी का पत्र उन्हें दे देता है। पत्र में अंकित प्रेम ^{स्त} उक्त से सने हुए अक्षर श्रीकृष्ण से पहले तो कैसे ही नहीं पढ़े जा सकते, फिर वांछों में प्रेमाश्रुओं के घर जाने से पड़ना और भी कठिन हो जाता है। जब ब्राह्मण पत्र पढ़ कर सुनाता है। पत्र में प्रसन्न सन्देश यह था कि वे शिशुपाल के फन्दों से उसे मुक्त करके शीघ्र ले जाएँ, अन्यथा वह तिनके के समान अग्नि में मस्म हो जायेगी। पत्र सुनते ही श्रीकृष्ण शीघ्र दूत भेज देते हैं। वहाँ रुक्मिणी उनके विरह में थोड़े जल में मछली की मांति क्लमती है। अभी उसकी भाई भुजा फट्फटती है। इसी में ही ब्राह्मण लौट जाता है और शिशुपाल के जाने का समाचार देता है, रुक्मिणी के शरीर में जैसे इसी पुनः जल का उबार हो जाता है।^२

उनके पांच पुत्र और एक पुत्री रुक्मिणी थी। सबसे बड़ा पुत्र रुक्मो था। वह श्रीकृष्ण से वैश्या भाव रखता था। इसीलिए उसने उनके साथ होने वाले रुक्मिणी के विवाह को रोक दिया और जिशुपाल को अपनी बहिन के योग्य वर समझा।^१

रुक्मिणी को जब ज्ञात होता है कि उसका विवाह जिशुपाल के साथ किया जा रहा है, तो वह बहुत दुखी होती है। वह गौच विचार कर एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को कृष्ण के पास भेजती है। ब्राह्मण शीघ्र ही दारुणापुरी में श्रीकृष्ण के पास पहुंचता है। आदर-सत्कार, कुश-पुष्प के सन्तार कृष्ण ब्राह्मण से उनके जाने का कारण पूछते हैं। उधर में ब्राह्मण रुक्मिणी का संदेश सुनाते हुए कहता है : 'रुक्मिणी ने कहा है कि आपके गुणों को सुनकर तथा रूप सौन्दर्य को जान कर मेरा चित्त लज्जा से रक्षित होकर आप में ही प्रवेश कर रहा है और मैं आपकी पति रूप में वर्णन कर लिया है। इसलिए आप जाकर मुझे पत्नीरूप में बरम्भ-कर स्वीकार कीजिए। मुझे मेरे के लिए आपकी वन्तःपुर में नहीं जाना पड़ेगा। कुलदेवी के दर्शन करते समय आप मुझे जातर से हो लपका लें। यदि मैं आपके वर्णन रज को न पा सकी तो ब्रत द्वारा शरीर को मुखा कर प्राण छोड़ दूंगी।'^२ यह सुनते ही श्रीकृष्ण ब्राह्मण से कहते हैं कि वे नामवारी कुल-कर्कों को तत्क्ष नष्ट करके रुक्मिणी को लक्ष्य लायें।^३

जब श्रीकृष्ण यह जानते हैं कि रुक्मिणी के विवाह की उम्र पारसी है तो वे ब्राह्मण सहित रथ द्वारा कुंडिनपुर जा पहुंचते हैं। वधर रुक्मिणी के बायें बग्न फड़कने लगते हैं। इतने में ही श्रीकृष्ण के पैरे हुए ब्राह्मण देवता जा पहुंचते हैं। उनके मुह से श्रीकृष्ण का समाचार पाकर रुक्मिणी आनन्दातिरेक से भर जाती है। विवाहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए बलराम के साथ उनके जाने के समाचार को पाकर राधा भीष्मक बाजों के साथ उनकी लगवानी करते हैं और विधिपूर्वक उनकी पूजा करते हैं। विदर्प देश के राजा भी राजकुमार के आगमन की सूचना पाते ही उनके निवास स्थान पर जाते हैं और उनकी सीमा को निहार कर परम प्रसन्न होते हैं। वे कहते हैं कि वे ही रुक्मिणी के योग्य पति हैं। इतने में ही रुक्मिणी

१- महाभारत, अष्टादश स्कंध, श्लोक २६-२७।

२- महाभारत, अष्टादश स्कंध, श्लोक २८-२९।

३- महाभारत, अष्टादश स्कंध, श्लोक २-३।

अन्तःपुर से निकल कर देवी जी के मन्दिर की ओर चरती है । देवी के सम्मत्ता जाकर रुक्मिणी श्रीकृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वार्त्तावाह देने की प्रार्थना करती है । तब वह पूजा-अर्चना की विधि सम्पादित हो जाने पर मन्दिर से बाहर निकलती है और रथ पर चढ़ना ही चाहती है कि श्रीकृष्ण समस्त शत्रुओं के दैतों दैतों ही रुक्मिणी को उठा कर अपने रथ पर बिठा लेते हैं तथा बलराम जी आदि यदुवर्तियों के साथ वहाँ से चल पड़ते हैं । इस पर जरासन्ध के वक्त्रों में भी राजा काग बूझा हो उठते हैं^१ और जब धारणा उनके यदुवर्ती सैन्यापत्तियों से भिड़ जाते हैं । श्रीकृष्ण उनकी सेना को सहज ही तत्पर नष्ट कर देते हैं । इसपर शिपुपात्र मावी पत्नी के हित जाने पर मरणासन्न सा हो जाता है, जरासन्ध उसे प्रारब्ध वज्र सह कुछ होने का उपदेश देता है ।^२

इसी समय रावणो क्वच पक्ष कर सबके सम्मुख श्रीकृष्ण को मार कर रुक्मिणी को वापस लाने की प्रतिज्ञा करता है और एक बड़ी सेना लेकर श्रीकृष्ण का पीछा करता है । कृष्ण उसके वस्त्र शस्त्रों को प्रहार करने से पूर्व ही काट देते हैं । इस पर रावणो माथ में तलवार लेकर ही उन्हें मार डालने की इच्छा से इस प्रकार फपटता है जैसे पतंगा वाग पर । कृष्ण उसकी तलवार भी काट देते हैं और उसे मारने के लिए ज्योंही तीर की तलवार निकालते हैं, रुक्मिणी करुणापूर्ण होकर कहती है कि उसके माई को मारना उनके योग्य कार्य नहीं है । तब जरासन्ध उसे मारते नहीं है, उसकी दासी-मूँह आदि फुड़ा^{उसी} उसके के दुपट्टे से बांध देते हैं । उसकी दशा देखकर बलराम जी का हृदय दया से भर जाता है और वे उसका बन्धन तोड़ देते हैं । पश्चात्, जरासन्ध रुक्मिणी को डारका ले जाते हैं और उससे विधि पूर्वक विवाह कर लेते हैं ।^३

५१- इस प्रकार रुक्मिणी मंगल की कथावस्तु और भागवत के उक्त अध्यायों के कथा-प्रसंगों के अन्तर्गत से ज्ञात होता है कि कवि ने भागवत के कथामूर्तियों को तो संक्षेप में लिखा ही है, उसकी लोक उक्तियों को भी ज्यों का त्यों अपने मंगल में स्थान दिया

१- कर्तव्य स्कन्ध, अध्याय ५२, श्लोक ४-५० ।

२- वही, अध्याय ५३, श्लोक १-१० ।

३- वही, अध्याय ५३, श्लोक १-१० ।

हैं। यथा :

(१) रुक्मिणी का संदेश पाकर श्रीकृष्ण ब्राह्मण से कहते हैं :

तामानयिष्य उन्मथ्य रात्र्याफसदान मुधै ।

यत्पराप्तवशांगी मेकसौ निशितामिव ॥

- दशमस्कन्ध, अध्याय ५३, श्लोक ३ ।

हो द्विजवर सब दलितलि ल्यारुं ऐमे ।

दारु मथन कर सार अगिनि को कादत जैसे ॥

- रुक्मिणी मंगल, कन्द ७४ ।

(२) श्रीकृष्ण के जाने से पूर्व रुक्मिणी के कार्यें तंग फड़कते हैं :

एवं वच्चाः प्रतीक्षान्त्या गौविन्दागर्मा नृप ।

वाम ऊरुर्मुञ्जी नेत्रमस्फुरन् प्रिय माचिणः ॥

- दशमस्कन्ध, अध्याय ५३, श्लोक २७ ।

फरक लायी भुजा वाम, कंबुकि वंघ तरक ।

हिय हैं सुल लग्यी सरक उर अंतरवरक ॥

- रुक्मिणी मंगल, कन्द ७८ ।

(३) कृष्ण के पास से ब्राह्मण के लौटने का उल्लेख इस प्रकार है :

अथ कृष्ण निजितः स एवद्विज सचमः

कन्तःपुर चरीं देवी राजपुत्रीं ददर्श ॥

- दशमस्कन्ध, अध्याय ५३, श्लोक २८ ।

शिखि हिन द्विज वर बह्यी बह्यी कन्तःपुर आयी ।

बदन बह बह्यी देखि कंबु का वीरव पायी ॥

- रुक्मिणी मंगल, कन्द ७९ ।

इसी प्रकार श्रीकृष्ण का रुक्मिणी के योग्य नायक होने, रुक्मिणी द्वारा
के. क. उन्मथ ल्यारुं की वीर न. कर्वाही द्वारा खु सेना की रींद

इससे स्पष्ट होता है कि रुक्मिणी मंगल की कथा वस्तु के आधार सूत्र मागवत दशमस्कन्ध के उक्त कव्यांशों से ही ग्रहण किये गये हैं ।

५२ यह दृष्टव्य है कि रुक्मिणी मंगल के प्रारम्भ में गुरु चरणों और कृष्ण कृपा की महिमा तथा ग्रन्थ के प्रारम्भ और अन्त में रुक्मिणी हरण के माहात्म्य का उल्लेख कवि ने अपनी स्वतन्त्र प्रवृत्ति के अनुसार किया है ।

५३ मागवत में शिशुपाल के साथ विवाह की बात जानने पर रुक्मिणी द्वारा ब्राह्मण के हाथ श्रीकृष्ण के पाग तुरन्त सन्देश भेजने का उल्लेख एक ही श्लोक में आ जाता है ।^१ किन्तु रुक्मिणी मंगल में, रुक्मिणी की इच्छा के विरुद्ध विवाह की सूचना के प्रेरण के कवसर का पूरा लाभ उठाया गया है । उसमें उक्त एक ही श्लोक की सीमावर्ती के अन्दर रुक्मिणी की बान्तरिक और बाह्य दशा का मार्मिक चित्रण और पत्र की योजना के लिए २१ कन्दों का व्यवहार किया गया है^२ जिनमें नवीन नवीन उद्भावनाओं का समावेश करके प्रसंग को अन्ततः नवीन रूप में रखने का प्रयत्न फलकता है ।

५४ मागवत में रुक्मिणी अपना सन्देश ब्राह्मण के समक्ष प्रकट कर, श्रीकृष्ण के पास भेजती है ।^३ इस प्रसंग में नन्ददास ने कदाचित् यह अनुभव किया कि प्रियतम के विषय में रुक्मिणी के उद्गार गोपनीय ही रहने चाहिए । श्रीकृष्ण के लिए रुक्मिणी ने यद्यपि लोकलाज का परित्याग कर दिया था तथापि इस रहस्य को स्त्रियौचित्य लज्बा के कारण किसी भी व्यक्ति के सम्मुख वह प्रकट नहीं कर सकती थी । किन्तु सन्देश तो श्रीकृष्ण तक पहुँचाना ही था । इसके लिए कवि ने "पाती" का आयोजन करके प्रतिमापूर्णा विकल्प प्रस्तुत किया है । रुक्मिणी अपने हृदय के उद्गारों को पत्र में अंकित करके ब्राह्मण को यह कह कर देती है कि वह उसे श्रीकृष्ण के पास जाकर उनके ही हाथ में दे दे और किसी अन्य व्यक्ति पर विश्वास न करे ।^४ कवि की पत्र योजना में यह विशेषता है कि वहाँ पत्र द्वारा रुक्मिणी की स्त्री सुलभ लज्बा की रक्षा हुई है, वहीं प्रेमाशुओं से स्नेह होने के कारण उसी पत्र द्वारा

१- दशमस्कन्ध, मागवत ५२, श्लोक २६ ।

२- न० ५०, पृ० २००-२०२ (कन्द ३-२०) ।

३- दशमस्कन्ध, मागवत ५२, श्लोक २६ ।

४- न० ५०, पृ० २०२ ।

श्रीकृष्ण की रुक्मिणी के परम प्रेम का वह अनुभव हुआ^१ जो अन्य प्रकार से सम्भव न होता। रुक्मिणी हरण के प्रसंग में सुरदास ने भी पत्र की योजना की है।^२ सम्भव है कवि को सुरदास से ही पत्र के समावेश की प्रेरणा मिली हो।

५५ मागवत् में सन्देश लेकर श्रीकृष्ण के पास ब्राह्मण के पहुँचने का उल्लेख भी एक ही श्लोक में मिलता है^३ और उसमें ब्राह्मण की उत्पत्ता एवं द्वारका का किञ्चित् भी वर्णन नहीं है। किन्तु नन्ददास ने सन्देश के प्रति ब्राह्मण की उत्पत्ता, द्वारका पुरी के सौन्दर्य और श्रीकृष्ण के ऐश्वर्य का विशद वर्णन प्रस्तुत किया है।^४ कवि ने श्रीकृष्ण की प्रतीक्षा करती हुई रुक्मिणी की माँदला और क्रियाकलाप को थोड़े शब्दों में बड़े प्रभाव पूर्ण ढंग से चित्रित किया है; जब कि उसे प्रसर तेज के नीचे नल-थोड़े जल में तड़पने वाली मछली के समान कहा है और बूटालिका तथा फरौजों से फाँकने का उल्लेख करके उससे जीतुवन्त्य को सजीव बनाने का यत्न किया।^५

कुञ्जपुर के तत्परिकर द्वारा श्रीकृष्ण के रूप सौन्दर्य और गुणों के वर्णन का भी कवि ने विस्तार में उल्लेख किया है,^६ जब कि मागवत् में केवल तीन श्लोकों में इस प्रसंग में को समाप्त कर दिया गया है।^७ इससे कवि की रूपासक्ति का परिचय मिलता है।

मागवत् की देवी सारंगदास रुक्मिणी को अपने भुक्त से वाञ्छावाद नहीं देती है बल्कि ब्राह्मणियाँ उसे वाञ्छावाद देती हैं।^८ कवि ने देवी द्वारा वाञ्छावचन कहने का उल्लेख करके प्रसंग को अधिक सजीव एवं स्पष्ट कर दिया है।

५६ मागवत् में रुक्मिणी श्रीकृष्ण को भेजे गये अपने सन्देश में यह भी बता देती है कि उसे छे के लिए उन्हें वन्तःपुर में नहीं जाना पड़ेगा, वह उन्हें देवी की पूजा

१- न० ग०, पृ० २०५।

२- सुरदासर, पद ५७८५।

३- दशमस्कन्ध, अध्याय ५२, श्लोक २०।

४- न० ग०, पृ० २०२-४।

५- वही, पृ० २०४-७।

६- वही, पृ० २०७-८।

७- दशमस्कन्ध, अध्याय ५३, श्लोक ३६-३८।

८- वही, श्लोक ३६।

९- न० ग०, पृ० २०६।

के उपरान्त बाहर ही मिल जायेगी ।^१ नन्ददास ने यह उल्लेख छोड़ दिया है क्योंकि ऋ उनके कृष्ण उद्धारक ही नहीं नायक भी हैं ।^२ और नायिका के प्रति स्वयं प्रयत्न करने के लिए तत्पर हैं । कवि के इस प्रयास से काव्य के सौन्दर्य में तो वृद्धि हुई ही, श्रीकृष्ण के उद्धार-कार्य का महत्त्व भी बढ़ गया ।

श्रीकृष्ण द्वारा रुक्मिणी का हरण कर लिए जाने पर जरासन्ध, रुक्मी आदि और यदुवंशियों के बीच मोक्षणा युद्धों के वर्णनों को भी कवि ने नहीं अपनाया है । क्योंकि वस्त्र शस्त्रों की लड़तड़ाहट से काव्य में वह माधुर्य न आता जिसका कवि उपासक है, फिर कवि में कदाचित् यह नहीं चाहा कि श्रीकृष्ण का नृसिंह रूप, जो केवल युद्ध में ही प्रकट होता है, उसके काव्य में स्थान पाये ।

भागवत में श्रीकृष्ण ने तो रुक्मी को निम्नहाय करके उसे मारने के लिए तीखी तलवार निकाली, उसके लिए उनको रुक्मिणी के विरोध का सामना करना पड़ा ।^३ रुक्मिणी मंगल में इस प्रसंग को बड़ी कुशलता से सम्पन्न करके^४ कवि ने यह जतलाया है कि वह ऐसी परिस्थितियाँ नहीं लाना चाहता जिसे उसके वाराह्य देव के महत्त्व को किसी प्रकार की बाँध बाँधे अथवा उनके शील का किसी प्रकार से विरोध हो ।

५७ इस प्रकार प्रकट है कि कवि ने मूल वाचार, दशमस्कन्ध से लेंते हुए भी ग्रन्थ में कवि-सुलभ कल्पना के सहारे जीक मौलिकताओं का समावेश किया है । सर्वप्रथम, उसी भागवत के वर्णों की भाषा में ज्यों का त्यों इस प्रकार गंजीया है कि वे भागवत के वर्णों-कै-मात्र की अनुकृति होने पर भी, भागवत की ही सी मूलक देते हैं । कुन्तिपुर के नागरिकों द्वारा श्रीकृष्ण की रुक्मिणी के योग्य पति रूप के में देखने, कृष्ण द्वारा शत्रुओं को तत्स नष्ट करके रुक्मिणी के लाने आदि के प्रसंगों के उल्लेख इसके उदाहरण हैं । द्वितीय, २ भागवत के अत्यन्त लम्बे प्रसंगों का रोचक शैली में विस्तार में वर्णन किया है । यथा; शिशुपाल से विवाह होने की सूचना पर रुक्मिणी की माता और उसके पिता द्वारा दारका पहुँचने पर पुरी तथा श्रीकृष्ण

१- दशमस्कन्ध, पृ. १२, श्लोक ४२ । २- न० १०, पृ. २०८ ।

३- दशमस्कन्ध, पृ. १३, श्लोक १२-१३ और १७ ।

के वैभव का चित्रण, 'पाती-योना', देवी द्वारा रुक्मिणी को आशीर्वाद दिये जाने का तादि के उल्लेख जिनसे कवि की मौलिक सुभा का महज परिचय मिलता है, उल्लेखनीय हैं। तृतीय, श्रीकृष्ण द्वारा द्रावण को दिये गये उपदेश, रुक्मिणी द्वारा अन्तःपुर में प्रवेश किए बिना ही अपने हरण की युक्ति बना देने कादि के मागवत के उल्लेखों को अपने काव्य से विलग रखने के प्रयास द्वारा कवि ने काव्य-सौष्टिक की रक्षा की है। इसके अतिरिक्त, कवि ने मागवत के अनेक प्रसंगों को अपने मंगल में स्थान नहीं दिया क्योंकि वे एक तो श्रीकृष्ण के महत्त्व और शील के प्रतिकूल होते और दूसरे कवि के माधुर्य भाव के निर्वाह में बाधक होते। इस प्रकार के प्रसंगों के अन्तर्गत जरासन्ध, रुक्मी आदि राजाओं के साथ श्रीकृष्ण का घोर संग्राम होने, श्रीकृष्ण द्वारा रुक्मी को मार डालने के लिए तीखी तलवार निकालने और रुक्मिणी द्वारा मयपीत होकर उसके माई का वध करना उनके योग्य कर्म न होने की बात कहने के उल्लेख प्रमुख हैं।

रास पंचाध्यायी

५८ जैसा कि नाम से ही प्रकट है, रास पंचाध्यायी में पाँच अध्यायों में रास-कथा वर्णित है। सर्वप्रथम, पहले अध्याय में कवि ने शुकदेव जी की वन्दना की है और उनका नख अक्ष वर्णन किया है। कवि का कहना है कि शुकदेव जी हरि की लीलाओं में लीन होकर सानन्द संसार में विचरण करते हैं। वे महान ज्ञानव न और भक्त हैं तथा उनके वस्त्र मात्र से काम क्रीडादि सांसारिक दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। वे गंगा जैसी पवित्र नदियों की भी पवित्र करते हुए पृथ्वी पर विचरण करते हैं। इसके उपरान्त कवि का कथन है कि वह मागवत की पंचाध्यायी को एक मित्र की आज्ञा से मात्मा में लिखता है।^१ मागवत में दशमस्कन्ध के २६ से ३३ तक के अध्यायों में रासलीला वर्णित है। 'पंचाध्यायी' कहने से कवि का प्रयोजन इन्हीं अध्यायों से होना ज्ञात होता है। अतः कहा जा सकता है कि रास पंचाध्यायी की रचना का आधार मागवत के उक्त पाँच अध्याय ही हैं। किन्तु जैसा कि नीचे प्रकट होगा, वहीं-वहीं अन्य कालों का भी सहारा लिया गया है।

५६ श्री मद्भागवत में शुक्देव जी का वर्णन प्रथम स्कन्ध के उन्नीसवें अध्याय में दिया गया है^१ और कवि ने द्वारा उक्त वर्णन इसी अध्याय में के आधार पर लिखा गया जान पड़ता है। यहाँ कवि ने एक ओर नन्दु, कंस, वाहु, नाभि आदि अंगों का वर्णन भागवत के समान ही किया है, दूसरी ओर बच्चों और स्त्रियों से घिरे होने, वाह्य वेष, वर्ण अथवा आभ्रम के वाह्य चिह्नों में रहित होने आदि के उल्लेखों को अनावश्यक समझ कर छोड़ दिया है क्योंकि भागवत में इस प्रकार के उल्लेख शुक्देव जी का परिचय देने के लिए दिये गये जान पड़ते हैं, और नन्ददास को उनका नल शिख वर्णन करना ही अभीष्ट है। इसके साथ ही कवि ने नवीन उत्प्रेक्षाओं का समावेश करके फ्रांग को लुब्धिर बनाने का प्रयास किया है। घुंघराले केश उनके मूल पर ऐसे शोभित हैं मानों कमल पर -पीरों की पक्ति हो, उनके मस्तक^२ कांति ऐसी है मानों लौक चन्द्रमार्जों का सम्मिलित प्रकाश हो, उनके लाल नेत्र कलशना से इस प्रकार पूर्ण हैं मानों श्रीकृष्ण के प्रेम मद का पान किए हुए हों^३, आदि। तदनन्तर कवि ने श्री वृन्दावन वैष्णव, श्रीकृष्ण की शोभा, शरद रजनी, मुरली, ब्रज बालाओं की विरह दशा, राजा परीक्षित का प्रश्न और शुक्देव जी द्वारा उसका समाधान, कृष्ण गोपी भिन्न, वन विहार, फन-फन-हरण तथा गोपीश्रवण के वर्णनों की पहले अध्याय में ही प्रस्तुत किया है जिसका आधार दशम स्कन्ध का २६ वाँ अध्याय ज्ञात होता है।

६० वृन्दावन की शोभा को वर्णनीय बताते हुए कवि कहता है कि उसने श्रीकृष्ण की लीला के रसास्वादन से मुग्ध होकर जड़ता धारण कर ली है। वहाँ सभी जीव-जन्तु काम, क्रोध, मद, लोभादि से रहित होकर प्रेम पूर्वक रहते हैं, प्रकृति के सभी जड़-चेतन अंगों सहित उन पर काल और गुणों का प्रभाव नहीं होता है। वहाँ सदा वसन्त ऋतु रहती है और वह वनों में उसी प्रकार श्रेष्ठ है जिस प्रकार 'जलज' में विष्णु। उस वन में सभी वृक्ष, कल्मषदा के समान फौवाराहित फल देने वाले हैं, मृग चिन्तामणि के समान है और श्रीकृष्ण का^४ दूर करने के लिए जल की फुहारें पड़ती रहती हैं। वहीं सीछर दलों वाले कमल के मध्य माग में निरतिमान सुन्दर बालों की शोभा में रक्षित^५ होभित रहते हैं।^६

१- भागवत, प्रथम स्कन्ध, अध्याय १६, श्लोक २५, २६ और २७।

२- यो ३०, पृष्ठ २-३।

३- वही, पृष्ठ ३-४।

दशम स्कन्ध के २६ वें अध्याय में वृन्दावन के विषय में केवल इतना ही उल्लेख है कि उस वन में भगवान् श्रीकृष्ण के दिव्य उज्ज्वल रंग के उद्दीपन की पूरी सामग्री थी।^१ दशम स्कन्ध के १२ वें अध्याय में वृन्दावन का परिचय देते हुए कहा गया है कि वृन्दावन एक वन है, उसमें छोटे छोटे और नये नये वन हैं।^२ वह तड़ा ही सुन्दर वन है। वहाँ की प्रत्येक कतु पुष्प प्रद होती है।^३ उगी स्कन्ध ३ के १५ वें अध्याय में भी वृन्दावन वन का वर्णन है। इस वर्णन में उल्लेखनीय बात यह कही गई है कि वन अत्यन्त मोहर का था और उसे देख कर भगवान् ने मा ही मा उसमें विहार करने का संकल्प किया।^४

इस पर भी कवि ने वृन्दावन के जिस मोहर चित्र को रास पंचाध्यायी में रक्खा है, उसकी मूळ प्रेरणा उसे दशम स्कन्ध के २६ वें अध्याय के उसी कथन के से प्राप्त हुई है जिसमें कहा गया है कि वहाँ श्रीकृष्ण के दिव्य रस के उद्दीपन की पूर्ण सामग्री विद्यमान थी। इसी पूर्ण सामग्री को प्रकाश में लाने के लिए कवि ने ११ वें और १५ वें अध्यायों में प्राप्त उक्त सुनों को तो ग्रहण किया ही, अपनी उर्वरा कल्पना और कौसी गुण के रंगों से उनको इस प्रकार रंग दिया कि चित्र की शोभा जैसा कि ऊपर प्रकट है अनुपमेयता की सीमा को छूती हुई प्रतीत होती है।

६२ इसी प्रकार श्रीकृष्ण की महिमा और शोभा का चित्रण कवि की स्वतन्त्र प्रवृत्ति का परिचायक है। दशम स्कन्ध के २६ वें अध्याय के इस प्रसंग में श्रीकृष्ण की शोभा विषयक कोई उल्लेख नहीं है किन्तु कवि ने इसका समावेश करके सौन्दर्यालङ्कारों के भीतर श्रीकृष्ण के ईश्वरत्व और उनकी सहज लावण्यता को प्रकट करते हुए कहा है कि परमात्मा, परब्रह्म, नारायण, भगवान्, श्रीकृष्ण अन्तर्यामी, धर्मस्वरूप और सत्के स्वामी हैं। उनके वक्षस्थल में अत्यन्त कान्तिमान कीस्तुम यणि सुशोभित है, उनके अमृत रूप की लामा सारे संसार में व्याप्त है, उनके शरीर में बाल, कुमार और पौण्ड्र अवस्थार्थ साथ साथ प्रकट हैं और उनकी अन्तः सौन्दर्यशालिनी हृदि का वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसे सुन्दर 'मृदु' जिस वृन्दावन में रहते हैं उनके साथी परम मान वैकुण्ठ का भी न देखने वाला होता है।^५

१- वही, अ. २६, श्लोक २।

२- वही, अ. १२, श्लोक २८।

३- वही, श्लोक ३५।

४- वही, अ. १५, श्लोक ३।

५- वही, अ. १५, श्लोक ३।

६२ शरद रजनी का वर्णन करते हुए कवि लिखता है कि शरद ऋतु के आगम पर वृन्दावन की शोभा वैसे ही बढ़ जाती है जैसे बहुमूल्य नग तथा अम गुण युक्त शरीर की शोभा सुन्दर जड़ाऊ आभूषण जड़ दिये जाने पर बढ़ जाती है। शरद रात्रि में फूले हुए फूलों की तुलना ऐसी जान पड़ती है मानों शरद रात्रि ही मूर्तिमान होकर खड़ी रही हो। उसी रात्रि रास के आनन्द को बढ़ाने वाला चन्द्रमा उदित होता है और वह ऊपर उल्लास भरा ऐसा लगता है मानों श्रीकृष्ण की कौतुक पूर्ण लीला को फांक फांक कर देख रहा हो।^१

दशम स्कन्ध के ३६ वें अध्याय को देखने से प्रकट होता है कि इस अध्याय का आरम्भ ही शरद ऋतु के उल्लेख के साथ होता है और प्रथम श्लोक में शरद ऋतु की विद्यमानता तथा उसके कारण बेल चमेली आदि सुगन्धित पुष्पों के प्रफुल्लित होने की सूचना दी गई है। अगले दो श्लोकों में शरद-रजनी तथा चन्द्रोदय का वर्णन किया गया है जिसके साथ राम पंचाध्यायी के उक्त वर्णन के अनुवाद से विदित होता है कि कवि ने दशमस्कन्ध के उपर्युक्त श्लोकों को आधार त्वश्य माना है किन्तु सुन्दर जड़ाऊ आभूषण, गुणवती कुमारी, कामदेव द्वारा फैले गये गुलाल, चन्द्र किशोरों की स्फूर्तिक मणि से समानता और उनका परिचयों के किशोरों से हल हल कर जाने, चन्द्रमा तथा श्रीकृष्ण की लीलाओं को फांक फांक कर देखने आदि के उल्लेख से कवि की स्वतन्त्र उद्भावनाओं के फलस्वरूप ही समाविष्ट हुए प्रतीत होते हैं।

६३ रास पंचाध्याय में शरद की उक्त मीठे रात्रि में श्रीकृष्ण द्वारा यौग माया के समान मुरली गृहण किये जाने का उल्लेख किया गया है। कवि ने कहा है कि वह मुरली आत्मन को भी सम्भव करने वाली है, उसके सुर से वेद शास्त्र प्रकट हुए हैं और वह शब्द रूप ब्रह्म की जननी तथा गुणों की अपार राज्ञि के समान हैं। उस मुरली से श्रीकृष्ण ऐसी ध्वनि निकालते हैं कि गोपियाँ मुग्ध हो जाती हैं।^२

दशमस्कन्ध के इस प्रसंग में केवल इतना ही उल्लेख उपलब्ध होता है कि श्रीकृष्ण ने अपनी मुरली पर न पियारों के मन को हरण करने वाली काम बीज "मुरली" की उद्भावना सर्व भूतों को आनन्द देती और मनुष्य का यह बड़ी वादन उनके प्रेम

की उत्पन्न उत्काने वाला था ।^१ इस प्रकार स्पष्ट है कि कवि ने मागवत के बीज मात्र आधार सूत्र की गृहणा करके उसे अपनी स्वतन्त्र कल्पना से परिपोषित कर अंकुरितावस्था प्रदान करने की चेष्टा की है ।

६४ मुरली की ध्वनि सुनते ही नन्ददास की गौपियाँ घर, कुँव आदि सभी का मोह छोड़कर ध्वनि मार्ग पर चल देती हैं । कवि कहता है कि मुरली से उत्पन्न नादस्पी अमृत रस की प्राप्ति करने का मार्ग परम और उत्पन्न सूक्ष्म है और उस पर प्रेम की साक्षात् प्रतिमायेष्टी गौपियाँ ही बन्नी की अधिकारिणी हैं । उनका मा कृष्ण ने हर किया है और वे पिंजड़े से कूटे हुए पत्थरियों की भाँति एक कुँव छोड़ कर सावन सरिता की भाँति कृष्ण की ओर जाती हैं । जो गौपियाँ विवशता से घर पर ही रह जाती हैं वे श्रीकृष्ण के वियोग का अह्य दुःख भोगने के उपरान्त उनसे मा में ही ध्यान द्वारा मिलती हैं और करोड़ों स्वर्गों के सुख का चाण मर में अनुभव करती हैं ।^२

श्रीकृष्ण की मुरली ध्वनि पर मुग्ध गौपियों की विरह-दशा का वर्णन दशमस्कन्ध में भी दिया गया है ।^३ किन्तु कवि ने इस वर्णन को ज्यों का त्यों गृहणा नहीं किया है । उसने एक ओर मुरली ध्वनि के सुनने पर गौपियों द्वारा गृहस्थी के कार्यों को जिस अवस्था में कर रही थीं उसी अवस्था में छोड़कर कृष्ण की ओर जाने के मागवत के उल्लेखों को अपनी रचना में नहीं रखकर दूसरी ओर श्रीकृष्ण के प्रसंग में पारस मणि, गौपियों का पिंजड़ा से कूटे हुए पत्थरों के समान कृष्ण की ओर जाने, उनके प्रेमावेश को सावन सरिता के समान दिवाने आदि के उल्लेखों के समावेश द्वारा वर्णन में नवीनता का संचार कर दिया है और इनसे गौपियों की विरह दशा का चित्र भी अधिक स्पष्ट हो पाया है ।

६५ इसके उपरान्त कवि राजा परीक्षित द्वारा प्रश्न किये जाने के साथ साथ उनकी महिमा का भी वर्णन करता है । परीक्षित कुन्निव जी से पूछते हैं कि श्रीकृष्ण को परब्रह्म मानकर न जाना वरन् उनके घर गौपियों को श्रीकृष्ण कैसे प्राप्त हो गए । कुन्निव जी कावे हैं कि श्रीकृष्ण के प्रति जैसा भी भाव रखता जाय, वे उसे स्वीकार करके परम गति ही देते हैं । अब भाव रखने वाले शिशुपाल को भी उन्होंने परम गति दे दी थी । पिता की अपनी की प्रीति में जीन ब्र रहती हैं, स्त्रीछि रहती हैं

कृष्ण की प्राण प्यारी बन गई ।^१

भागवत के इस प्रसंग में, परीक्षित की महिमा के विषय में बोल
हसने कि वे परम भागवत हैं और शुकदेव जी से पूछ पूछते हैं,^२ कोई उल्लेख नहीं दिया
गया है । शुकदेव जी द्वारा पूछन के समाधान की वस्तु कवि ने उसी रूप में गृहण
की है जिस रूप में वह भागवत में है ।^३

६६ मुरली की ध्वनि पर मुग्ध गौपियों के जाने पर श्रीकृष्ण को आदर से
उनका स्वागत करते हैं और प्रीति पूर्ण बचनों के उपरान्त उनसे व्यंग्य रूप में नारी धर्म
लोचक वचन कहते हुए पर लौट जाने की कहते हैं । उन बचनों को सुनकर गौपियां
चकित रह जाती हैं और प्रीतिपूर्वक कहती हैं कि भर्म, जप, तप आदि सभी सुफल
प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, धर्म आदि पाने के लिए सुफल नहीं किया जाता ।
आपके मोहन रूप को पा लें पर तो कुछ पाना शेष ही नहीं रह जाता है । उनकी
ऐसी वाणी सुनकर श्रीकृष्ण का मनसा सा हृदय दुःखित हो जाता है और वे वात्मा-
राम होते हुए भी उनकी प्रीति लीला में रमण करते हैं ।^४

दशमस्कन्ध में यह प्रसंग विस्तार में वर्णित है । उसमें २५ श्लोकों
में श्रीकृष्ण और गौपियों के इस मधुर फिल का वर्णन किया गया है ।^५ कवि ने
इसी वर्णन को आधार पर गौपी-कृष्ण-फिल का उक्त उल्लेख दिया है किन्तु
वह भागवत की कल्पित संप्रतिष्ठा है । उसने श्रीकृष्ण द्वारा गौपियों से मिलने
पर कुशल पूछने, रात्रि में वन की मयानक स्थिति दिखाने, उद्यम लोक की प्राप्ति
के लिए पति सेवा करने, चार पुरुष के सम्पर्क से नरक प्राप्ति की बात कहने,
आदि के भागवत के उल्लेखों को होड़दिया है । कवि ने सम्भवतः इन उल्लेखों में
निहित उपदेशात्मकता की दृष्टिगत करते हुए इन्हें स्थान देना आवश्यक समझा ।
इनके स्थान पर गौपियों के नुपूरों की ध्वनि सुनकर श्रीकृष्ण के नयनों का अवर्णां
तक सिमटने^६, उनके नयनों की छत्र में टकड़ी लगाते हुए दो चकोर कहने, प्रीति
के बाँकेन है प्रेम-बुद्धि होने, कृष्ण के वचन सुनकर गौपियों की विस्मयपूर्ण
हंसी और उनका कृष्ण की ओर तिरछी चितवन से देखी जादि के उल्लेखों को

१- न० ५०, पृ० ६-१० ।

२- दशमस्कन्ध, अ० २८, श्लोक १२ ।

३- यही, श्लोक १३-१४ ।

४- न० ५०, पृ० १०-१२ ।

कवि ने स्वतन्त्र रूप से समाविष्ट किया है जिसे प्रसंग में मान्यता तो आई ही, उसकी स्वतन्त्रता को भी मिटने नहीं पाई।

६७ गौपियों से मिलने के उपरान्त श्रीकृष्ण उनके साथ ^{वृन्दावन} में विहार करते हैं। वे एक कुंज से दूसरे कुंज में प्रवेश करते हैं। कुछ ही समय में वे मन्द मन्द गति से कल्याणिल से युक्त यमुना तट पर पहुँचते हैं। वहाँ पर लहरों से निर्मित उज्ज्वल और सुन्दर बालू पर बैकर श्रीकृष्ण सानन्द लोक प्रकार की लीलायें करते हैं।^१

श्रीकृष्ण द्वारा वृन्दावन और यमुना तट पर गौपियों के साथ वन विहार करने का उल्लेख दशमस्कन्ध के २८ वें अध्याय में ४२ से ४६ वें तक के श्लोकों में दिया गया है। कवि ने रास पंचाध्यायी में प्रस्तुत प्रसंग में हन्की श्लोकों के तात्पर्य पर वर्णन किया है। किन्तु 'सरित के तीर' की प्राकृतिक दृष्टा को व्यक्त करने वाले पाँच हन्व^२ कवि ने ऐसे लिखे हैं जो पूर्णतः उसकी स्वतन्त्र सुफ की ही उपज हैं और जिसे यमुनातट का उत्पादकारी रूप पाशकों के मन को सरस करके रास लीला के प्रति आकर्षित करता हुआ जान पड़ता है।

६८ जिस समय श्रीकृष्ण गौपियों के साथ यमुना तट पर विहार करते हैं, कवि कहता है कि उसी समय फूलों के पंच बाणों की छिड़ हुर और ^{पुष्प} देवताओं की जीती में सफल हो जाने के कारण गर्वोन्मत्त मन का आगमन होता है किन्तु श्रीकृष्ण उसके गर्व को चूर्ण करते हुए उसे परास्त कर देते हैं।^३ मानवत में इसका कहीं उल्लेख न होने से नन्ददास की यह निजी कल्पना ज्ञात होती है। इससे श्रीकृष्ण का ईश्वरत्व सिद्ध करने के साथ साथ कथन की रोचकता बढ़ाने में भी कवि सफल रहा है। ऐसा कि डा० प्रेम नारायण टंडन ने कहा है कि निश्चय ही कामदेव का यह प्रसंग शिव की उस पर विजय के पौराणिक वास्तव का स्मरण कराता है, परन्तु जहाँ शिव द्वारा काम को मरम करने का उल्लेख पुराण कारों में किया है, वहाँ नन्ददास ने उसके केवल मा का मर्मन करा कर उसका मुच्छित मात्र होना बताते हुए पुनर्जित प्रेम को नवीन रूप में उपस्थित करने की मौलिक को है।^४

६६ कामदेव को भी पराजित करने वाले श्रीकृष्ण की प्रीति-पात्रों को बने का सौभाग्य पाने पर गोपियाँ गर्व करने लगती हैं। उन्हें गर्व से पूर्ण देव कर, उनकी प्रीति भावनावर्धन की वृद्धि करने के लिए श्रीकृष्ण कुछ समय के लिए कुंज में क्षिप्त होते हैं।^१

गोपी गर्व विषयक कवि का उक्त वर्णन मागवत के वर्णन^२ के अनुसार ही है। उत्पन्न के रूप में अष्टांग और रामपंचाध्यायी के प्रथम अध्याय की समाप्ति इसी वर्णन के साथ होती है।

७० रास पंचाध्यायी के दूसरे और तीसरे अध्यायों में श्रीकृष्ण के साथ संयोग के उपरान्त उनके अन्तर्धान होने से उत्पन्न गोपियों के विरह की दशा का वर्णन किया गया है। वे श्रीकृष्ण से विछुड़ने पर ठगी भी रह जाती हैं और विरह से व्याकुल हो कर जड़ चेतन के बोध से रहित हो जाती हैं। वे पैड़-पीघों, लता-केलों, फल-फूलों और मृग-वधुओं से श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में पूछती हैं तथा प्रियतम को दूँदती हुई विरह-व्यथा की अधिकता से पागल जैसी घूमती हैं। वे बिराह होकर प्रियतम की मोहर लीलाएँ करती हैं और उनमें ही तल्लीन होकर उनकी काँह अपने को समझने लगती हैं। इतने में ही एक स्थान पर उन्हें प्रियतम के चरण ^{चिह्न} दिताई देते हैं। वे उसकी वन्दना करती हैं। उन चरण ^{चिह्न} के निकट ही उनकी प्रियतमा के चरण ^{चिह्न} भी गोपियों को दिताई पड़ते हैं और वे उनकी के सहारे जागे बढ़ती हैं।

साधु-सन्तों में श्रेष्ठ गोपियों उस प्रियतमा को, यह समझ कर कि उसने श्रीकृष्ण की अमन्य भाव से बाराधना की है जिससे उसे उनके अवलम्ब का पान करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, बन्ध बन्ध कहती हैं। जब वह प्रियतमा भी श्रीकृष्ण के संयोग सुख की पाकर अपने सौभाग्य पर झुलाने लगती है तो वे उसकी भी त्याग देते हैं और वह विरह से व्याकुल होकर उनके लिए विलाप करने लगती है। उसे यह प्रकार पाकर गोपियाँ हाँसी से लगा लेती हैं और उसके साथ समुद्र तट पर जाती हैं जहाँ श्रीकृष्ण ने उनके साथ प्रेम लीलाएँ की थीं।^३

१- क. प्र. पु. १३३.

२- वनसन्ध, क. ३६, श्लोक ३०-३८।

३- क. प्र. पु. १३३-१३४ (द्वितीय अध्याय)।

तदनन्तर, कवि तृतीय अध्याय में विरहाकुल गोपियों की मोदशा का चित्रण करता है। गोपियों विलाप करती हुई कहती हैं कि हे प्रियतम ! हंसी हंसी में हम बिना मौल की दामियों को निष्पूरता पूर्वक क्यों मारते हो ? मारना ही था तो काली नाग के ^{विष} से, प्रबल जल वर्षा से, दावानल से और ब्रूपात से क्यों बचाया था ? वे अपने प्रेम का प्रमाण देती हुई कहती हैं कि हे कृष्ण ! स जब तुम गाय चराने जाते थे तो वन की कनोर मृमि पर चरण रखते समय वहाँ के कंकड़ पत्थर जादि गड़ते तो तुम्हारे चरणों में थे किन्तु पीड़ा हमारे हृदय में होती थी। बापके तो चरण कमल ही समस्त कामार्जों को पूर्ण करने वाले हैं। अतः हमारे दुःख दूर कर दोगे तो क्या हानि होगी ? हमारे बसास्थल जैसे सुकुमार स्थानों के होते हुए भी तुम इस सप्त वन में जहाँ नुकीले कुश-कंटक गड़ने का पग पग पर मय है, क्यों घूम रहे हो ?^१

गोपियों की विरह दशा का कवि का उक्त वर्णन दशम स्कन्ध के क्रमशः तीसरे और हकतीसरे अध्यायों के विरह वर्णन के लगभग समान हैं। तब वरों, पीषों, लताओं, फूलों और भूय वंशुओं से श्रीकृष्ण का पता पूछने के उल्लेखों में कवि ने इनके नामों की शब्दावली को भी ज्यों का त्यों ग्रहण किया है। मागवत में मतवाली गोपियों द्वारा पूतना, लृणावर्त, वत्सामुर, ब्रह्मामुर आदि ने बध, गोवर्द्धन-धारण, काली नाग मर्दन आदि श्रीकृष्ण की लीलाओं को किये जाने के वर्णन को कवि ने अत्यन्त संक्षेप में देते हुए कहा है कि "गोपियाँ मोहर कृष्ण की लीलायें करने लगीं"।^२ श्रीकृष्ण द्वारा प्रियतमा के केश सँवारते समय उनके दर्शनों से बंचित न होने की इच्छा से मंजु मुकुट का उल्लेख नन्ददास ने स्वतन्त्र रूप से किया है।^३ मागवत में इसका कोई वर्णन नहीं है। इसी प्रकार श्रीकृष्ण द्वारा परित्यक्त एक गोपी के विषय में बादलों से बिजुड़ कर बिजली द्वारा ही बाला शरीर धारण कर लड़ी होने काया बन्धुमा से रुठ कर चाँदनी द्वारा पीछे रह जाने का उल्लेख^४ कवि की कल्पना का ही परिणाम है। इसके अतिरिक्त श्रीकृष्ण के अन्तर्धान होने पर उनके विरह के महत्त्व का प्रतिपादन करने में भी कवि ने प्रभाव पूर्ण स्वतन्त्र

१- पं० गुरु, पृ० १०-१२ (बीरार वध्याव)।

२- ~~दशमस्कन्ध~~ का ३०, सूक्ति १३-३०। ३- पं० गुरु, पृ० १६, अन्ध १६।

४- वही, अन्ध ३३।

५- वही, पृ० १०, अन्ध ३३।

उचित और अनुपम रूप का परिचय दिया है जिसमें कवि ने कहा है कि बीच बीच में कटु, तिक्त, तमल पदार्थ के रस में मधुर वस्तु का स्वाद ब्रज जाता है तथा घुट देने से लपड़े का रंग और भी चटकीला हो जाता है उसी प्रकार कुछ समय के वियोग से प्रेम की वृद्धि होती है।^१ गौपियों के द्वारा एक बार श्रीकृष्ण से मिलने और पुनः उनसे वियोग होने की अवस्था के प्रसंग में निर्धन द्वारा विपुल धन पाने और पुनः उससे रहित होने के कथन का समावेश भी कवि द्वारा मौलिक रूप में हुआ है।

७१ जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, रास पंचाध्यायी के तृतीय अध्याय में आई हुई कथा वस्तु, द्वितीय अध्याय में निहित विरह दशा के वर्णन के क्रम में उसका ही शेषांश है जिसका आचार दशम स्कन्ध का इकतीसवां अध्याय है। यहाँ पर भी कवि की स्वतन्त्र उद्भरणशक्ति के दर्शन होते हैं किन्तु इनसे भागवत में निहित सूत्रों का मूल रूप विकृत नहीं होने पाया है। यथा, भागवत में जहाँ गौपियाँ कहती हैं कि श्रीकृष्ण ब्रज जी की प्रार्थना से विश्व रक्षार्थ यदुर्वस में अवतीर्ण हुए^२ वहीं रास पंचाध्यायी में उनसे कहलाया गया है कि श्रीकृष्ण को संसार के कल्याण के लिए वे ही बिधाता से अनुनय विनय करके इस लोक में लाई हैं।^३ इस प्रकार कवि ने अपने कल्पना-कौशल द्वारा मूल की रक्षा करते हुए मौलिकता लाने का प्रयास किया है।

७२ रास पंचाध्यायी के चौथे अध्याय में विरह से विह्वल ब्रज बालाओं के मध्य श्रीकृष्ण के प्रकट होने का वर्णन है, जिसमें कवि ने कहा है कि श्रीकृष्ण गौपियों के बीच उसी प्रकार प्रकट हो गए जैसे कुशल नट दर्शकों को मुग्ध करते करते उनकी दृष्टि बांधते हुए अन्तर्निहित हो कर पुनः एका-एक प्रकट हो जाता है।^४ श्रीकृष्ण को देखकर गौपियों में जैसे पुनः प्राणों का संचार हो जाता है। वे उनसे अपने अपने ढंग से मिलती हैं। श्रीकृष्ण भी अपनी लोक-रूपता के द्वारा गौपियों को एक ही समय अलग अलग सुख प्रदान करते हैं।^५ कवि का कथन है कि यद्यपि श्रीकृष्ण सर्वत्र व्याप्त हैं तथापि उन्हें गौपियों के मध्य ही शोभा प्राप्त होती है। गौपियाँ श्रीकृष्ण से मिलने पर मन ही मन मुस्काही हुई प्रीति रीति सम्बन्धी प्रश्न पूछती हैं।^६

१- न० ५०, पृ० १३, इन्द्र १-२।

२- वही, इन्द्र ३।

३- न० ५०, पृ० १८, इन्द्र ३।

४- न० ५०, पृ० १८, इन्द्र ३।

५- वही, पृ० १८, इन्द्र ३।

६- वही, पृ० २०, इन्द्र ३।

वे कहती हैं कि कुछ व्यक्ति प्रेम करने वाले से ही प्रेम करते हैं, दूसरे अपने प्रेम भाव से उदासीन रहने वाले से भी प्रेम करते हैं और प्रतिदान की परवाह नहीं करते। अब हे कृष्ण ! बताओ कि वे तीसरे वर्ग वाले कौन हैं जो प्रेम की इन दोनों रीतियों का त्याग कर देते हैं ?^१ उद्धर में, श्रीकृष्ण कहते हैं कि प्रथम प्रकार का प्रेम करने वालों का प्रेम तुच्छ है, दूसरे प्रकार के प्रेम करने वाले लोग धर्मात्मा हैं और उनकी ही प्रेम के मज्जे सुख का अनुभव होता है। स्वार्थ और परमार्थ की इन दोनों रीतियों से ऊपर उठकर जो प्रेम रखते हैं, वे पूर्णकाम हैं।^२ इत्यादि कहने के उपरान्त श्रीकृष्ण गोपियों के प्रति उनके परम प्रेम के कारण परम कृतज्ञता प्रकट करते हैं।^३

श्रीकृष्ण द्वारा प्रकट होकर गोपियों से पुनः मिलने के उक्त प्रकार के वर्णन का आधार दशमस्कन्ध का बहीसवाँ अध्याय है। भागवत के इस अध्याय के सूत्रों का रास पंचाध्यायी के चौथे अध्याय के निर्माण में कवि ने अवलम्बन अवश्य ग्रहण किया है किन्तु जोक स्थलों पर वर्णन शैली की मौलिक प्रवृत्ति भी दृष्टिगोचर होती है। गोपियों के हृदय स्पी प्रेमासुत सागर में लहरें उठने^४, विरह विह्वलता में गोपियों द्वारा 'कल्लल' बोलने^५, गोपियों की कृष्ण के प्रति प्रीति को महा दूषित की मौज के प्रति प्रीति से जोड़ि गुनी अधिक होने^६, कमल की नवपत्रुडियों के मध्य में स्थित पराग केसर से युक्त कमल कोष के समान कृष्ण की लोमा होने,^७ श्रीकृष्ण का जनदुःख होने पर भी गोपियों के प्रेम के बागे स्वयं पराजय स्वीकार करने^८, मायापति श्रीकृष्ण का गोपियों की महामोहिनी माया द्वारा मोहित कर दिये^९ आदि के उल्लेख वाले इन्द्र जो रास पंचाध्यायी में मिलते हैं, कवि की मौलिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप समाविष्ट हुए विवक्षित होते हैं।

१- व० गृ०, पृ० २०, इन्द्र १४।

२- वही, पृ० ३१ (परिशिष्ट), इन्द्र ३६

३- वही, पृ० २०-२१, इन्द्र १६-१८।

४, ५- वही, पृ० १६, इन्द्र १।

६- वही, पृ० १६, इन्द्र ५।

७- वही, पृ० २०, इन्द्र १२।

८- वही, पृ० २१, इन्द्र १८।

७३ पांचवें अध्याय में राम क्रीड़ा और उसके फलत्त्व का वर्णन मिलता है जिसमें कवि कहता है कि प्रियतम के प्रेम वचन सुनकर गोपियाँ प्रसन्न हो जाती हैं और उन्हें गले से लगा लेती हैं। श्रीकृष्ण भी अनुकूल होकर गोपियों के दुःखों को निर्मूलक कर देते हैं। तदनन्तर वे सुन्दर कल्प वृक्षा के नीचे कमल चक्र पर अद्भुत और सुखद राम लीला आरम्भ करते हैं। नूपुर, कंकणा, किंकिणी आदि आभूषणों के साथ साथ करताल, मुरली, मृदंग, उपंग, वंग आदि वाद्यों की सम्मिश्रित ध्वनि होती है। गोपियाँ विभिन्न प्रकार से जंग गवाहन करके अभिनय करती हैं और मधुर स्वरों में गान करती हैं। कवि कहता है कि संसार में प्रचलित जितने गीत कला से गुरु-नर मुग्ध हो जाते हैं, और जिनके प्रभाव का गान वेद पुराण तक करते हैं, वह गोपियों की सहज की प्राप्त है।^{है।} राम की ध्वनि सुनकर मुनिजनों भी मोहित हो जाते हैं। शिलायें द्रवित हो जाती हैं और जल स्तब्ध होकर शिलावत् हो जाता है। कुंज मदन में इस प्रकार अत्यन्त सुख पूर्वक विविध हास विलास करके श्रीकृष्ण, मदमाते हाथी के समान यमुना तट में विहार करते हैं। उनके साथ क्रीड़ा रस रत गोपियाँ दिव्य शोभा से मुक्त हो जाती हैं। कवि का कथन है कि इस राम लीला को सुनने से प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है। क्योंकि यह ज्ञान, हरिध्यान और भुक्तियों का सार है। यह पापों का नाश करने वाली, मनोहर और प्रेम करने वाली है जिसको उसने कोटि यत्न करके मंगीया है। ततः उसका मत है कि पाठक में इसे सावधानी से गृहण करे।^१

राम क्रीड़ा का वर्णन दशम स्कन्ध के तैंतीसवें अध्याय में मिलता है जिसमें इसे 'महारास' नाम दिया गया है और इसके अन्तर्गत कहा गया है कि गोपियाँ भगवान् की मधुर वाणी सुनकर मुग्ध हो जाती हैं। तब एक दूसरे की बांह में बांह डाले हुए यमुना तट पर खड़ी गोपियों के साथ वे अपनी दिव्य इस क्रीड़ा आरम्भ करते हैं। सभी गोपियों को मान होता है कि उनके प्रियतम तो उनके ही पास हैं। देवता, गुरु-नाँद सभी इस लीला को देखते हैं। नूपुर, कंकणा, किंकिणी के एक साथ बजने से विपुल मधुर ध्वनि होने लगती है। गोपियाँ, कृष्ण के साथ विभिन्न प्रकार से जंग गवाहन करके नृत्य करती हैं। कृष्ण सभी गोपियों

(३) भागवत में श्रीकृष्ण द्वारा गाये जाने वाले स्वरों का उल्लेख तो है^१ किन्तु उसमें यह स्पष्ट नहीं है कि वे स्वर उनके मुख द्वारा बोल गये हैं या मुरली के सुर में। गौपियाँ तो श्रीकृष्ण के पाम मुरली ध्वनि में आकर्षित हो कर ही आई थी। अतः वस्तु स्थिति यही प्रतीत होती है कि श्रीकृष्ण मुरली की ध्वनि पर ही गाते थे, जिसकी और कवि ने स्पष्ट रूप में उल्लेख कर दिया है :

कोउ मुरली संग रली रंगीली रसनिं भावति ।

कोउ मुरली को हैंकि उबीली बद्धुत गावति ॥^२

(४) भागवत में गौपियों को रास क्रीड़ा के समय, अपने केश, वस्त्र और कंबुकी का सम्पत्ति में भी आसर्प्य दिताया गया है^३ किन्तु नन्ददास के तद्विषयक कथन से प्रकट होता है कि गौपियाँ मुग्ध होकर अपने वस्त्र और आभूषण निश्वस करती हैं^४ जिससे उनका कृष्ण के प्रति सर्वस्व समर्पण का भाव व्यक्त होता है।

(५) दशमस्कन्ध में रास के प्रसंग में शरद रात्रि की शोभा का सामान्य वर्णन करते हुए कहा गया है कि वह रात्रि, जिसके रूप में अनेक रात्रियाँ पुंजीभूत हो गई थीं, बहुत ही सुन्दर थी और चारों ओर चन्द्रमा की बड़ी सुन्दर चांदनी झिलक रही थी^५ किन्तु कवि ने इस स्थल पर दिताया है कि रास क्रीड़ा के प्रभाव से शरद रात्रि भी स्तब्ध रह गई और उसे अपने व्यतीत होने का भी भान नहीं रहा।^६ इस प्रकार कवि ने स्वतन्त्र कथन का समानेन किया है जिससे नवीनता तो आई ही, पहले अध्याय में दिये गए शरद रात्रि के वर्णन का पुनरावृत्ति न होकर काव्य की रसिकता की भी रक्षा हो गई।

(६) भागवत के अनुसार जब सुन्दरियों के बीच में श्रीकृष्ण का होना, अर्णव स्वर्ण मणियों के समान मरकत मणि के होने के समान प्रतीत हो रहा था^७ तो उसी में उल्लिखित इस कथन के के विपरीत ठहरता है जिसमें कहा गया है कि

१- दशमस्कन्ध, अ. ३३, श्लोक १० ।

२- अ. ३०, पृ. २२, अ. १६ ।

३- दशमस्कन्ध, अ. ३३, श्लोक १८ ।

४- अ. ३०, पृ. २२, अ. १७ ।

५- दशमस्कन्ध, अ. ३३, श्लोक ३६ ।

६- अ. ३०, पृ. २३, अ. २४ ।

७- दशमस्कन्ध, अ. ३३, श्लोक ४ ।

गोपियों

रास मण्डल में दो दो ^{गोपियों} के बीच में एक एक श्रीकृष्ण जाति एक गोपी और और एक कृष्ण - यही क्रम था ।^१ कवि ने इस सन्वह में कथन की नवीनता से समाधानरूप में प्रकट किया है :

नवमूर्ति मनि स्याम कनक मनि गन ब्रजबाला ।
वृंदावन की रीति की पहिराई माता ॥^२

(७) भागवत में गोपियों द्वारा यमुना जल में श्रीकृष्ण पर उलीच उलीच कर जल की बीहार करने का उल्लेख है ।^३ कवि उत्प्रेक्षा की सहायता से इसी कथन की अपनी स्वतन्त्र कल्पना द्वारा नवीन रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है :

मंजुल वंजुलि मरि मरि पिय कीं तिय जल धेलत ।
जु बलि कीं बरविंद-वृंद मरिमान केलत ॥^४

इससे ज्ञात होता है कि कवि ने रास का वर्णन भागवत के आधार पर लिखा अवश्य है, किन्तु अपनी स्वतंत्र कल्पना के यौन से उसे नवीन रूप देने का मौलिक प्रयत्न किया है । ऊपर दिये गए तथ्यों के अतिरिक्त रासकथन में ऐसे लोक हृन्द मिलते हैं जो कवि के मस्तिष्क की ही उपज हैं । यथा, पिय के मधुर वचन सुनकर गोपियों द्वारा कृष्ण त्यागने,^५ श्रीकृष्ण की कौटि कल्पतल के समान कहने,^६ गोपियों की वैष्णवी की प्रकृति की बताने,^७ कृष्ण के पीत घट पर मुग्ध होने,^८ सुर-नरों की रिफाने वाले संगीत का गोपियों के लिए सुलभ होने,^९ गोपियों के नृत्य का अवर्णनीय होने,^{१०} रास नृत्य की देखकर पवन और सूर्य द्वारा इ की स्तब्ध होने^{११}, आदि के उल्लेख वाले हृन्द कवि के अपनी ही जान पड़ते हैं । साथ ही

१- वही दशमस्कन्ध, श्लोक ३ ।

२- न० प्र०, पृ० २१, हृन्द ५ ।

३- दशमस्कन्ध, अ० ३३, हृन्द २४ ।

४- न० प्र०, पृ० २४, हृन्द २६ ।

५- वही, पृ० २१, हृन्द १ ।

६- वही, पृ० २१, हृन्द २ ।

७- वही, पृ० २२, हृन्द २० ।

८- वही, हृन्द ११ ।

९- वही, हृन्द २८ ।

१०- वही, पृष्ठ २३, हृन्द २६ ।

११- वही, हृन्द २८ ।

वनविहार के उपरान्त ललविहार का वर्णन^१ भी कवि ने नवीन रूप में किया है। मागवत में रास लीला के जीवनित्य को ऊपर परिचित और गुह्यदेव ने का प्रशस्ति दीया गया है,^२ किन्तु कवि ने उसे नहीं अपनाया है। इसके स्थान पर उसने वस कन्दों में स्वतन्त्र रूप से रास का महत्त्व प्रकट करने के साथ साथ उसके अधिकारियों की ओर संकेत किया है।^३ अन्तिम तीन कन्द भी कवि की मौलिक रचना हैं जिनमें उसने पुनः रास की महिमा का वर्णन किया है और अपने हृदय में नित्य उसकी स्थिति की ^{कामना} कामना प्रकट की है।^४

७५ इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि रास पंचाध्यायी में गोपियों के साथ श्रीकृष्ण द्वारा रचित रास का वर्णन किया गया है। यद्यपि रास लीला पंचविंश अध्याय में वर्णित है तथापि प्रथम से चतुर्थ अध्याय तक का वर्णन उसी रास लीला के लिए की गई तैयारी के रूप में दृष्टिगत होता है। रास में माग और वाने श्रीकृष्ण परब्रह्म हैं तथा गोपियाँ भी सब स्त्रियाँ से न्यायी हैं और परब्रह्म श्रीकृष्ण की प्राण न्यायी हैं। अतः यह रास लीला अद्भुत है और बिना अधिकारी हुए इसका अनुभव नहीं होता है। इसके सुनने के अधिकारी वे ही हैं जो गोपियों की मांति प्रेममय सक्ति से मुक्त हैं और उनकी मागवत धर्म में वास्था है। यह ज्ञान, हरिध्यान और भक्तियों का सार है, अघहरनी है तथा मागवत को बढ़ाने वाली है। कवि ने मागवत का आधार ग्रहण करते हुए भी इसे एक नवीन रूप में प्रस्तुत किया है। यद्यपि लोक स्थलों पर कवि ने मागवत के वर्णन का ही अनुसरण किया है और मागवत की भावधारा से इसका परिशीलन किया है तथापि उसकी अधिकांश उपमाएँ, उत्प्रेक्षाएँ आदि सर्वथा मौलिक हैं और लोक स्थलों पर वर्णन भी कवि के यस्तिष्क की स्वतन्त्र उपज के रूप में समाविष्ट हुए हैं जिससे ग्रन्थ एक नवीन काव्य के रूप में दृष्टिगत होता है। यही कवि की विशेषता है।

१- १० गु०, पृ० २३, कन्द २०-२२।

२- पञ्चमस्कन्ध, क० ३३, पृष्ठ ३०-३३। ३- १० गु०, पृ० २४, कन्द ३०-३६।

४- वही, पृ० २६, कन्द ३०-३२।

सिद्धान्त पंचाध्यायी

७६ इस रचना में कवि सर्वप्रथम श्रीकृष्ण के परब्रह्मत्व को प्रकट करने की ओर प्रयत्नशील दृष्टिगीचर होता है। वह कहता है कि उनके रूप, गुण और कर्म अपार हैं। सभी विकारों की जन्नी माया उनके वश में रहती है। वे परम धाम, जग धाम और सबके वाग्रय हैं। वे सबके गर्व को मिटाने में समर्थ हैं। उन्होंने गवोन्नत कामदेव को पराजित करने के लिए रास रस प्रकट किया। राग रस गमे रसों में श्रेष्ठ हैं। रास में गोपियों ने जो श्रीकृष्ण की स्पर्श किया वह धर्म विपरीत वाचरणा नहीं था क्योंकि वे ही परम धर्म हैं और उनसे बच कर कोई धर्म नहीं है।^१

७७ तदनन्तर कवि गीव, गीव और ब्रज का अन्तर, संसार, जगत आदि की ओर संकेत करता है।^२ वृन्दावन और उसमें सदा विराजमान रहने वाली शरद क्लृ की शोभा का उल्लेख करते हुए कवि कहता है कि श्रीकृष्ण शब्द ब्रज मय मुरली द्वारा सुर, नर, गन्धर्वादि सबको मोहित कर लेते हैं। मुरली की मादक ध्वनि को सुनते ही गोपियाँ मोहित होकर उसकी ओर चल पड़ती हैं। उनका मन ~~संयुक्त~~ के सुन्दर श्याम स्वरूप की ओर पहले ही लगा हुआ था, मुरली की ध्वनि से अनुराग पूर्ण होकर सावन सरिता के समान कृष्ण स्त्री गगन से मिलने के लिए उमड़ पड़ती हैं। वे दुध दुहने, मोल बनाने आदि गृहस्थी के सभी कार्यों को यथा स्थिति में छोड़ कर और धर्म, धर्म, काम आदि त्याग कर श्रीकृष्ण का अनुसरण करती हैं।^३

७८ श्रीकृष्ण आबुध, परब्रह्म परमात्मा हैं। अतः उनकी रास लीला को प्रकट करने वाली पंचाध्यायी कोई भ्रूंगार क्या नहीं है। यही बात गोपियों के विषय में भी है। गोपियों के प्रेम को देख कर कामदेव की अनुराग पूर्ण हो जाते हैं, ब्रजा उनकी पद रस की कामना करते हैं, संसर, नर, गन्धर्वादि उनका गान करते हैं और सभी उनकी मूल मान कर वाचरणा करते हैं।^४ कवि का व्यन है कि श्रीकृष्ण परम धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वे प्रेम की नरपत्नी के लिए गोपियों से धर्म, धर्म और काम विषयक वचन करते हैं और गोपियों के प्रेम वक्तों को सुनकर आत्माराम

१- गी. पु. ३०-३२, अन्व १-१४।

२- वही, पु. ३२, अन्व १५-१६।

३- वही, पु. ३२-३३, अन्व ३०-३५।

४- वही, पु. ३४, अन्व ३६-४३।

होते हुए भी उनके साथ रमना करते हैं। उनके संस्पर्श से गीपियों को गर्व हो जाता है और गर्व को प्रेम में बाधक मान कर उसे मिटाने के लिए वे कुछ समय के लिए अन्तर्धान हो जाते हैं। इस पर गीपियां उनके विरह में व्याकुल हो उठती हैं। वस्तुतः श्रीकृष्ण का विरह प्रेम का उन्नायक और सुखदायक होता है जिसे सभी दुःख मिट जाते हैं। गीपियां विरह विह्वलता की अवस्था में श्रीकृष्ण की लीलकों का अभिनय करती हैं, तभी उन्हें प्रियतम के चरण निन्द दिलाई देते हैं। वे अपने भाग्य को सराहते हुए कहती हैं कि इस रा को ज्ञान, शिव और विष्णु^{भी} के सिद्धि सिर में धारण करते हैं।^१

७६. कवि पुनः श्रीकृष्ण के परमात्म स्वरूप को प्रकट करते हुए कहता है कि वे केवल प्रेम सुगम्य हैं और अन्य सभी प्रकार से वगम्य हैं। जब सभी गीपियों में तीव्र विरहानुभूति के उपरान्त प्रेम ही उन्हें उल्लेख लाती है तो वे प्रकट होकर उन्हें सुन देने के लिए उनके साथ यमुना छट पर विहार करते हैं। वे गीपियों के मध्य ऐसे लगते हैं जैसे लोक शक्तियों से बावुच परमात्मा ही।^२

८०. श्रीकृष्ण ही ईश्वर हैं। वे आकर्षण हैं। जिस भाव से भी उनसे सम्बन्ध रखा जाय वे प्रसन्न होते हैं। द्वेष-भाव रखने पर भी शिकुमाल को उन्होंने मुक्ति प्रदान की। गीपियां पहले उनसे काम भाव से मिलती हैं फिर वही भाव उनके प्रभाव से निःसीम प्रेम में परिणत हो जाता है और तब वे कृष्ण के साथ रास लीला में भाग लेती हैं। कवि रास लीला का वर्णन करने के उपरान्त उसकी महिमा की ओर संकेत करता है और रासिक स्त्रियों को सम्बोधित करते हुए कहता है कि वे रास का है सब लीला को मुँह और अच्छी प्रकार समझें। तब मैं वह गीपियों के पद पंकज रस के प्रति सुरभरत की कामना करता हूँ।^३

८२. श्रीकृष्ण विशेषण से प्रकट है कि ग्रन्थ की विषय वस्तु रास लीला से सम्बन्धित है। ऊपर लिखा जा चुका है कि रास लीला का वर्णन कवि ने वस्तुमत्क-

१- न० ३०, पृ० ४२-४४, अन्ध ४३-४४। २- वही, पृ० ४४, अन्ध ४४-४५।
३- वही, पृ० ४५, अन्ध ४५-४६।

के आधार पर रास पंचाध्यायी में लिया है। अतः रास पंचाध्यायी तथा दशमस्कन्ध के सम्बन्धित प्रयोगों के साथ प्रस्तुत ग्रन्थ का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि कवि ने अपने स्वतन्त्र उल्लेखों के साथ जहाँ एक ओर श्रीकृष्ण, रास और गौपियों के आध्यात्मिक पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए रास पंचाध्यायी से तद्विषयक कथनों को ग्रहण किया है, वहीं दूसरी ओर दशम स्कन्ध के उन्तीस से तैंतीस तक के अध्यायों के बीच ऐसे कथनों का भी आश्रय लिया है जिन्हें वह रास पंचाध्यायी में स्थापना नहीं दे पाया था। अतः सिद्धान्त पंचाध्यायी का आधार भी दशमस्कन्ध के उक्त अध्यायों में निहित कथा सूत्रों से भिन्न नहीं है। आधार सूत्रों की दृष्टि से रास पंचाध्यायी में जहाँ जहाँ कथा वस्तु पर ऊपर विचार किया जा चुका है, यहाँ दशम स्कन्ध के रास लीला विषयक वे कथन विस्तारपूर्ण हैं जिनका आश्रय कवि ने रास पंचाध्यायी में न लेकर सिद्धान्त पंचाध्यायी में लिया है। यथा,

(१) 'सिद्धान्त पंचाध्यायी' में कवि का कथन है कि श्रीकृष्ण उज्ज्वल और परम धर्म की रक्षा करने वाले हैं, उन्होंने गौप-स्त्रियों का स्पर्श किया और जीवों के लिए यह धर्म विपरीत आचरण होते हुए भी उनके लिए चिन्मय लीला है।^१

कवि के उक्त कथन दशमस्कन्ध के तैंतीसवें अध्याय के २०, २२ और २६^{३६} श्लोकों पर आधारित हैं जिनमें कृष्ण को धर्म की स्थापना और धर्म मर्यादा बनाने वाले तथा अपनी दिव्य चिन्मय विग्रह करके लीला प्रकट करने वाले कहा गया है।

(२) श्रीकृष्ण शब्द श्रवण मय वेणु बजा कर सभी को मोहित कर देते हैं।^२ गौपियाँ उनके सुन्दर श्याम रूप पर पहले ही रम चुकी थीं, मुरली का मधुर गाना सुन कर वे मोहित हो जाती हैं।^३ वे दूध दुहने, मीजन बनाने आदि घर के कार्यों को छोड़ कर उनकी ओर जाती हैं। यद्यपि उन्हें उनके माता, पिता, पति, पुत्रादि जाने से रोकते हैं तथापि वे नहीं रुकती हैं क्योंकि उनका चित्त श्रीकृष्ण बुरा चुके होते हैं। कृष्ण जिसका हृदय बुरा होता है उसे कौटिलिज भी नहीं रोक पाते हैं,^४ फिर गौपियों की तो बात ही क्या, जिनकी पलक कपल की समय भी कौटिलिज के समान प्रतीत होता है।^५

१- कृष्ण, पृष्ठ १८, श्लोक २० और पृष्ठ २२, श्लोक २४।

२- कौटिलिज, पृष्ठ २०, श्लोक २६।

३- वही, श्लोक २८।

कवि के उक्त कथन का आधार दशम स्कन्ध का अंतीसवा अध्याय है जिसमें कृष्ण द्वारा मुरली की मधुर तान शोड़ने^१, मुरली ध्वनि सुनते ही गोपियों द्वारा घर के कार्यों को पार्श्वस्थि में छोड़कर कृष्ण की ओर जाने, प्रिय कर्णों के रौकने पर भी न रुकने और कृष्ण द्वारा उनका सर्वस्व चुरा लेने^२ के उल्लेख दिये गये हैं। कवि ने एक ओर माणवत के उक्त कथनों का अनुसरण किया है, दूसरी ओर अपनी कल्पना का साधन लेकर प्रेम को नवीन रूप देने का प्रयास किया है। यथा, श्रीकृष्ण द्वारा चित्त चुरावे पर कोटि कोटि विजैशों द्वारा भी न रुकने, गोपियों के लिए पलक भपकने का समय कोटि युगों के समान होने आदि के उल्लेख कवि के निजी प्रयास के फलस्वरूप जाये हैं।

(३) सिद्धान्त पञ्चाध्यायी के अनुसार गमी शास्त्र श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति रखते हैं क्योंकि वे नित्य प्रिय और परम गति मय हैं। स्वप्ने, पुत्र, पति आदि सम्पन्नियों से मुक्त नहीं मिल सकता है, ये निश्चय विषय-रोग को बढ़ाते हैं और प्रतिभाषा दुःख देते हैं।^३

माणवत के अनुसार भी आत्म ज्ञान में निपुण महापुरुष श्रीकृष्ण से प्रेम करते हैं क्योंकि वे नित्य प्रिय और अपनी ही आत्मा हैं। अनित्य एवं दुःखद पति पुत्रादि प्रयोजन हीन ही हैं।^४ प्रकट है कि कवि ने माणवत के अनुसार ही उक्त उल्लेख दिया है।

(४) अपनी रचना में कवि ने दिखाया है कि गोपी गर्व निवारणार्थ अन्तर्धान होकर श्रीकृष्ण जब पुनः उनके सम्मुख प्रकट होते हैं तो गोपियाँ उनकी पाकर वियोग के दुर्खों को इस प्रकार मूढ जाते हैं जैसे जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था के उपरान्त तुरिय अवस्था को प्राप्त कर सब कुछ मूढ गई हों।^५ श्रीकृष्ण भी गोपियों के साथ इस प्रकार शोभित होते हैं जैसे परमात्मा लोक शक्तियों से युक्त होकर।^६ गोपियाँ उनके चारों ओर ऐसी शोभित होती हैं मानों सुन्दर कल्प वृक्षा के चारों ओर वानस्प की लताएँ शोभित हों।^७ गोपी ही गोपियाँ^{का} मोरथ है और दक्षिण पाते

१- दशमस्कन्ध, अ. २८, श्लोक ३।

२- वही, श्लोक ६-८।

३- क. प्र. पु. १३, अ. १०-१२।

४- दशमस्कन्ध - अ. २८, श्लोक ३३।

५- क. प्र. पु. १३, अ. १०१।

६- वही, पु. ४६, अ. १०५।

७- वही, पु. १३, अ. १०१।

ही उन्हें परमानन्द प्राप्त होता है ।^१

उक्त फ़र्ग भागवत में भी मिलता है और उसमें कहा गया है कि श्रीकृष्ण के प्रकट हो जाने पर गोपियाँ विरह के दुःख से मुक्त होकर शान्ति-सागर में डूबने उतरने लगीं ।^२ उनके बीच में श्रीकृष्ण ऐसे शोभित थे जैसे परमेश्वर अपने नित्य ज्ञान, कल आदि शक्तियों से सेवित होकर शोभित होते हैं ।^३ यहाँ कवि ने नागृति, स्वप्न आदि अवस्थाओं तथा कल्पवृक्षा और आनन्द की लताओं के उपमानों का उल्लेख स्वतन्त्र रूप से किया है ।

(५) यद्यपि श्रीकृष्ण लक्षणानन्द करि भगवान हैं तथापि गोपियों के मध्य ही उन्हें शोभा प्राप्त होती है ।^४ वे गोपियों को अपने स्तर पर लाकर उनके साथ रमण करना चाहते हैं ।^५ रास मण्डल में वे दो दो गोपियों के बीच मुशोभित हैं और उनकी एक ही मूर्ति आलात की भाँति प्रत्येक गोपी के साथ विद्यमान हैं । रास मण्डल में प्रेम से भरी हुई शत कोटि गोपियाँ हैं । उनके गुण, गति और ध्वनि समस्त विश्व में फैली हुई है ।^६

सिद्धान्त पंचाध्यायी के उक्त उल्लेखों का आधार भागवत के वे कथन हैं, जिनके अन्तर्गत कहा गया है कि श्रीकृष्ण परमात्मा ही तो थे^७, वे भगवान थे^८, अपने भाव में ही सन्तुष्ट थे और कण्ठ थे^९। वे दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए और इस प्रकार ^{सहस्र सहस्र} ~~सहस्र सहस्र~~ गोपियों से शोभायमान होकर उन्होंने दिव्य रासोत्सव आरम्भ किया है ।^{१०} प्रकट है कि भागवत का आधार ग्रहण करते हुए भी कवि ने प्रसंग की नवीन रूप में प्रस्तुत किया है तथा आलात के उल्लेख द्वारा स्थिति को स्पष्ट करने और गोपियों की संख्या बढ़ा बढ़ा कर कहने के कथन उसके अपने हैं ।

१- न० ५०, पृ० ४६, अन्व १०६ ।

२- दशमस्कन्ध, अ० २८, श्लोक ८ ।

३- वही, अ० ३२, श्लोक १० ।

४- न० ५०, पृ० ४६, अन्व १०३ ।

५- वही, पृ० ४३, अन्व ६६ ।

६- वही, पृ० ४०, अन्व ११६-१० ।

७- दशमस्कन्ध, अ० २६, श्लोक ११ ।

८- वही, अ० ३३, श्लोक ३४ ।

९- वही, अ० ३०, श्लोक ३४ ।

१०- वही, अ० ३३, श्लोक ३-४ ।

(६) अन्त में रसिक गनों को गैरकृत करते हुए कवि कहता है कि वे सच्चे हृदय से रास लीला को सुनें, समझें और आनन्दित हों, क्योंकि यह सभी शास्त्रों का गार है और परम एकान्त आनन्द रस है। उनके रचक सुनने और जानने से श्रीकृष्ण वश में होते हैं। कवि कृष्ण से विनय करता है कि मार्मिक विषयों को तुच्छ समझ कर छोड़ने वाली और रास में भाग ले वाली गीतियों के चरण कपलों पर ही उसका चित्त लगा रहे।^१

दशमस्कन्ध के उन्तीसवें^२, इकतीसवें^३ और तैंतीसवें^४ अध्यायों में भी रास लीला की प्रायः सभी प्रकार की महिमा को जोर सेकत मिलता है। केन्तु रासलीला के प्रति सच्चे हृदय से वाचरण करने का आग्रह कवि का अपना है तथा गीतियों के पद पंकज रस में लीन किये जाने का भी कवि का अनुरोध स्वतन्त्र रूप में समाविष्ट हुआ है जिससे उसकी मक्त में ही मगवान् के दर्शन करने की पावना दृष्टिगत होती है।

८२ इसके अतिरिक्त श्रीकृष्ण के ईश्वरत्व, उनकी माया और उसका प्रभाव, सांसारिक जीत, प्रेमी मगवद् भक्तों से सम्बन्धित अधिकांश उल्लेख कवि ने भागवत के रास प्रसंग से स्वतन्त्र रस कर ही दिये हैं।

८३ इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सिद्धान्त पंचाध्यायी का विषय-रास पंचाध्यायी की भांति ही रास लीला है, अन्तर् केवल इतना है कि इसमें रधा की सम्बन्धात्मकता का नितान्त अभाव है और ऐसा जान पड़ता है कि कवि थोड़ी थोड़ी देर में रास, श्रीकृष्ण और गीतियों के वाध्यात्मिक पक्ष को प्रकाशित करने के लिए जैसे बिपरी का बटन दबाता रहता है। इस प्रकाश में जहाँ एक ओर रास पंचाध्यायी के अनेक स्थलों का ज्यों का त्यों दिग्दर्शन होता है दूसरी ओर दशमस्कन्ध के उन्तीस से तैंतीस तक के अध्यायों की सामग्री स्पष्ट रूप में दृष्टिगत होती है। बीच बीच में स्वतन्त्र कथनों की भी क्रांती मिलती है। इस सम्बन्ध में कवि कहता है कि रास रस सभी शास्त्रों का सिद्धान्त महारस है जिससे प्रकट होता है कि उक्त स्वतन्त्र कथनों की कवि ने किसी एक ग्रन्थ के आधार पर नहीं दिया होगा प्रत्युत

१- गी. ३०, सु. ३८, कण्ठ १३५-१३८।

२- दशमस्कन्ध, अ. १८, श्लोक १४।

३- यही, अ. ३२, श्लोक २।

४- यही, अ. ३३, श्लोक ३०।

वे विभिन्न शास्त्रों के अध्ययन के फलस्वरूप कवि द्वारा प्राप्त ^{ज्ञान} ज्ञान पर आधारित होंगे। इन शास्त्र-ग्रन्थों में बल्लभाचार्य के भी ग्रन्थ रहें होंगे क्योंकि कवि उन्हें के सम्प्रदाय का अनुसर था। बल्लभाचार्य के सिद्धान्तों के प्रकाश में कवि के विचारों को देखने का प्रयास स्वतन्त्र रूप से आगामी प्रकरण में किया जावेगा। अतः यहाँ यही कहा जा सकता है कि सिद्धान्त पंचाध्यायी में रास और उसके प्रवर्तक श्रीकृष्ण तथा गोपियों की अलौकिकता प्रकट करने का प्रयास किया गया है।

कवि का कथन है कि पंचाध्यायी शृंगार कथा नहीं है और इसे शृंगार ग्रन्थ मानने वाले पंडित कुछ नहीं जानते तथा वे कृष्ण को विषयी मानते हैं। कथा से तात्पर्य रास कथा से है जो रास पंचाध्यायी में वर्णित है अतः पंचाध्यायी कथने से कवि का प्रयोजन रास पंचाध्यायी से है। इससे प्रकट होता है कि सिद्धान्त पंचाध्यायी की रचना रामानुजाचार्य के आध्यात्मिक पक्ष को प्रकट करने के लिए की गई है। इसमें कवि ने दिखाया है कि श्रीकृष्ण जीव नहीं हैं और गोपियाँ मक्त हैं। श्रीकृष्ण प्रेम द्वारा ही प्राप्य हैं। गोपियों ने उन्हें प्रेम से प्राप्त करने के मार्ग का प्रदर्शन किया जिससे सभी गोपियों को गुरु मानते हैं। रास अलौकिक रस है जिसकी दंड कर शंकर, नारद, सारद, सनक, सनन्दन आदि मुग्ध होते हैं।

मंत्र गीत

८४ मंत्र गीत कवि की अन्तिम रचना है^१ और लोक प्रियता की दृष्टि से इसका नाम सर्व प्रथम आता है। इसमें श्रीकृष्ण का सन्देश लेकर जाने की बात के द्वारा उक्त गोपियों को अपने ब्रजामम का कारण बताते हैं^२, श्रीकृष्ण का नाम सुनते ही गोपियाँ आनन्दातिरेक के कारण मुक्त से एक शब्द भी नहीं बोल पाती हैं। उक्त के मुक्त से प्रियतम द्वारा शीघ्र जाने का समाचार सुनकर उन्हें श्रीकृष्ण का रूप स्मरण हो जाता है तथा वे ^{प्रेम} प्रेम-विह्वलता से मूर्च्छित हो जाती हैं। उक्त प्रेम बर्णन द्वारा सबसे पहले हम उन्हें ज्ञान का उपदेश देते हैं। गोपियाँ बड़ी एतर्कता से उनके ज्ञानीपदेश का विरोध करके प्रेम का पक्ष लेती हैं। वे प्रेम द्वारा ही कृष्ण की प्राप्ति करने की बात कहती हैं,^३ उनकी सम्पत्ति में ज्ञान, कर्म और योग से प्रेम का

स्थान बहुत ऊँचा है। वे रूप के व्यक्त रूप का विरोध करते गुण रूप के प्रति ही आसक्ति व्यक्त करती हैं। सगुण श्रीकृष्ण की चर्चा करते करते वे इतनी तल्लीन हो जाती हैं कि उन्हें अपनी सम्मुख ही कृष्ण का स्वरूप दिखाई देने लगता है और तब वे उद्वेग से बर्तन करना छोड़कर अपने प्रियतम से बातें करने लगती हैं।^१ गोपियाँ कृष्ण के चरित्रों का वर्णन करते करते उनकी के क्षुराग में डूबे मग्न हो जाती हैं कि उनके सभी रूपों एवं चरित्रों का दर्शन करने लगती हैं। उनकी प्रेमावस्था को देखकर उद्वेग के ज्ञान और योग का भाव दूर हो जाता है और वे स्वीकार कर लेते हैं कि प्रेम मयी मक्ति का उदय होने पर द्विविधा ज्ञान सहज ही दूर हो सकता है।^२ इतनी में ही एक मृगर उड़ते हुए गोपियों के मध्य जाकर गुनगुनाने लगता है। मृगर का स्वरूप उद्वेग और श्रीकृष्ण के समान ही देखकर वे उपालम्भ पूर्वक उद्वेग तथा श्रीकृष्ण - दोनों के प्रति हास्य एवं व्यंग्य पूर्ण जोक मुक्तियाँ कहती हैं। गोपियों की प्रेम विह्वलता इतनी बढ़ जाती है कि वे 'हा करुणामय नाथ हो कैसी 'कृष्ण मुरारि' कह कर इस प्रकार री पड़ती हैं जैसे उनका हृदय ही फट कर लक चला हो। कृष्ण के प्रति गोपियों की प्रेमान्विता देखकर उद्वेग बहुत प्रभावित होते हैं और उनकी निर्गुण-सगुण व्यवस्था कर्म और मक्ति सम्बन्धी रही सही दुविधा मिट जाती है। गोपियों की प्रीति की महिमा गाते हुए ^{उद्वेग} मुरा लीट जाते हैं और गद गद कं से श्रीकृष्ण के सम्मुख गोपियों के प्रति उनकी निष्पुरुता का उल्लेख करते हुए वृन्दावन में जा कर निवास करने और गोपियों को सुख देने का क्षुराग करते हैं। उद्वेग की बातें सुनकर श्रीकृष्ण प्रेमावृत्ति में अपनी सुष लुप्त हो जाते हैं। उनका शरीर इस प्रकार तीव्रचित हो जाता है मानों एक एक रीम एक एक गोपी हो गया हो। सुधि जाने पर वे उद्वेग के सम्मुख, अपने और गोपियों के अधिष्ठान होने की बात प्रकट करते हैं। कवि कहता है कि श्रीकृष्ण की इस सरस लीला का गान करके वह पवित्र होता है।^३

८५ मृगर गीत का प्रसंग भागवत दशमस्कन्ध के ४६ वें और ४७ वें अध्यायों में उपलब्ध होता है। यहाँ उद्वेग कृष्ण का सन्देश लेकर नन्द बाबा के घर पहुँचते हैं।^४

१- ग० ग०, चरणीय, कन्द १३-२८।

२- वही, कन्द २८-४४।

३- वही, कन्द ३४-३५।

४- भागवत, दशम स्कन्ध,

उन्हीं कृष्ण की तेष भूषा में देखकर गोपियाँ उनका परिचय प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो जाती हैं और यह बात होने पर कि वे कृष्ण का मन्दैश देना चाहते हैं, तब मन सर्व काल से कृष्ण के स्वरूप में ललित हो जाती हैं। वे उनकी लीलाओं का स्मरण करते उनका गान करने लगती हैं। यह गोपी की समीप ही एक मुरार गुनगुनाता हुआ दिताई देता है। वह उस मुरार को सम्बोधित करके कृष्ण की उनकी निष्फुरता के लिए रपायम्भ देती हैं। गोपियाँ उनके विविध चरित्रों का स्मरण करती हुई प्रेम विह्वल हो उठती हैं। उन्हीं कृष्ण के दर्शों के लिए अत्यन्त उत्सुक और तड़पती हुई देखकर उद्वेग श्रान्तवत्ता देते हुए उनकी प्रेम मयी मणित को मङ्गी प्रशंसा करते हैं। तब वे कृष्ण का मन्दैश सुनाते हैं। इस मन्दैश में कृष्ण ने अपने को सर्वात्मा, जलण्ड और अन्त बताते हुए कहा था कि वे गोपियाँ ने इच्छित दूर रहते हैं कि विशेष वृत्तियों से रहित सम्पूर्ण मन उनमें लगा कर गोपियाँ उनका अनुसरण करें और उन्हीं सदा के लिए प्राप्त हो पायें। प्रियतम का मन्दैश सुनकर गोपियों को बड़ा आनन्द होता है। उन्हीं कृष्ण के स्वरूप और एक एक लीला का स्मरण होने लगता है। कृष्ण के शुभागम की ताज्ञा ही उनका जीवन है। वे कृष्ण को अपना स्वामी और सर्वस्व बताती हुई कहती हैं, "कि ब्रज नाथ ! तुम्हारा यह सारा गोकुल अज्जरम हम सब हैं, दुःख मागर में दुःख रहा है, बाकर रक्षा करो। गोपियों की प्रेम विह्वलता तथा कृष्ण में तन्मयता देखकर उद्वेग, प्रेम और आनन्द से भर जाते हैं। पश्चात् ब्रजवासियों से विदा लेकर मयुरा लौट जाते हैं और वहाँ पहुँच कर ब्रज वासियों की प्रेममयी मक्ति का उद्देक जैसा अनुभव देना, कृष्ण से कह देते हैं।^१

८६ उपर्युक्त विशेषणों से ज्ञात होता है कि नन्ददास ने दशमस्कन्ध के ४६ वें और ४७ वें अध्यायों के उल्लेखों को ही अपने मंत्रगीत के मूल आधार के रूप में ग्रहण किया है। उक्त दोनों स्थलों के अवलोकन से प्रकट होता है कि नन्ददास का मंत्र गीत भागवत की माँति श्रीकृष्ण द्वारा उद्वेग को ब्रज यात्रा की आज्ञा देने के प्रसंग से औरम्भ नहीं होता है प्रत्युत उद्वेग द्वारा गोपियों की श्रीकृष्ण का मन्दैश सुनाये जाने के अवसर से आरम्भ होता है, जैसा कि मंत्रगीत की प्रथम पंक्ति से प्रकट है :

उषी की उपदेश सुनी ब्रज नाथरी ।^२

१- नन्ददास द्वारा उक्त मन्दैश का उल्लेख है।

२- यह मंत्रगीत का प्रथम पद है।

८७ मागवत में उद्धव द्वारा श्रीकृष्ण का सन्देश देने की वस्तु भ्रमर गीत के बीच में भ्रमर उपाख्यान के उपरान्त दी गई है^१ किन्तु नन्ददास ने भ्रमर के आगमन के पूर्व ग्रन्थ के आरम्भ में ही उसे दिखाया है।^२ किन्तु भ्रमर सन्देश की सूचना या ध्यान देने की योजना से उसमें स्वाभाविकता जा गई है क्योंकि उद्धव से घंट होने पर उनके कुल को बिना ही गोपियों द्वारा भ्रमर की गति पर चर्चा करना आरम्भ करने की अपेक्षा एक अधिक संगत प्रतीत होता है कि उन्होंने ही सन्देश लेकर लाने की बात कही। दूसरी ओर, मागवत में गोपियों के कुल पर भी उद्धव श्रीकृष्ण की कुल अपने मुँह से नहीं कहते हैं, गोपियों की कृष्ण के सन्देश को गुन और उनके सञ्जल होने का अनुमान करती हैं।^३ होना तो यही था कि गोपियों द्वारा पूछे जाने पर उद्धव उद्धव कुल समाचार देकर उत्तर देते। उधर नन्ददास की गोपियाँ उद्धव से ही कुल ज्ञात करती हैं। यही नहीं नन्ददास के उद्धव प्रत्युपर में सन्देश भी प्रकट कर देते हैं कि वे भ्रमर-भयों की कुल जानने के लिए बाधे हैं और कृष्ण उन्हें शीघ्र ही मिलाएँ।^४ इससे प्रमग में, स्वाभाविकता की रक्षा सहाय ही हो गई है।

८८ मागवत की गोपियों स्वयं योग साधन के विषय में कोई चर्चा नहीं करती हैं, किन्तु नन्ददास की गोपियाँ ऐसी चर्चाएँ करती हैं जिसे उन को उद्धव के 'योग जुगुत'^५ शब्द की सुनते ही, अपनी तर्क पूर्ण बुद्धि से जैसे योग साधन के ऊपर प्रेम साधन की विजय दिखाने का अवसर मिल गया हो। यही नहीं नन्ददास के उद्धव श्रीकृष्ण के निर्गुण रूप के प्रतिपादन के जितने भी प्रयत्न करते हैं वे सभी का कण्ठ करती हैं और सगुणात्मा रूप की ही श्रेष्ठता सिद्ध करती हुई तन्त्र में शकती हैं, कि हमें तो श्रीकृष्ण का सगुण रूप ही प्रिय है, इसी रूप में हमें करोड़ों निर्गुण ब्रह्मों का दर्शन होता है^६, यद्यपि नन्ददास ने मागवत के कर्म, योग साधन और निर्गुण ब्रह्म की भावना को मागवत से ही ^{किया} किन्तु है तथापि गोपियों के तर्क वितर्कों द्वारा सगुण भावना के समान उसकी स्थिति को पर्याप्त रूप में स्पष्ट करने का उन्होंने मौनिक प्रयास किया है। इसी प्रकार भ्रमर के प्रति उपाख्यान के प्रमग में भी कवि ने जो-जो

१- दशमस्कन्ध, अ. ३०, श्लोक २८।

२- न. ७०, पृ. १७२।

३- दशमस्कन्ध, अ. ३०, श्लोक ३६।

४- न. ७०, पृ. १७४, शब्द ३।

५- वही, पृ. १७५, शब्द ११।

६- वही, पृ. १७५-७६।

की तार्किक वृत्ति का व्याशक्ति उपयोग करके उपालम्भ में मारों प्राण फूँक दिए हैं। साथ ही गीग और निर्गुण भाव के प्रति हास्य और व्यंग्यपूर्ण उक्तियों का सम्यक् समावेश करके इस उपालम्भ को कवि, भागवत की अपेक्षा जिसके प्रारंभ में प्रति उपालम्भ प्रसंग में गीग गानन या निर्गुण भाव का कोई समावेश नहीं हुआ है, अधिक हृदय स्पर्शी रूप में प्रस्तुत करने में सफल हुआ है। उसकी गीपियों प्रेमानन्दता की चरमावस्था की कृती हुई एक राध की इस प्रकार प्रशंसा करने जाते हैं मारों प्रेम के प्रबल प्रवाह ने उनका हृदय ही फट कर क्षुब्ध न में चले लगा ही।^१ यही नहीं इस प्रेम प्रवाह में उद्वेग जैसे लगावत भक्त भी लह जाते हैं^२ और स्वयं भी प्रेम रस का लाम प्राप्त करते हैं।

८६ गीपियों द्वारा श्रीकृष्ण के स्वरूप के स्मरण होने और उद्वेग की ओर से ध्यान हटा कर श्रीकृष्ण से कर्तव्य किये जाने का नन्ददास ने स्पष्ट और विशद रूप में उल्लेख किया है^३; जब कि भागवत में यह प्रसंग नहीं मिलता है और कृष्ण को संकेत करके अपनी विरह व्याधा फूट करने का उल्लेख भी जहाँ नन्ददास ने बारह पन्दों में दिया है^४ वहीं उसमें केवल एक श्लोक में मिलता है।^५ इसके वतिरिक्त गीपियाँ तन्मयता की अवस्था में उपालम्भ पूर्वक श्रीकृष्ण की निष्ठुरता की ओर संकेत करती हुई विस्तार में उनका चरित्र गान करती हैं।^६ किन्तु भागवत में ये कथन प्रारंभ के प्रसंग में कहे गये हैं और उसमें केवल राम तथा व भगवतारों के चरित्रों का ही उल्लेख है। नन्ददास की गीपियाँ बामन, वृत्ति, पराङ्गुराम और राम के रूप में किये गये तीन प्रतिकूल तत्वों के लक्षण कार्यों का तो स्मरण करती ही हैं, कृष्ण के रूप में लक्ष्मणी हरण करके लिङ्गपाल का विवाह से संबंध करने का भी उल्लेख करती हैं।^७ यद्यपि लक्ष्मणी हरण उद्वेग के ब्रजामन के तीन वर्ष बाद उस समय हुआ जब श्रीकृष्ण द्वारिका में थे और इससे यह सन्देह उत्पन्न होता है कि लिङ्गपाल के विवाह का भावी प्रसंग गीपियों ने कैसे देखा तथापि कवि इस सन्देह का समाधान यह कह कर देता है कि गीपियों के रोम रोम में प्रसङ्ग व्याप्त हैं जिससे उनके लिए

१- गी १०, पृ १८६, पन्द ६।

२- वही, पन्द ६१।

३- वही, पृ १८८-१८९।

४- वही, पृ १८६, पन्द २०-२१।

५- निबन्ध संस्कृत, अध्याय १०, श्लोक ३२।

६- गी १०, पृ १८८-१८९।

७- वही, पृ १८९।

भूत और भविष्य की कोई लीला गोपनीय नहीं हो सकती है ।^१ इस प्रकार कवि ने प्रसंग की मौलिक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है ।

६० मुरार के प्रसंग में भागवत के इस कथन से कि मुरार मानों बड़ी हुई गोपी को मानने के लिए कृष्ण द्वारा भेजा हुआ दूत है,^२ स्थिति उतनी स्पष्ट नहीं होती जितनी कवि के कथन से । कवि कहता है कि मानों उद्व का मन की ~~प्रकृति~~^{मुरार} का कर गोपी के चरणों पर फुटने के लिए प्रकट हो गया है ।^३ यहाँ मुरार द्वारा गोपियों के चरणों पर बैठने की उम्मीद दिलाकर कवि ने उद्व द्वारा गोपियों के सम्मुख पराजय स्वीकार करने की सूचना देने का यत्न किया है ।

६१ भागवत के अनुसार एक ही गोपी, किष्की श्रीकृष्ण की लीला का स्मरण करती थी, मुरार से उपाश्रय करती है, अन्य गोपियाँ इस उपाश्रय में भाग नहीं लेती हैं,^४ किन्तु नन्ददास का मुरार, ब्रजवाला वृन्द के ही मध्य गुणगुनाता हुआ शोभित होता है तथा एक एक करके अनेक गोपियाँ उस मुरार को संकेत करते हुए उधर-पृथग्धर और तर्क-वितर्क करने में हाथ बंटाती हैं ।^५

६२ उद्व द्वारा ब्रज यात्रा से लौटने के अवसर पर भागवत में केवल इतना ही उल्लेख है कि मुरार पहुँच कर उद्व ने श्रीकृष्ण को प्रणाम किया और उन्हें ब्रजवासियों की मक्ति के उद्देश से परिचित कराया । नन्ददास ने अपने कल्पना-कौशल से उद्व तथा श्रीकृष्ण के मध्य उक्त अवसर पर हुए वातालाप का सूक्ष्म चित्र प्रस्तुत किया है । नन्ददास के उद्व कृष्ण के की कल्पना पर सन्देह करते हैं क्योंकि उन्होंने प्रेममयी गोपियों को दूत के रूप में हाठ रक्ता है । वे कहते हैं कि 'हे श्याम जाय प्रेम मयी गोपियों के साथ वृन्दावन में रहिए और उन्हें सुल दीजिए ।' नन्ददास के श्रीकृष्ण अपने में और गोपियों में कोई अन्तर न होने की बात को बड़ी स्पष्टता से प्रकट करते हैं ।^६ इस प्रकार का समावेश कवि की अपनी ही वस्तु जान पड़ती है ।

१- न० ५०, पृ० १६२ ।

२- प०स्कन्ध, अ० ४०, श्लोक ११ ।

३- न० ५०, पृ० १६२, श्लोक १५ ।

४- प०स्कन्ध, अ० ४०, श्लोक ११-२२ ।

५- न० ५०, पृ० १६२-६३ ।

६- प०स्कन्ध, अ० ४०, श्लोक ६ ।

७- न० ५०, पृ० १६३ ।

६३ भागवत के उद्धव गौपियों से श्रीकृष्ण का सन्देश लाने की बात कह कर तुरन्त सन्देश ^{सुनते} सुनते लगते हैं^१। किन्तु नन्ददास सन्देश लाने की सूचना ^{सुने} सुने और सन्देश सुनाने की मध्याह्नाभि में प्रेम-विवश गौपियों की जड़तावस्था के दिग्दर्शन कराने की मौलिक योजना प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, 'कि श्याम का नाम सुनते ही गौपियाँ ग्राम-घाम ही सुधि भूल गईं, उनका हृदय प्रेमानन्द से भर गया और प्रेम रूप जी लता श्रीकृष्ण की वियोगाग्नि से फुल्ल गई थी, पुनः लललहा उठी। उनके शरीर पुलकित हो गए, रोम खड़े हो गये, नेत्रों में आनन्दाश्रु झल झला उठे, कं रुंध गया और मुख से एक शब्द भी न बोल सकीं।'^२

इसी प्रकार प्रियतम श्रीकृष्ण का सन्देश सुनकर गौपियों की मुञ्छावस्था का चित्रण^३ भी नन्ददास की मौलिक सूक्त के फलस्वरूप हुआ है; भागवत में यह चित्रण उपलब्ध नहीं होता है।

६४ योग 'साधना' और 'कर्म' के उल्लेखों के अन्तर्गत 'धूरि' क्या 'कर्म धूरि' विषयक भागवत में कोई उल्लेख नहीं मिलता है, नन्ददास ने अपने भ्रमर गीत में इसका समावेश किया है।^४ इससे कवि को अपनी प्रेम भक्ति का प्रतिपादन करने में सहायता मिली है; उद्धव के मुख से योग साधना की ओर संकेत सुनते ही नन्ददास की गौपियाँ प्रेम की अमृत सदृश ब्रेष्ठ और योग साधन की 'मूल' के सदृश तुच्छ सम्मत्ती हैं। इस प्रकार गौपियों के परम विजुद प्रेम की ओर कवि का संकेत दृष्टिगत होता है।

६५ भागवत के ^{उद्धव} उद्धव झूझ लौटते हुए सीधे मथुरा में श्रीकृष्ण के पास पहुंचते हैं^५ और मार्ग में उनके मन में क्या विचार बाधे, इनकी ओर उसमें कोई संकेत नहीं है। यह तो सम्भव नहीं है कि जब से मथुरा तक मार्ग को पार करने में जो समय लगा होगा उसमें उद्धव के मन में कोई विचार ही न बाधा हो। बाधा अवश्य होगा, किन्तु भागवत इस विषय में मौन है। उद्धव के इस समय के विचारों का उद्घाटन नन्ददास ने अपनी सहज कल्पना के सहारे कर दिया है :

१- ग० स्क०, अ० ३३, श्लोक ३३।

२- ग० ग०, पृ० १७३।

३- यही, पृ० १७३-७४।

४- वसन्तकवच, अ० ३०, श्लोक ६८।

ऐसे मा कमिलाष करत मुरा फिर आयी ।

गद गद पुलकित रोम अंग आवेस ज्ञायी ।

गोपी गुन गावन लाग्यी, मोहन गुन गयी मूलि ।

जीवन की है ला करी पायी जीवन मूरि ।

मक्ति की तार यह ।^१

+ + +
ऐसे सौचत स्याम जहँ रागत स्नेह जायी ॥^२

६६ नंददास के मंत्र गीत के आधार सूत्रों के विषय में ^{अन्तिम} रूप से विचार करने से पूर्व उन सूत्रों का अवलोकन भी वांछनीय प्रतीत होता है जो मागवत दशमस्कंध के पौ और मंत्र गीत की रचना के पूर्व विद्यमान थीं । इस प्रकार के सूत्र वष्ट छाप के प्रसिद्ध महाकवि सुरदास के काव्य में उपलब्ध होते हैं ।^३ सुरदास ने ही मंत्रगीत को मागवत से हिन्दी में लाने के कार्य का सूत्रपात किया है । इस महाकवि ने तीन मंत्र मंत्रगीतों का प्रणयन किया है । उनमें से एक दोहा बीपाई हँदी में लिखा गया है और मागवत का अविकल अनुवाद न होते हुए भी उसकी भावनाओं से पर्याप्त प्रभावित है । इसमें कवि ने दिखाया है कि श्रीकृष्ण के कहने पर उद्व रथ द्वारा व्रज के लिए प्रस्थान करते हैं । व्रज में उनके जाने पर गोपियों को संभ्रम होता है कि श्रीकृष्ण स्वयं जाये हैं किन्तु यह ज्ञात होने पर कि श्रीकृष्ण नहीं जाये, गोपियाँ मूर्च्छित हो जाती हैं ।^४ तभी नन्द उद्व से मुरा के कुशल समाचार पूछते हैं । उद्व श्रीकृष्ण का सन्देश देते हुए कहते हैं कि कलराम जी सहित श्रीकृष्ण चार पाँच दिन में ही जा जायेंगे । तदनन्तर, उद्व श्रीकृष्ण की पत्रिका देते हैं और गोपियाँ अपनी विरह व्यथा प्रकट करती हैं । इतने में ही ^{अमर} मुरा का प्रवेश होता है और गोपियाँ उसकी सकेत करके उद्व को उपालम्भ देती हैं ।^५ दूसरा मंत्र गीत केवल एक ही छन्द में है जिसमें उद्व का 'मोहिलो' को उपदेश, गोपियों द्वारा उपालम्भ और उद्व द्वारा मुरा जाकर श्रीकृष्ण के सम्मुख गोपियों का विरह वर्णन और

१- न० ३०, पृ० १८८ ।

२- न० ३०, पृ० १८८ ।

३- य मागवतदास ने भी मंत्र गीत नाम से रचना की है । उसमें उपालम्भ के पद तो हैं किन्तु मंत्र से सम्बन्ध नहीं का उल्लेख नहीं है ।

४- अन्तर, पद ३०-३००० ।

उसको सुनकर श्रीकृष्ण के मुर्च्छित होने का उल्लेख है। इसमें प्रभु ^{का} कोई उल्लेख नहीं दिया गया है। तीसरा प्रभु गीत ती, वास्तुतः अपने नाम को सार्थक करने योग्य है। इसमें सीधे उपालम्भों के साथ साथ प्रभु ने सम्बद्ध उपालम्भ भी दिये गए हैं। यहाँ उद्धव श्रीकृष्ण का सन्देश लेकर कुंज में जाते हैं। गौपियाँ यह समझती हैं कि श्रीकृष्ण स्वयं लाये हैं किन्तु उनके न जाने की बात जान कर वे अत्यन्त व्यथित हो जाती हैं। तदनन्तर उद्धव श्रीकृष्ण का पत्रांकित सन्देश गौपियों को देते हैं और अपना योग-सन्देश सुनाते हैं। गौपियों की विरह विम्वलता पुनः प्रसर हो उठती है और इसी बीच में एक प्रभु उड़ता हुआ जाता है। गौपियाँ उसको संकेत करके उद्धव के प्रति उपालम्भ कहने लगती हैं। श्रीकृष्ण के प्रति प्रेमालाप और अपने प्रति गौपियों के उपालम्भों के सम्मुख उद्धव परागित होकर सगुण भक्ति का पद ले लगते हैं। इसीलिए वे मथुरा लौटने पर श्रीकृष्ण के समक्ष स्वीकार करते हैं कि गौपियों के से विमुक्त प्रेम के द्वारा भगवान् की प्राप्ति सहज ही हो सकती है।^१

६७ सूरदास के उक्त प्रभु गीतों का आधार मागवत दशम स्कन्ध के ४६ वें और ४७ वें अध्याय हैं। उक्त विश्लेषण से प्रकट है कि सूरदास ने मागवत के सूत्रों को लेकर अपनी कवि कल्पना के वाज्य से इस गीत को अनेक छन्दों में अनेक रूप से व्यञ्जित किया। मागवत के सम्बन्धित वर्णन और सूरदास के प्रभुगीतों के साथ ही नन्ददास के पंवरगीत के अवलोकन से ज्ञात होता है कि क्या वस्तु के पंवर-वैभव के-साथ-साथ वाच्यार के सम्बन्ध में नन्ददास, सूरदास के प्रभु गीतों की अपेक्षा मागवत के ही छणी हैं, किन्तु यह बात नहीं है कि सूरदास के प्रभु गीत से उन्हें कोई प्रेरणा ही न मिली हो। हृन्द की दृष्टि से तो नन्ददास ने सूरदास का ही अनुकरण किया है। सूरदास ने तीसरे प्रभुगीत में रीठा और दोहे के सम्मिश्रण से जिस हृन्द का प्रतिपादन किया है उसी को नन्ददास ने अपने पंवर गीत में स्वान दिया है। नन्ददास ने उक्त मिश्रित हृन्द के अन्त में जो दस मात्राओं की एक पंक्ति दी है, उसका भी समावेश सूरदास के दान लीला वर्णन में मिल जाता है।^२

नाम में कुम्भा का उल्लेख नहीं है और सूरदास ने अपने प्रभु गीत में कुम्भा का वर्णन

क्रिया है।^१ नन्ददास ने भी भंवरगीत में कुब्जा का उल्लेख किया है^२ जिसके लिए वे सूरदास के ही जामारी प्रतीत होते हैं। इसके अतिरिक्त भंवर गीत का आरम्भ ही नन्ददास ने सूरदास के अनुकरण पर किया है :

‘उषी की उपरम सुनी किन कान पै ।’ --- सूरदास

‘उषी की उपदेश सुनी ब्रज नागरी ’ --- नन्ददास ।

६८ नन्ददास ने भागवत का आधार तो ग्रहण किया ही, सूरदास द्वारा प्रणीत भंवर गीत के भी विकसित रूप को लेकर ललित शैली में रचना करने का सफल प्रयास किया। इस प्रयास में जहाँ तक एक ओर उसने सूरदास की पत्र योजना और राधा के उल्लेखों को अपने भंवरगीत में स्थान नहीं दिया, वहीं दूसरी ओर संक्षिप्त कथा वस्तु को लेकर भी काव्य-सौष्ठव प्रस्तुत करने में अपनी स्वतन्त्र सूझ का परिचय दिया है। श्रीकृष्ण के सन्देश के विषय में नन्ददास ने सूर की पत्रिका की कल्पना को कदाचित् दो कारणों से छोड़ दिया। प्रथम यह कि ज्ञानी तथा तर्कशील उद्भव को अपने ज्ञान पर गर्व था जिससे वे श्रीकृष्ण के पास मौखिक सन्देश लेकर चल दिये। उन्होंने सम्भवतः यही सोचा कि वे मौली माली गोपियों को सहज में ही शिक्षा दे देंगे। द्वितीय, यह कि नन्ददास भंवर गीत से पूर्व रुक्मिणी मंगल की रचना कर चुके थे।^३ यद्यपि भागवत में रुक्मिणी हरण के प्रसंग में पत्र का उल्लेख नहीं है तथापि उसमें कवि ने पत्र द्वारा ही रुक्मिणी के सन्देश को श्रीकृष्ण के पास पहुँचाने की योजना की है और इस प्रकार एक ग्रन्थ में पत्र योजना का उपयोग कर लेने के उपरान्त भंवर गीत में भी उसका उल्लेख कर-लेने-के-उपरान्त न करके कवि ने कदाचित् पुनरावृत्ति दोष से बचने की चेष्टा की है।

६९ नन्ददास के भंवर गीत का निम्नलिखित इन्दांश दृष्टव्य है :

रुक्मिण पान किया बहुत के बर बरन रंग रात ।

जब ब्रज में जाये कहा कान कान की बात ॥

बात किन पात्की ।^३

१- ज्ञानरत्न, पृ. ४५८-८६।

२- न० गू०, पृ० १८५, इन्द्र १४-१५।

३- न० गू०, पृ० १५५।

नन्ददास की कवित्व कौशल के अनुकूल होते हुए भी उक्त हृन्द विपुलम्भ म के प्रतिपादन की दृष्टि से सूफी भाव धारा ने अनुकूल प्रतीत होता है क्योंकि रुधिर पान की भावना सामान्यतः सूफी काव्य में ही उपलब्ध होती है ।

१०० इस प्रकार मंवर गीत की कथा वस्तु और उसके आधार सूत्रों से सम्बद्ध उपर्युक्त विवेचन से प्रकट है कि मंवर गीत का मूल आधार भागवत दशम स्कन्ध होने पर भी वह भागवत का अविकल अनुवाद तो दूर, अविकल भावानुवाद भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कवि ने उसमें अपनी स्वतंत्र प्रवृत्ति के अनुकूल लोक परिवर्तन करके नवीन रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है । पर

अने उक्त प्रयास में उसे सर्व प्रथम, आधार ग्रन्थों की उस सामग्री को ग्रहण न करने का लोभ संवरण करना पड़ा है जो उसकी भावना के प्रकाशन के मार्ग में आवश्यक थी । यथा, इधर दशम स्कन्ध के ४६ वें अध्याय की सामग्री को तो उसने मंवर गीत में स्थान नहीं ही दिया, ४७ वें अध्याय के भी लोक कुसंगों को छोड़ दिया है, उधर, सुरदाम द्वारा अपनाये गये भागवत् से स्वतन्त्र, कुब्जा और राधा के उल्लेखों में से कुब्जा को तो स्थान दिया किन्तु राधा का कोई वर्णन न देकर अपनी स्वतन्त्र प्रवृत्ति का परिचय दिया है ।

द्वितीय, कवि ने भागवत के कथनों को अपने ढंग से दृष्ट करके हुए नवीन रूप में प्रस्तुत किया है । लोक स्थलों पर कथा सूत्र समान होने पर भी उनमें नाटकीयता के समावेश से नवीनता आ गई है । भागवत के अति संक्षिप्त स्थलों को भी कवि ने इस तत्परता से विकसित किया है कि उसमें कृत्रिमता लेश मात्र को भी नहीं जाने पाई । यथा, श्रीकृष्ण को सम्बोधित करके गौपियों द्वारा विरह व्यथा प्रकट करने का उल्लेख भागवत में केवल एक श्लोक में उपलब्ध होता है ।^१ किन्तु मंवर गीत में एक पूरा उपाख्यान ही श्रीकृष्ण के प्रति उपालम्भ से सम्बद्ध है जो १६ श्लोकों में बहसि वर्णित है ।^२ इसी प्रकार भागवत के उद्धव वृज से मथुरा लौटने पर श्रीकृष्ण की "नानाविधा" की मक्ति का उद्देश्य बताते हैं किन्तु इस उद्देश्य के प्रभाव से उद्धव श्रीकृष्ण

के सम्मुख किस रूप में उपस्थित होते हैं। इसका कोई स्पष्ट चित्र उम में नहीं दिया गया है, नन्ददास ने वस्तुस्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि उद्धव गौपियों के प्रेमातिरेक से इतने प्रभावित हुए कि श्रीकृष्ण के दर्शन करते ही गौपियों के प्रति उनकी निर्दयता पर उन्हें क्रोध हो जाया और कृष्ण से वृज में जाकर गौपियों का दुख दूर करने का आग्रह करने लगे।^१

तृतीय, मंवर गीत में कवि ने वृत्तान्तों को उसी क्रम में नहीं दिया जिसमें वे मागवत में मिलते हैं और उसमें यथेष्ट परिवर्तन करने में उसने कोई मंकोच नहीं किया है। यथा, मागवत में उद्धव द्वारा श्रीकृष्ण का सन्देश लाने का उल्लेख^२, प्रमरोपाख्यान के उपरान्त किया गया है किन्तु नन्ददास ने मंवरगीत के आरम्भ में ही उसे स्थान दे दिया है।^३ मागवत में गौपियाँ ^{गौपियाँ} की कुल उस स्थल पर पूजती हैं जहाँ पर प्रभु प्रति उपालम्भ समाप्त होने को होता है,^४ नन्ददास की गौपियाँ उद्धव के बादर सत्कार के तुरन्त उपरान्त उद्धव से श्रीकृष्ण की कुल पूजती हैं।^५ उद्धव जी को गौपियों द्वारा पराजित दिखाने के लिए प्रेमामक्ति के सिद्धान्तों के तर्कों का तो क्रम इस प्रकार रक्ता गया है कि उद्धव के तर्क गौपियों के तर्कों के सम्मुख स्पष्टतः निर्बल प्रतीत होते हैं।

चतुर्थ, इस गीत में कवि ने ऐसी सूक्त और उद्भावनाओं का समावेश किया है जो स्वतन्त्र और मौलिक ज्ञात होती हैं तथा कवि के व्यक्तित्व का यथार्थ प्रकाशन करती हैं। इस सम्बन्ध में यहाँ कहा जा सकता है कि मागवत के मंवर गीत^{के} प्रसंग से कवि ने आधार सूत्रों का चयन किया और सूर कृत प्रभु गीत से प्रेरणा प्राप्त की, योग साधन और निर्गुणवाद के अवरोधों से सतर्क रह कर प्रेम भक्ति के प्रतिपादन में वह कृष्ण प्रेम से व्याकुल अपने हृदय को लेकर कुल कवित्व शक्ति के सहारे तन्मयता की उस भूमि की ओर उन्माद क्रम से कूटार हुआ जहाँ ^{गौपियों} के स्वरूप के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु भी ही नहीं। ^{गौपियों} प्रेम की एकान्त प्राप्ति हेतु कवि को निर्गुण - समुद्र के लम्हल - लम्हल का सहारा लेना पड़ा और यह उसी

१- न० १०, पृ० १०३, अन्व २।
२- न० १०, पृ० १०३, अन्व २।

३- न० १०, पृ० १०३, अन्व २।
४- न० १०, पृ० १०३, अन्व २।

५- न० १०, पृ० १०३, अन्व २।

की प्रतिमा थी कि ऐसे शुष्क प्रसंग की, नीरस होने से रक्षा की सको। तर्क-वितर्कों को भी उसने बड़े रुचिर ढंग से संजोया है। विशेषता तो यह है कि गोपियों पर प्रभाव डालने के लिए उद्धव अपने ज्ञान, कर्म और योग का दिखाँवा पीटते जाते हैं किन्तु गोपियों की श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति दृढ़तर होती जाती है।

उद्धव ने अपने ज्ञान की प्रसर किरणों से गोपियों के प्रेमासक्त हृदय को निराश्रु करने की चेष्टा क्या की, वे किरणें ही गोपियों के लिए स्नेह सलिल की वर्षा का कारण बनीं जिससे गोपियों के तो वामुषण हार, कंबुकी जादि मीग ही गये, उसके प्रवाह में उद्धव भी बह गये। यही नहीं कवि ने गोपियों को विधोक्-वस्था की उच्च भाव भूमि में पहुँचाकर उन्हें प्रियतम के स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव कर भी करा दिया। इस प्रकार वियोग में ही संयोग की झूठी योजना कवि ने की है।

यह भी कितना स्वामाधिक और मौवैज्ञानिक है कि कोई भी व्यक्ति जागृतावस्था में अधिक समय तक विचारों से मुक्त नहीं रह सकता है। उद्धव कृप से मधुरा तक के लम्बे मार्ग को पार करें और उनके मन में मागवत के अनुसार कोई विचार ही न जाये, यह कैसे हो सकता है? नन्ददास ने अपनी पनी कल्पना शक्ति के सहारे मार्ग में सोये गये उद्धव के विचारों का उद्धार किया है।

गोपियों का तो सच्ची प्रेमिकाओं के रूप में परिचय कवि ने कृति के आरंभ में दे दिया, उनके विस्तृत प्रेम की पुष्टि भी हृन्द प्रति हृन्द में की ही, श्रीकृष्ण को भी प्रेम विह्वलता की स्थिति में चित्रित करके प्रसंग का अत्यन्त सुलभ वस्तु भी प्रस्तुत कर दिया।

वस्तुतः कंठ नीत की गोपियाँ, नन्ददास के श्रीकृष्ण स्नेह-सिक्त हृदय का ही प्रतिनिधित्व करती जान पड़ती हैं, इसीलिए तो वे श्रीकृष्णानुगृह के रूप प्रसंग का गान करके प्रसन्न होने की बात कहते हैं।

२०२ अतः स्पष्ट है कि कंठ नीत में कवि ने श्रुतियों के द्वारा निर्गुण पर सगुण की उपा कर्म, ज्ञान और योग पर अमयी भक्ति की प्रेक्षता दर्शायी है। ऐसा करते समय विद्वानों के बीच वाक्प और श्रुतियों के निर्गुणवाद की अवहेलना और विरोध करना भी कवि को अभीष्ट रहा ही तो सम्भव नहीं। इस नीत की रचना जहाँ एक ओर प्रेम-संन्य के आधार पर की गई है, वहीं दूसरी ओर स्वर्ग के प्रेम नीत

से कवि को प्रेरणा मिली है। यहाँ कवि ने प्रेममयी भक्ति का जिस तर्क विनिर्पूर्ण ढंग से प्रतिपादन किया है वह उसकी अपनी ही वस्तु है। कवि ने आधार ग्रन्थ के उन पुराणों को तो पर्याप्त विस्तार में दिया जो प्रेम भक्ति से अधिक सम्बन्धित थे किन्तु जो उसकी उच्च भावना के किंचित भी प्रतिकूल थे जथा जिनका प्रेम भक्ति से विशेष सम्बन्ध न था, उन्हें कवि ने अपने गीत में कोई स्थान नहीं दिया। इसमें वृत्तान्तों में स्वामाविकता और मनोवैज्ञानिकता के समावेश से रुचिरता तो आई ही है, उनका क्रम भी कवि की भावना के अनुकूल ही बन पड़ा है; यहाँ प्रेम के समस्त सभी तर्क क्षीण होते जाते हैं। भ्रमरगीत में कवि ने प्रेम लक्षणा भक्ति के समर्पण के साथ साथ अपनी स्वतन्त्र गूढ़ और नवीन उद्भावना शक्ति का जैसा परिचय दिया है उससे उसके व्यक्तित्व का अर्थ प्रकाश हुआ है। भ्रमर गीत में ही कवि की भावना का परम उद्गार और कला का चरम प्रस्फुटन देखने को मिलता है। यह कहना कि पचहत्तर छन्दों का यह शौण सा ग्रन्थ अपनी भाव और कलापूर्णता के कारण कवि को उच्च स्थान दिलाने के लिए पर्याप्त है, अंगत न होगा।

पदावली

१०१ नन्ददास अपनी उपर्युक्त कृतियों के लिए ^{ही प्रसिद्ध} स्मरण किये जाते हैं। किन्तु उक्त ग्रन्थों के साथ साथ उन्होंने पदों की भी रक्षा की है। तब का विषय है कि अभी तक उनके सभी पदों का कोई प्रामाण्य संग्रह प्रकाश में नहीं आया है। बाबू ब्रज रत्न दास जी ने जो प्रयास किया है उसके परिणाम स्वरूप नन्ददास ग्रन्थावली में केवल १६५ पदों का ही ऐसा संग्रह हो पाया है।

१०२ नन्ददास ग्रन्थावली में संगृहीत पदों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रायः सभी पदों की रक्षा कवि ने अपने आराध्यदेव श्रीकृष्ण अथवा गुरु ^{श्रीकृष्ण} जी के सम्मुख कीर्ति-पजन करने के प्रयोजन से की होनी। दो पद ऐसे भी मिलते हैं जिनका सम्बन्ध राम कृष्ण के अवतार से है।^१ एक पद बानकी जी^२ तथा दो पद अनुमान की^३ की बहिया से भी सम्बन्धित हैं।

१- क. पु. पु. १२-१४।

२- वही, पु. २४।

३- वही, पु. १२-१३।

१०४ विठ्ठलनाथ जी से सम्बन्धित पदों से प्रमुक्त: यह प्रकट होता है कि कवि उन्हें गिरिधर का अवतार मानता था और उनके प्रति उसको असीम श्रद्धा थी। ^१ कृष्ण महिमा वाले पदों से कवि की बुज के प्रति आसक्ति प्रकट होती है। श्रीकृष्ण-जन्म और ब्याह^२, बाल क्रीड़ा^३, राधा जन्म^४, राधा का पुनर्नुराग, राधा कृष्ण विवाह,^५ प्रेम लीला,^६ मान लीला^७ पर भी यद्यपि कवि के कीर्तन के पद मिलते हैं तथापि अधिकांश पदों का विषय बुजवाला प्रेम^८, शोक लीला^९, दान लीला^{१०}, गौवर्द्धन लीला^{११}, रास लीला,^{१२} ^{त्योहार^{१३}} वधवा^{१४}, फाग लीला^{१५} आदि से सम्बन्धित है। इन सभी पदों में कवि का कृष्णानुरक्त भक्त हृदय भाँकता हुआ दृष्टिगत होता है।

१०५ कवि के उपर्युक्त सभी पद स्वतन्त्र रूप से लिये गए जान पड़ते हैं। यह कहा जा चुका है कि इन पदों की रचना सम्प्रदाय गुरु और वृष्टदेव के सम्मुख कीर्तन के लिए की गई है। अतः इन पर सम्प्रदाय की भावनाओं का प्रभाव होना स्वाभाविक है। नन्ददास, वृष्ट दास के भक्तों के प्रायः समकालीन थे और सभी वृष्टदासी भक्त श्रीनाथ जी के ही सम्मुख कीर्तन गान करते थे। अतः उनके पदों में भावनात्मक और पदात्मक साम्य होना स्वाभाविक नहीं है।

निष्कर्ष

१०६ इस प्रकार उपर्युक्त विवेक से स्पष्ट है कि कवि ने अपने काव्य में जिस कथावस्तु को स्थान दिया है, ^{व्याख्या} रूप में उसका श्रीकृष्ण से सहज सम्बन्ध है

१- न० १०, पृ० १३१।

२- वही, पद, २३-३०।

३- वही, पद ३१-५१।

४- वही, पद ५२-५३।

५- वही, पद ५४-६१।

६- वही, पद ६२-७३।

७- वही, पद १२०-१५।

८- वही प, द ७४-८०।

९- वही, पद १०८-१२।

१०- वही, पद ११३-१५।

११- वही, पद ११६-१८।

१२- वही, पद ११९-२६।

१३- वही, पद १२९-१३५।

१४- वही, पद १४६-७२।

१५- वही, पद १७३-८१।

और जो उनसे सम्बन्धित प्रतीत होती है, वह अल्प है। जैसे, हनुमान, जानकी और राम सम्बन्धी पद, औकार्य भाषा और नाम माला में जाये हुए शब्द तथा रस मंजरी में उल्लिखित नायक-नायिका भेद। किन्तु किंचित गहनता से विचार करने पर प्रकट हो जाता है कि वस्तुतः कवि ने श्रीकृष्ण से इतर किसी से सम्बन्धित वर्णन किया ही नहीं; राम और कृष्ण में वह कोई भेद नहीं मानता, औकार्य माला भाषा के शब्दार्थों को कृष्ण अथवा कृष्ण नाम महिमा द्वारा स्पष्ट करता है, नाम माला के प्रत्येक नाम का सम्बन्ध राधा कृष्ण प्रेम से दिखता है और रस मंजरी की नायिकाओं के बालम्बन रूप में श्रीकृष्ण के स्वरूप को भी अनिवार्यतः ब्रोता या पाठकों के सम्मुख रखता है। यह और बात है कि कहीं उनका नाम दिया हो और कहीं काव्य या विषय के बाग़ुह से अनावश्यक समझ कर छोड़ दिया हो। क्यावस्तु के विषय में यह उल्लेखनीय है कि कवि की प्रमुख कृतियों की क्यावस्तु विरह मय है और विरह के प्रति ही उसकी विशेष प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है। वह विरह द्वारा ही अपने इष्ट का सान्निध्य प्राप्त करता है।

स्मरणीय है कि कवि बल्लभ सम्प्रदाय में दीक्षित था और इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य बल्लभ के सभी ग्रन्थ संस्कृत में थे। उक्त सम्प्रदाय का मान्य ग्रन्थ श्रीकृष्णार्जव भी संस्कृत में ही था। अतः साम्प्रदायिक सिद्धान्तों से पूर्ण परिचय प्राप्त करने के लिए कवि ने स्वयं तो संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया ही, पुष्टि मार्ग के प्रति आस्था रखने वाले असंस्कृतों को संस्कृत का ज्ञान कराने का भी प्रयास किया जिसके फलस्वरूप अमर कोष और औकार्य समुच्चय आदि कोष ग्रन्थों के आधार पर औकार्य भाषा और नाम माला में संस्कृत शब्दों के ऊर्ध्व एवं नाम लिखे गये। इन दोनों कोष ग्रन्थों में जाये हुए भक्ति विषयक शब्दों के समावेश से प्रकट होता है कि कवि ने संस्कृत न जानने वालों के लिए जहाँ एक ओर संस्कृत का ज्ञान कराने की चेष्टा की वहीं दूसरी ओर उनके हृदय में भक्ति का संचार भी करना चाहा। कवि की यह चाह मंजरी ग्रन्थों में और भी क्लृप्त रूप में दृष्टिगत होती है। कलियुग में भक्तान् को प्रेम द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है अतः कवि प्रेम तत्त्व का ज्ञान कराने के लिए ही रसमंजरी और रसमंजरी की रचना करता है तथा विरह मंजरी में इस बात की ओर संकेत करता है कि उसके पढ़ने और मान करने से सिद्धान्त तत्त्व को जाना जा सकता है। रसमंजरी और विरह मंजरी में कवि ने मन्दस्वरूप की अनुपम के

लिए जिस प्रेम का अवलम्ब ग्रहण किया है वह पुष्टि मार्ग के नितान्त लुप्त रहता है। कवि का मक्ति विषयक दृष्टिकोण अपने स्वतन्त्र रूप में ^{सर्वप्रथम} हिन्दी की ग्रन्थों में मिलता है।

सविमर्शी मंगल, राम पंचाध्यायी, सिद्धान्त पंचाध्यायी और मंगल गीत को रचना के लिए कवि मागवत दशमस्कन्ध का कामगार है। मागवत का आधार ग्रहण करते हुए भी कवि अपनी मौलिक प्रवृत्ति के कारण इन्हें नवीन रूप में प्रस्तुत करने में पूर्ण सफल हुआ है। यहाँ प्रकट-दृष्टव्य है कि मागवत कार ने जहाँ शक्त और प्रेममयी भक्ति को श्रेष्ठता प्रदान की है वहीं दूसरी ओर ज्ञानादि साधनों का भी आश्रय ग्रहण किया है, इसमें से नन्ददाम ने प्रेममयी भक्ति के पदा का ही समर्थन किया है और ज्ञानादि साधनों को छोड़ दिया है। ऐसा उसने पुष्टि मार्गों तक प्रेम लक्षणा भक्ति के प्रभाव से ही किया है।

श्याम सगर्ह, रूपमंगरी और विरहमंगरी से प्रकट होता है कि झोटे से प्रेम को लेकर सम्बद्ध कथा का रूप देने में कवि की पर्याप्त सफलता मिली है। ^{सर्वप्रथम} इससे स्पष्ट है कि सफलता एवं अकृत्रिमता के दर्शन होते हैं और वे सभी प्रेम-भक्ति के रंग में रंगे हैं। ^{तथा} इनसे कवि का मक्ति हृदय निरन्तर फाँकता हुआ प्रतीत होता है। जिस प्रकार कवि के हृष्टदेव कृष्ण सर्व माय मावान् हैं, उसी प्रकार कवि के हृष्टदेव-कृष्ण उसकी कृतियाँ किसी भी मनुष्य को उसकी भावना के अनुसार रचसिक्त करने में समर्थ है। भक्तों के लिए मायद् प्रेम और लीकियों के लिए मोहमय की प्रभुता सामग्री उनमें मिलती है।

हिन्दी साहित्य की नवीन विज्ञा की ओर ले जाने का प्रयास भी कवि की कृतियों में देखा जा सकता है। अनैक्य भाषा और नाम माला में शब्दों के अर्थ और पर्याय लिख कर कवि ने शब्द कोष विषयक अपने ढंग की नवीन सामग्री प्रस्तुत की है। रूपमंगरी, नायक ^{नायक} केद पर प्रकाश डालने वाली हिन्दी के नवीन ग्रन्थों में से है। विरह मंगरी में विरह के परम्परागत चरित्रों का ^न न करके नितान्त नवीन चरित्रों की ओर संकेत किया गया है जिनमें विस्तार न होकर संक्षेप है और जो कवि की भावानुभूति की ^{प्रकटीकरण} है। मंगलगीत में माय न ^न के साथ अपने ^न के प्रतिपादन के लिए कवि ने जिस सांकेतिक शैली को प्रयुक्त किया है, वह भी ^न साहित्य में प्रथम ही नहीं देखा है। इन कृतियों में ^न साहित्य में प्रथम ही नहीं देखा है। इन कृतियों में ^न साहित्य में प्रथम ही नहीं देखा है।

कवि का मत है कि वास्तविक सुख की प्राप्ति इस लोभ की वस्तुओं द्वारा नहीं अपितु भगवान के स्वरूपानुभव द्वारा ही हो सकती है। प्रती कारण है कि कवि के जिस कृत्योद्योग की ओर जाएं वहीं भगवद् प्रेम-पुष्प के सौरभ का अनुभव होता है। गुणमहिमा, सत्संग, लोक विरति, तड़पाने वाला विरह और भगवद्गुह के भी सर्वत्र ही दर्शन होते हैं। यहां लौकिक प्रतीत होने वाले श्रृंगार के वर्णनों के मूल में अलौकिक भाव द्वारा निरन्तर विद्यमान रहती है। वस्तुतः कृतियों में लाये हुए गमस्त वृत्तान्त कवि के लाघ्यात्मिक पक्ष का प्रकाशन करते हैं।

गोपियों का श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम को कवि का आदर्श है। इसीलिए उसने गोपी - कृष्ण मिलन - रास, का बड़े मनोयोग से वर्णन किया है। गोपी-कृष्ण प्रेम की परिणति भंगर गीत में उम स्थल पर दृष्टिगत होती है जहां कृष्ण अपनी और गोपियों की अमिन्नता का उद्भव के सम्मुख प्रदर्शन में करते हैं। यहीं पर नन्ददास भी कृत कृत्य हो जाते हैं। कलात्मक ढंग से प्रस्तुत इसी प्रेम के फ़ाद से कवि का काव्य इतना हृदय गाही हो गया है कि सदृश्यों पर एक बार के संसर्ग से ही उसका प्रसूत प्रभाव परिलक्षित होने लगता है; पाठक का श्रोता उसी के साथ तन्मयावस्था को प्राप्त हो जाता है।

यद्यपि नाम भाला और रास मंजरी में बाधार ग्रन्थों की ओर स्पष्ट उल्लेख मिलता है तथापि लक्ष्मिणी मंगल से पूर्व के ग्रन्थों की रचना सामान्यतः विविध ग्रन्थों के अध्ययन के फलस्वरूप प्राप्त ज्ञान के बाधार पर स्वतन्त्र रूप से की गई ज्ञात होती है। लक्ष्मिणी मंगल और उसके उपरान्त की कृतियों की रचना के लिए ऐसा कि ऊपर कहा जा चुका है, कवि ने बाधार सूत्रों को भागवत दशम स्कन्ध से लिया है किन्तु उनकी वर्तमान रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय उसकी स्वतन्त्र सूक्त, कवि सुलभ कल्पना और मौलिक चिन्तना शक्ति एवं प्रवृत्ति को है; इनसे उसकी कृतियों अधिकांशतः नवीन काव्य के रूप में सम्पन्न जाती हैं जिसमें कवि अपने हृदयस्थ भावसागर में सबका निमग्न करता हुआ अग्रसर होता है। यही उसकी कृतियों में बाई हुई कथावस्तु की गुसला है जिसके कारण उसका नाम उच्च कोटि के कलाकारों के साथ लिया जा सकता है।

बध्याय ५

कृतियों में प्राप्त दार्शनिक तत्व

कृतियों में प्राप्त दार्शनिक तत्त्व

१ कवि को कृतियों में जहाँ हुई काव्यस्तु और उसके आधार से परिकल्प प्राप्त करने पर उनमें निहित उन तत्त्वों को और दृष्टि जाना है जिनमें उसके दार्शनिक रूप को प्रकाश मिला है। नौवें विभिन्न शोधकों के अन्तर्गत इन्होंने तत्त्वों पर प्रकाश डाला गया है।

श्रीकृष्ण

२ कवि का कहना है कि श्रीकृष्ण परमात्मा परब्रह्म और नारायण हैं तथा सबके अन्तर्धामिनी हैं।^१ वे कर्म स्वस्व और सबके स्वामी हैं। वे ब्रह्म के ब्रह्म, देवताओं के देव, ब्रह्मा के ब्रह्म, काल के काल, ईश्वरों के ईश्वर, वरुणा के वरुणा, शिव के धनुष और सन्तों के सर्वस्व हैं। उनको महिमा वेद और पुराणों में गाई गई है।^२ उनके सुन्दर शरीर में बात कुमार और पाण्डव अवलोकन साथ साथ प्रकट हैं तथा दोनों ही अवस्थाओं के कर्मों का निर्वह वे अपने सुन्दर शरीर से करते हैं।^३ वे अनाद्युत हैं, ४ उनका मन अविनाश है, वे दृष्ट मय के करने वाले हैं और परम कर्म को रक्षा करने वाले हैं ५

३ श्रीकृष्ण ही नाम, रूप और गुणों के भेद से सर्वत्र प्रकट हैं तथा उनसे रक्षित कोई भी तत्त्व नहीं है।^६ उनके रूप, गुण और कर्म भी अपार हैं, वे परम काम तथा जगत् काम हैं।^७ एवं काम और निगम और पुराण उनको निःश्वास हैं।^८ उनका सुन्दर मोहन रूप कर्मों को मोहित करने वाला है^९ और इस मोहन रूप को प्राप्त कर लेने के पश्चात् कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। इसलिए सभी नियम कम, तप और कर्म उनको प्राप्त करने के लिए ही किए जाते हैं।^{१०} उनका स्वरूप अन्त भी है और एक भी।^{११} वे अविनाश हैं, ^{१२} और अनन्द ईश्वर हैं।^{१३} उनको वरुण रव

१-पृ० ३०, पृ० ६, अन्व २५। २-पृ०, पृ० २५३, पद ५१। ३-पृ०, पृ० ६, अन्व ३६।

४-पृ०, पृ० ३१, अन्व ३६। ५-पृ०, पृ० ३१, अन्व ५०। ६-पृ०, पृ० ३६, पृ० ३१।

७-पृ०, पृ० ३६, अन्व ३६। ८-पृ०, पृ० ३७, अन्व ३६। ९-पृ०, पृ० ३१, अन्व ५०। १०-पृ०, पृ० ३१, अन्व ५०।

की प्रथा, शिव और लक्ष्मी जो जो हैं और उसे शिराधारों करके अपने दोषों का निवारण करते हैं ।^१ सनकादि, नारद और सारदादि भी उस रज के अनुरागी हैं^२ तथा लक्ष्मी तो अन्य सब कुछ छोड़कर भी इनके चरणों पर पड़ो रहता है ।^३ यद्यपि वे निगमों के लिए भी निरालस काम हैं तथापि रंगीने प्रेम द्वारा उनका सान्निध्य प्राप्त ही जाता है ।^४ वे वात्साराम हैं, किन्तु प्रेमवत्त अन्यत्र भी रमण करते हैं ।^५

४ योगी अनेक जन्मों तक तपस्या करते हैं फिर भी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते ।^६ अवतार धारण करने वालों जितनी भी विभूतियां हैं श्री कृष्ण उन सबके आधार हैं ।^७ संसार में जो कुछ रस^८ उसके भी आधार वे ही हैं ।^९ जात के वे जोवन हैं,^{१०} जात के वे रक्षक हैं^{११} और त्रिभुवन नायक हैं ।^{१२} वे सम्पूर्ण जात के एक मात्र मित्र हैं ।^{१३} वे कर्म-कर्म और प्रलय के समय सभी उनमें लान लाते हैं ।^{१४} वे काल कर्म और योगमाया के स्वामी हैं ।^{१५} माया उनके वश में रहती है ।^{१६}

५ उनका हृदय प्रेम और-परम-सुखम-है-जिनसे-सभी-काम्य-कर्म, -वैश्वान-और समुद्र के समान है^{१७} और उस प्रेम समुद्र में यदि मन डूब गया तो फिर नहीं निकल सकता^{१८} वे परमेश्वर और परम सुखम हैं जिनसे सभी का प्य कर्म, वैश्वान और संसार के महान दुर्गों का अन्त ही जाता है ।^{१९} । मय सागर से पार लाने वाले भी वे ही हैं^{२०} और इन्हें जाने बिना आवागमन से कटकारा नहीं मिल सकता ।^{२१} वे अजन्मा हैं ।^{२२}

६ वे कमन्व कल्पतरु हैं ।^{२३} और सबको मांकापनाओं की पूर्ति करते हैं ।^{२४} जो उन्हें जिस माय से स्मरण करता है उसे उसी मांति प्राप्त होता है ।^{२५} वे सर्व

१-न० ५०, पृ० ४४, अंश ८३ । २-वही, पृ० २७२, अंश २३ । ३-वही, पृ० ५२, अंश ६० ।
४-वही, पृ० १४३, पं० ५३४ । ५-वही, पृ० ४२, अंश ६२ । ६-वही, पृ० १२८, पं० २४८ ।
७-वही, पृ० ४४, अंश ७८ । ८-वही, पृ० १४४, पं० ७ । ९-वही, पृ० ५३, पं० ३० ।
१०-वही, पृ० ५६, पं० ५४ । ११-वही, पृ० २४५, अंश ६२ । १२-वही, पृ० ६२, अंश १०८ ।
१३-वही, पृ० ५७, पं० ६१ । १४-वही, पृ० २५, अंश १७ । १५-वही, पृ० ३८, अंश ५ ।
१६-वही, पृ० ३८, अंश २४ । १७-वही, पृ० १२७, पं० २१४ । १८-वही, पृ० ४६, अंश १०८ ।
१९-वही, पृ० १२५, पं० १७४ । २०-वही, पृ० १०७, पं० २६४ । २१-वही, पृ० ५८, पं० ८२ ।
२२-वही, पृ० २०१, अंश ४२ । २३-वही, पृ० २०, अंश ८ । २४-वही, पृ० १४९, पं० ४८० ।

भाव भावान है, ^१ इसलिए किसी भी भाव से उनसे सम्बन्ध हो जाने पर परम गति हो मिलती है । उदाहरणार्थ, शिशुमाल ने उनके प्रति वाक्यावली से हो शत्रुता का भाव रखा, फिर भी उसका श्रीकृष्ण ने सम्बन्ध हो वह गति प्रदान की जो योगियों और मुनियों को भी दुर्लभ होती है । ^२

७ श्री कृष्ण हो नारयण भगवान हैं, सबकी आश्रय हैं और नन्दनन्दन हैं ^३ ये जात के कारण हैं और करुणायुक्त हैं ^४ । यद्यपि ये नन्द यशोदा के पुत्र हैं किन्तु सम्पूर्ण विश्व उनमें निहित है और उन्होंने लोला के लिए हो अवतार धारण किया है ^५ । श्रीकृष्ण के रूप में अवतरित होने से पूर्व भी ये नृसिंह, वामन, परशुराम और श्री राम के रूप में अवतार धारण कर चुके थे ^६ । कवि के मतानुसार श्रीराम तथा श्री कृष्ण में कोई अन्तर नहीं है । ^७

८ इसके अतिरिक्त, नन्ददास द्वारा श्रीकृष्ण का वाक्यात्मिक परिचय देने का प्रयत्न, एक ही स्थल -- रूप मंजरी ग्रन्थ में उपलब्ध होता है । वहाँ पर कुछ स्त्रियाँ से रूपमंजरी प्रश्न करती हैं कि श्रीकृष्ण कौन हैं ? उसके उपर में ये स्त्रियाँ कहती हैं कि उनका हो यह सारा संसार है । पृथ्वी, आकाश, चन्द्रमा, सूर्य, तारे, नदियाँ, बड़े बड़े पहाड़ और सभी नर नारियाँ को रचना उन्होंने ही की है । रूप मंजरी के पुनः यह पूछने पर कि वे कहाँ रहते हैं, एक व्यस्क स्त्री उत्तर देती है कि वह सबकी देवता है किन्तु उसकी कोई नहीं देख पाता । फिर भी पंडित लोग कहते हैं कि वह सर्वत्र व्याप्त है और ~~अत्र~~ उसको नाथा नाते समय किसी गोकुल ग्राम का नाम लेते हैं जहाँ वह सदा निवास करता है । उस गोकुल ग्राम के नन्द उनके पिता और यशोदा उनको माता है तथा निरिधर लाल के नाम से वे स्वयं जात में विख्यात हैं । ^८

९ श्रीकृष्ण नाम के विषय में कवि का कथन है कि उनका नाम अमृत का भी अमृत है ^९ । वह सागर के मध्य में नाव के समान घुल रूप है ^{१०} और कितने ही इस नाम

१- पृ० १०, पृ० ८, श्लोक ६३ । २- वही, पृ० १०, श्लोक ६४ । ३- वही, पृ० ३८, श्लोक ७।

४- वही, पृ० ७६, श्लोक १ । ५- वही, पृ० १०५, श्लोक ११ । ६- वही, पृ० १८१, श्लोक ३०-४०।

७- वही, पृ० ६२३-२४, पंक्ति २-३। ८- वही, पृ० १३०, पंक्ति ४०१-१३ ।

९- वही, पृ० ६३, श्लोक ३१ । १०- वही, पृ० ५६, श्लोक ५८ ।

को नाव पर चढ़ कर मग सागर से पार हो गये ।^१ कृष्ण नाम हो सिद्धमंत्र है^२ और पापों को नाश करने वाला है ।^३ इस नाम के प्रभाव से पाना में पत्थर गिरने लगते हैं ।^४ कलियुग में तो कृष्ण नाम ही सब कुछ है ।^५ इसीलिए कृष्ण का नाम नेने में हो रसना को सार्थकता कहा गया है ।^६ इस नाम के श्रवण से विषित्र हो दशा हो जाती है :

कृष्ण नाम जब नें सुन्या रो आलो,

भूतो रो भवन हों तो बावरो भई रो ।

भरि भरि आवें नैन चितहुं न परे बैन,

मुक्हु न आवे बैन, तब को दसा करु और भई रो ।

जे तक नैम धरम किए रो में बहुविधि,

जो जंग भई में तो श्रवन भई रो ।

नन्ददास जाके नाम सुनत ऐसो गति,

माधुरो मूरति है, धाँ कैंसा दर्द रो ।^७

२४

गोपी

१० नन्ददास के मत से गोपियाँ ज्योतिस्वस्वपिण्णि हैं, उनसे ही यह विश्व प्रकाशित होता है ।^{११} वे संसार को समस्त स्थितियों से निराता हैं, वे सदा श्रीकृष्ण की प्रीति के आनन्द में ही इस प्रकार लीन रहती हैं कि उनकी और कुछ सुहाता ही नहीं है^{१२} और प्रेम्स्य होने पर ही वे सुहाती हैं ।^{१३} फलस्वप्न वे सशरीर

१- वही, पृ० ६१, दाँहा १३१ । २- वही, पृ० ५६, दाँहा ७६ ।

३- वही, पृ० ६१, दाँहा १२६ । ४- वही, पृ० वही, दाँहा १३० ।

५- वही, पृ० ५६, दाँहा ७ । ६- वही, पृ० ६१, दाँहा ६६ ।

७- वही, पृ० ३३४, पद्य ५४ । ८- वही, पृ० ६, इन्द ५७ ।

९- वही, पृ० १०, इन्द ६५ । १०- वही, पृ० ४३, इन्द ७६ ।

को प्राण प्यारो बनतो हैं और उनको विरहाग्नि के ताप से तपे हुए प्रेम वक्नों से श्री कृष्ण का कौमल हृदय सहज हो द्रवित हो जाता है^१। ये गोपियाँ हैंध्याँ स या काँप के भाव से रहित साधु संतों में शिरोमणि हैं।^२ शुकदेव जो ने भी कहा है कि गोपियों के हृदय में सर्वभाव भगवान निवास करते हैं,^३ संतर भी उन्हें भनापांति जानते हैं और नारद सारदादि उनका गान करते हैं। उसीनिः जात गुरु गोपियों की, सभी गुरु मानते हैं।^४ श्रीकृष्ण भी यशोदा के पुत्र यों हो नहीं हो गये। उन्हें यशोदा के पुत्र-रूप में जन्म दिवाने का श्रेय बहुत कुछ गोपियों को हो है क्योंकि संसार के कल्याण का कामना से विधाता से बहुत अनुनय विनय करके वे हो श्रीकृष्ण की इस लोक में लाने हैं।^५

११ गोपियाँ श्रीकृष्ण को भित्र और प्राण प्यारो हैं^६ और यद्यपि श्रीकृष्ण को प्रकृता कोटि कोटि ब्रह्माण्डों में व्याप्त है, परन्तु उन्हें प्रेम स्वरूपा गोपियों के हो बोध में लीमा प्राप्त होता है, जिस प्रकार कमल को नयो नयो पंशुद्वियों के मंडल या चक्र के मध्य में स्थित पराग-केसर से युक्त कमल-कोक सुशोभित होता है, उसी प्रकार तरुणी ब्रज-पु-जि-रों के मध्य श्रीकृष्ण विराजमान होकर शोभित होते हैं। यद्यपि श्रीकृष्ण अपनी तुरत बुद्धि और चतुरता के कारण जात गुरु माने जाते हैं तथापि वे इन गोपियों के शुद्ध प्रेम के वशोभूत होकर अपनी पराजय स्वीकार करते हैं। गोपियों के इस प्रेम भाव को स्वीकार करते हुए श्रीकृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे उनके विरह मगो हैं और कोटि कोटि कन्य तक भी वे उनके साथ उपकार करे तब भी उरुण नहीं हो सकते।^७ श्रीकृष्ण गोपियों से कहते हैं-- हे नवन ब्रज बालाजों, मेरा माया इतनी प्रकृत है कि सारे विश्व को वश में करने के में समर्थ है परन्तु तुम्हारे माया तो उससे अधिक प्रकृत है जिसने मुझ मायापति का फन भी मोह लिया है। प्रेम का जो परमा-

१- न० १०, पृ० १९, इन्द ८५ । २-वही, पृ० १०, इन्द ८६ ।

३- वही, पृ० १९, इन्द ६३ । ४-वही, पृ० ४१, इन्द ४३ ।

५- वही, पृ० १८, इन्द १ । ६-वही, पृ० १८, इन्द ५ ।

७-वही, पृ० २०, इ० १९-२२ । ८-वही, पृ० २०, इन्द १५ ।

९- वही, पृ० २१, इन्द १० ।

उज्ज्वल आदर्श, लोक और वेद को सुदृढ़ श्रृंखलायें तोड़ कर तुमने स्थापित किया है, ऐसा करने में आज तक कोई समर्थ नहीं हो सका है^१। इस प्रकार निश्चय ही गोपियाँ महान हैं और उनका प्रेम महानतम है। उसका प्रमाण यह भी है कि उनके प्रेम को देव कर एकदेव जा भी मुग्ध हो जाते हैं,^२ सनकादि उन्हें शिर नवाते हैं,^३ और उद्धव उनके प्रेम प्रवाह में बह जाते हैं।^४ गोपियाँ हरि-रस को निज पात्र हैं, और उद्धव जैसे जानो जन उनके दर्शन मात्र से कृत-कृत्य हो जाते हैं तथा ज्ञान का मल कट जाता है।^५ इसी-लिए इन गोपियों के चरणों को उद्धव सभी सुखों का मूल कहते हैं।^६ और श्री कृष्ण के गुणों को भूत कर गोपियों के गुण गाने लगते हैं।^७ उद्धव ही नहीं ब्रह्मा भी उनकी पद-रत्न का अभिस्तम्भो है।^८

१२ गोपियाँ उस संज्ञात और नृत्य को सत्त्व हो प्राप्त करती हैं जिस पर सुर-नर मुग्ध होते हैं और जिसका अगम गान करते हैं^९ क्योंकि वे इस लोक का सभी वस्तुओं को छोड़कर श्री कृष्ण के शरण में गईं।^{१०} श्रीकृष्ण का शरण में जाते समय सर्वप्रथम उनका प्रेम कामय या किन्तु बीड़े वही निःसोम-प्रेम में परिवर्तित हो गया जिसके श्री कृष्ण वशोभूत हुए^{११} और गोपियों को उस रस को प्राप्ति हुई जिसे लम्बो भी प्राप्त न कर सका^{१२} तथा श्रीकृष्ण ने अपने समान स्तर प्रदान कर इनके हाँ साँ रास में रमण किया।^{१३}

१३ जिस प्रकार श्रीकृष्ण को महिला का कोई पार नहीं पा सकता, उसी प्रकार गोपियों के गुणों को गणना नहीं हो सकती।^{१४} गोपियों के ही श्रीकृष्ण हो

१- न० ३०, पृ० २१, हृन्व १८ । २- वही, पृ० ४१, हृन्व ४१ ।

३- वही, पृ० ४४, हृन्व ८० । ४- वही, पृ० १८६, हृन्व ६१।

५- वही, पृ० १८६, हृन्व ६२ । ६- वही, पृ० १८७, हृन्व ६६।

७- वही, पृ० १८८, हृन्व ६३ । ८- वही, पृ० ४१, हृन्व ४२ ।

९- वही, पृ० ३०, हृन्व १२२ । १०- वही, पृ० २०२, हृन्व २२।

११- वही, पृ० ३६, हृन्व १०३ । १२- वही, पृ० ४७, हृन्व १९८।

१३- वही, पृ० ३३, हृन्व ६६ । १४- वही, पृ० ४७, हृन्व १२५।

दर्पण हैं^१ और उनके रोमरोम में ओकृष्ण व्याप्त हैं ।^२ वैसे भी गोपियाँ और ओकृष्ण में कोई भेद नहीं है, वे अभिन्न हैं, यह बात ओकृष्ण द्वारा उद्धव के प्रति कहलायी गई है :

उनमें भीमे है सखा किं भ्रं अंतर नाहिं ।

ज्यों देखो भी माहिं वे हाँ हूँ उनहि माहिं ॥^३

१४ उसके अतिरिक्त कवि ने ओकृष्ण को तो परमात्मा कहा हो है, उसके कथन से यह भी ध्वनित होता है कि गोपियाँ ओकृष्ण का शक्तिरूपा हैं ।^४

मुरली

१५ मुरली के विषय में कवि का कथन है कि वह योगमाया स्वयंपिण्डि और असंभव की भी संभव कर देने में समर्थ है । इस मुरली को ओकृष्ण अपने सरस अवस्था से लगाते हैं और इसके मधुर सुर से वेद शास्त्र प्रकट हुए हैं । यह शब्द रूप ब्रह्म को जन्मो है और समस्त सुर्गा की अपार राशि के समान है । इससे उत्पन्न नाद सभी वमृत रस की प्राप्ति करने का मार्ग भी बड़ा सरस और अत्यन्त सूक्ष्म है ।^५

१६ मुरली शब्द ब्रह्म भय है जिसकी ध्वनि सुनकर सभी मोहित होते हैं । यहाँ तक कि देवता और गन्धर्व सुष-बुध मूल जाते हैं, क्योंकि उसको सुन्दर ध्वनि परम मधुर है और मादक है ।^६

पुन्दावन

१७ श्री पुन्दावन को शोभा और सुषमा अवर्णनीय है ।^{इसने} उसने ओकृष्ण की ललित लोलाजों के रसास्वादन से मुग्ध होकर जड़ता धारण कर ली है । इस अत्यन्त मनोहर वन के पर्वत, पक्षी, मृग, स्ता, कुन्ध, वृक्षादि^{जितने} भी जड़ वस्तुओं हैं, सभी^{निष्कल} और त्रिगुणों के प्रभाव से रहित होने के कारण शाश्वत हैं तथा उनको शोभा और शक्ति तथा सन्मान रहती है ।^७

१- पं० ३०, पृ० १२८, पं० २३४ । २-परी, पृ० १८२, इन्द्र ४२ ।

३- परी, पृ० १८२, इन्द्र ४४ । ४-परी, पृ० ४६, इन्द्र १०४ ।

५- परी, पृ० ४६, इन्द्र ४६-४७ । ६-परी, पृ० ४७, इन्द्र २०४-२०५ । ७-परी, पृ० ४७, इन्द्र १०-१८ ।

१८ श्री वृन्दावन में सभी जाव जन्तु स्वभावतः शत्रु होते हुए भी शत्रुता त्याग कर प्रेम-पूर्वक रहते हैं और सिंह तथा भृग साथ-साथ विवर्ण करते हैं । ये काम, क्रोध, मद लोभ आदि सांसारिक दुर्गुणों से रहित हैं और श्रीकृष्ण को सुख नोला के आनन्द का अनुभव करते हैं । उस रमणीय वन में सुन्दर वसन्त ऋतु हो विराजमान रहता है जिसमें सूर्य का सुवर्णक धाम प्राणियों को सदैव मुक्त देता है और इस वृन्दावन को शोभा से हो समस्त वन-उपवन शोभित होते हैं ।^१

१९ इस वृन्दावन के वैभव का वर्णन नहीं किया जा सकता है । स्वयं श्री कृष्ण भी कलराम जो से उसका भक्ति का कुछ ही वर्णन कर पाये थे । जिस प्रकार देवताओं में रमायति विष्णु सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार वनों में वृन्दावन श्रेष्ठ है ।^२ तथा इस वन का शिवजी और गणेश जी भी पार नहीं पाते हैं । इस वन में सभी वृक्ष कल्पवृक्ष के समान मनोवांछित फल-प्रद हैं और वहाँ को भूमि चिन्तामणि के समान सभी कामनाएं पूर्ण करने में समर्थ है ।^३ कल्पवृक्ष को प्रत्येक शाखा, पत्त, फूल और फलों में श्रीकृष्ण का प्रतिबिम्ब विराजमान रहता है ।^४ किन्तु किना अधिकारी हुए वृन्दावन नहीं समझता है ।^५

२० इसी वृन्दावन में श्रीकृष्ण विवर्ण करते हैं^६ क्योंकि यही उनका नित्य सदन है ।^७ इसीलिए वृन्दावन के वैभव के सम्पन्न कैकुण्ठ का वैभव भी क्षीण ही जाता है ।^८ वहाँ श्रीकृष्ण रहते हैं वहाँ देवगण, महामुनि आदि भी नित्य रहें तो सर्वथा स्वामा-विक है । कवि ने इस और स्पष्ट संकेत किया है --

नंद नांव नीकी लागत रो

० ०

वहाँ बहुत बुरे देव स्थापित नहीं त्यागते ।^९

सभी तो नन्ददास ने कहा है कि यदि वन में रहना हो इष्ट हो तो वृन्दावन में ही रहना चाहिए ।^{१०}

१- पृ० ५०, पृ० ५, अन्व १६-२० । २-वही, पृ० ५, अन्व २२-२३ ।

३- वही, पृ० ५, अन्व २४-२५ । ४-वही, पृ० ६, अन्व २६ ।

५- वही, पृ० २३, अन्व ३४ । ६-वही, पृ० १२, अन्व ३७ ।

७- वही, पृ० ३२, अन्व २० । ८-वही, पृ० ६, अन्व २७ ।

राधा

२१ राधा श्रीकृष्ण को विवाहिता है ।^१ राधा का मान सबका कलापन करने वाला है ।^२ उसके दर्शन से अमृत का वर्षा होता है और समा मनोरंजण पूर्ण होते हैं ।^३ तीनों लोकों में उसके समान और कोई स्त्री नहीं है ।^४ श्रीकृष्ण और राधा जैसे एक प्राण और दो शरीर हैं ।^५ राधा के समान प्रेम मय और कोई नहीं है ।^६ उसकी क्रीडित सरिता गंगा के समान, नर नारियाँ को पवित्र करती है ।^७ श्रीकृष्ण और राधा का चन्द्र और चांदनी का सा सम्बन्ध है ।^८ राधा का अम आशय है और वह कुन्जसदन में श्रीकृष्ण के साथ विहार करती है ।^९

जोव

२२ जोव, काल, कर्म और माया के ज्योन है^{१०} और वे संसार को धारा में बहे जाते हैं ।^{११} वे जोव कर्म के बन्धन में रहने से हाँ उँखर १ विभूत हो जाते हैं,^{१२} किन्तु श्रीकृष्ण को भक्ति प्राप्त होने पर वे संसार में आनन्द रस में भरे रहते हैं ।^{१३}

माया

२३ कवि का कथन है कि माया श्रीकृष्ण के ज्योन है । जाग्रति, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थायें भी माया के ही कारण हैं । इस माया के कारण जोव का ऐश्वर्य अंश तिरौकृत हो जाता है ।^{१४} संसार माया के ज्योन है,^{१५} किन्तु ब्रह्म और माया के गुण भिन्न भिन्न हैं ।^{१६} प्रकृति में जो गुण हैं, वे ब्रह्म के गुणों को हाया मात्र हैं, उनमें

१- न० ७०, पृ० ११६, इन्द २३-२८ । २- वही, नामाला दोहा : ५ ।

३- वही, दोहा ८२ । ४- वही, दोहा ८४ । ५- वही, दोहा ८८ ।

६- वही, दोहा ८७ । ७- वही, दोहा ८३ । ८- वही, दोहा १०० ।

९- न० ७०, पृ० १६२ (प्रत्यक्ष विरह वर्णन) १०- वही, पृ० ३६, इन्द १५ ।

११- वही, इन्द १८ । १२- वही, पृ० १७६, इन्द १४ ।

१३- वही, पृ० ३६, इन्द १२ । १४- वही, पृ० ३८, इन्द ५-६ ।

१५- वही, पृ० ८०, दोहा १२३ । १६- वही, पृ० १७७, इन्द २१ ।

और उनमें वही अन्तर है जो मूल और शोशे वाचो उसको छाया में होता है तथा माया ने ही प्रकृति के रूप में इन गुणों को वैसे ही भिन्न कर दिया है वैसे पंक निमल जल को कर देता है ।^१

रास

२४ रास में श्रीकृष्ण जाय हैं । शरद, रजता, वन्/मा आदि रस राज के सहायक हैं । उसमें संयोग गुंजार हो चित्रित है । किन्तु नन्ददास के मत से रास पंचा-व्यायो-- जिसमें रास का चित्रण है, गुंजार ग्रंथ नहीं है ।^२ अतः रास पंचाव्यायो तात्त्विक केलि विभास के ग्रन्थ से भिन्न है और वह साधक भक्तों के लिए अध्यात्म तत्त्व है ।^३ रास में गोपियों का प्रेम, ज्ञान के ऊपर प्रेम का विजय का रूप है और इस प्रकार रास-कथा को कृष्ण-प्रेम का अध्यात्म रूप बनाया गया है ।

२५ रास में सम्मिलित होने के लिए गोपियाँ श्रीकृष्ण को और निम्नलिखित श्रम से आकर्षित होती हैं :

(१) एक पहलियें गमन मन सुंदर मन मुरति हरि ।^४

(२) प्रीतम सुख शब्द सुनन जब अति रति बार ।

होत सहज सब त्याग नाग विमि कंबुकि हाई ।^५

और जब गोपियाँ श्रीकृष्ण के पास पहुंचती हैं तो वे पहले काम विषय पर वकन बोलती हैं ।^६ फिर धर्म, धर्म पर प्रकाश डालती हैं ।^७ किन्तु अन्त में गोपियों के हो स्कान्त भाव को विजय होता है ।^८

२६ गोपियाँ सांसारिक विषयों को मोरस समझ कर और उनका त्याग कर^९ त्वा दार, नार, सुत, पति आदि सब के सुत को भी दुखमूलक मानकर श्रीकृष्ण में रत

१- न० १०, इन्द २० । २- वही, पृ० ४१, इन्द ४० और ४६ ।

३- वही, पृ० ४०, इन्द ३४ । ४- वही, पृ० ४०, इन्द ४२ ।

५- वही, पृ० ४०, इन्द ३२ । ६- वही, पृ० ४१, इन्द ४८ ।

७- वही, पृ० ४२, इन्द ४९ । ८- वही, पृ० ४२, इन्द ४२ ।

९- वही, पृ० ४८, इन्द १३७ ।

हुई, आत्माराम श्रोतृष्ण उनके वचनों को सुन कर उनके प्रेम के वश हुए^१ और हाँ क्या न वे प्रेम रस^२ जो भरो हुई हैं ।^३ गोपियों के इस शुद्ध प्रेम को प्रकट करने के लिए हो रास का आयोजन हुआ ।^३ कतः रास रस सब रसों में श्रेष्ठ है ।^४ यह ऐसा अद्भुत^५ है जिसको प्रशंसा शेष अपने सत्त्व गुणों से गाते हैं और ब्रह्मा भी यस्का अन्त नहीं पाते हैं ।^५

२७ इस रास को मत्तोभांति समझने के लिए कवि का निवेदन है :

हो सज्जन जन रसिक सरस मन को-यह सुनियाँ ।

सुनि सुनि पुनि आनन्द हृद ह्वै नोके गुनियाँ ।^६

क्योंकि यह सभी शास्त्रों के विद्वान्तों का नितान्त स्कान्त महारस है जिसके रचमात्र सुनने और समझने से श्रोतृष्ण बह वश में होते हैं ।^७ इसीलिए यह रास -- शिव, सनकादि, नारद, सारदादि को भी अत्यन्त प्रिय है और वे आनन्दित होकर फूल बरसाते हैं ।^८ किन्तु सांसारिक प्राणियों को उस रास रस का आनन्द पाने का सांभाव्य नहीं मिलता है । इसका कारण यह है कि नित्य ब्रह्म सवान्त्यामो होने के कारण रहता तो सभी प्राणियों के अत्यन्त निकट है, परन्तु उनकी इन्द्रियाँ सांसारिक रज विषय वासनाओं में लिप्त रहने के कारण इतनी दोषयुक्त हो जाती हैं कि उसके सूक्ष्म और दिव्य स्वरूप को देख या पहचान नहीं पातीं ।^९

२८ यद्यपि तत्सो नित्य हरि के पद-कमल-सीवा-रत रहता है फिर भी इस रास का अनुभव उन्हें नहीं हो पाता^{१०} क्योंकि रास रस वृन्दावन में हो प्राप्य है और वृन्दावन बिना अधिकारी हुए नहीं ^{निरूपण ने जोटि यत्रो के उपरान्त लिखा है ओरे यह श्रवण, शीतल,} सुकृता है । इस रास का वर्णन, स्मरण, ज्ञान, हरिध्यान, श्रुति आदि सबका सार है, पापों का नाश करने वाला है और कल्याण-

१- न० १०, पृ० ४२, इन्द ६२ । २- वही, पृ० ४५, इन्द १०२ ।

३- वही, पृ० ४२, इन्द ५१ । ४- वही, पृ० ३६, इन्द १३ ।

५- वही, पृ० ४८, इन्द १३४ । ६- वही, पृ० ४८ ।

७- वही, पृ० ४८, इन्द १३६ । ८- वही, पृ० ४८, इन्द १३३ ।

९- वही, पृ० १९, इन्द ३५ । १०- वही, पृ० २४, इन्द ३३ ।

कारी है ।^१ इसीलिये कवि अपने हृदय में इसको स्थिति की कामना करता है :

ब्यहरनी मन हरनी सुन्दर प्रेम कितरनी ।
नंददास के कंठ कसां नित मंगल करनी ॥^२

२६ श्रीकृष्ण द्वारा रास रस प्रकट किये जाने का कारण भी स्पष्ट मिलता है :

ब्रह्मादिक की जोति महामि मदन मर्याो जब ।
दर्प दलन नंद ललन रास रस प्रकट कर्याो तब ।^३

और

नंददास प्रभु की किलास रास ।
देख हो मनमथ हू की मन मर्याो रो मन ।^४

और गोपियाँ को अपने समान स्तर प्रदान करके श्रीकृष्ण रास में रमण करते हैं ।^५,
जिसमें उनहूँ नाद बजता है ।^६

३० कदाचित् इस रास या कृष्ण लीला में भाग लेना हो पाँजा है । इसीलिये
नंददास इस लीला की उत्पत्ति निम्न से देखते हैं --

देखो रो नागर नट,
गोपिन के मध्य रावे मुक्त को लटक,
काहिनो किंकिनो कटि पोताम्बर को चटक,
कुण्डल किरन रवि रथ को अटक,
तत्तु^७ तत्तु येई सबद सकल छट,
इ उरप तिरप मानो पद को पटक,
रास मध्य रावे रावे मुरली में येई रट,
नंददास गावे तहां निषट निम्न ।^८

१- न०७०, पृ० २५, शब्द ४१ । २- वही, पृ० २५ ।

३- वही, पृ० ३६ । ४- वही, पृ० ३६५, पद १८३ ।

५- वही, पृ० ४३, शब्द ४६ । ६- वही, पृ० ३६५, पद १२४ ।

७- वही, पृ० ३६३, पद ११६ ।

वात्सा

३१ वात्सा के विषय में कवि का केवल अनेकार्थ भाषा में हो किञ्चित् उल्लेख मिलता है । यहाँ कवि का कथन है कि वात्सा नित्य है^१ और परमात्मा हा वात्सा का आधार है ।^२

निरोध

३२ ज्ञान में जो स्वयं को ही सब कुछ मान कर गँव करने हैं, उनके गँव का परिहार श्रोतृव्या निरोध द्वारा करते हैं^३ तथा प्रेम में जो भी तन्त्र बाधक होता है उसका निराकरण भी वे निरोध द्वारा करते हैं ।^४

मुक्ति

३३ मुक्ति चार प्रकार का बताई है किन्तु नंददास ने इन प्रकारों को और संकेत नहीं किया है । केवल यही कहा है कि मुक्ति ज्ञान या योग से प्राप्य नहीं है ।^५ यद्यपि पंडित लोग ज्ञान के बिना मुक्ति प्राप्त न होने की बात कहते हैं, किन्तु गोपियों ने उसके विपरीत प्रेम का अवलम्बन किया ।^६ यद्यपि-पंडित-तम-ज्ञान-के-बिना-मुक्ति-प्राप्त-न-होने-के-कथन-कहते-हैं, -किन्तु-गोपियों-ने-स्वकी वस्तुतः बिना श्रोतृव्या से सम्पर्क किये मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकते ।^७ यह सम्पर्क चाहे द्वेष भाव से हो क्यों न हो, शत्रुपाल को मांति, मुक्ति प्राप्ति का कारण होता है --

कै कै प्रकार होइ बति कृष्ण मान मन ।

जनाकर्ण बैतन्य कहु न नितवै साधन तन ।

महा ^{द्वेष} करि महासुख शत्रु पाल पया जब ।

मुक्त होत वह दुष्ट पना कहु न संगया तब।^८

१- न० ३०, पृ० ५३, दोहा ३० । २- वही, पृ० ५०, दोहा ८ ।

३- वही, पृ० ३८, उन्द ६ । ४- वही, पृ० ४४, उन्द ८७ ।

५- वही, पृ० ७६, दोहा २० । ६- वही, पृ० ४१, उन्द ३८ ।

७- वही, पृ० १००, दोहा २६४ । ८- वही, पृ० १६२, बापाई ।

श्रीकृष्ण विरह

३४ नन्ददास का श्रीकृष्ण विरह, प्रज स्मित बानाओं का विरह है और यह चार प्रकार का है—

(१) प्रत्यक्ष विरह (२) पल्लान्तर विरह

(३) वनान्तर विरह और (४) दैशान्तर विरह ।

प्रत्यक्ष विरह राधा का विरह है जो नव निकुञ्ज-सदन में श्रीकृष्ण के साथ विहार करती है किन्तु संयोग में श्रीकृष्ण का अनुभव करती है^१ और इस प्रकार संप्रमवश भिन्न भी वियोग ही जाता है, पल्लान्तर विरह में प्रेमिका निरन्तर श्रीकृष्ण को देखती रहना चाहती है किन्तु पल्लों के कारण उसे संयोग में भी वियोग का अनुभव होता है ।^२ ^{वनान्तर} वनान्तर विरह गोपियों का विरह है । श्रीकृष्ण गाय चराने जाते हैं, गोपियों उनके विरह में एक एक पल कल्प के समान प्रतीत होता है^३ और उनके लाटने की आशा से ही उनमें प्राण रह पाते हैं ।^४ दैशान्तर विरह में श्रीकृष्ण को मयूरा, द्वारका जादि की लीलाओं का स्मरण करके उनके स्मृति में तदाकार स्थापित किया जाता है ।^५ विरह मंजरी में वर्णित बारहमासा इसी विरह का फल है ।

३५ नन्ददास द्वारा वर्णित श्रीकृष्ण विरह प्रमुक्तः गोपियों का विरह है । श्रीकृष्ण के विरह में गोपियों को वह दशा होती है जो एक मक्खी को जल से जल होने पर होती है^६ और यह विरह निमट अटपटा चटपटा है और सुलफाने पर भी नहीं सुलफता है तथा जिसमें बड़े बड़े लोग उत्पन्न जाते हैं ।^७ वस्तुतः अटपटे प्रेम के कारण ही विरह में चटपटापन आता है ।^८

३६ श्रीकृष्ण का विरह जण मर का भी करोड़ों दुःखों और करोड़ों वर्षों तक नरक भाग के समान है ।^९ ^{दशमस्कन्ध} दशमस्कन्ध श्रीकृष्ण विरह के कारण गोपियों का बहुत

१- न० प्र०, पृ० १६२, बा० ५-६ । २- वही, पृ० १६३, बा० ६ ।

३- वही, पृ० बा० १६-१७ । ४- वही, बा० १४-१५ ।

५- वही, बा० १६ । ६- वही, पृ० १६४, बा० १८ ।

७- वही, पृ० १६५, बा० २ व ४ । ८- वही, पृ० १६५, बा० २३ ।

९- वही, पृ० १७२, बा० ६५ । १०- वही, पृ० ८ अन्ध ५२ ।

चेतन का मो ज्ञान नहीं रहता और नर-स्वयं का सुधि हो रहता है ।^१ रहे मो कसे उन्होंने प्रेम सुधारस जो पिया है । भूत के प्रभा होने, मदिरा के पाने जादि सुधि पाने वानो वस्तुओं के सेवन के उपरान्त मो सुधि रह जाता है किन्तु प्रेम सुधानिधि पाने के उपरान्त कोई सुधि नहीं रह जाती ।^२ गोपियां कृष्ण विरह से विह्वल हो कर अटपटे वक्त बोलने लगती हैं ।^३ और उनसे इस विरह^{की वजह} सुन कर का, द्रम तथा लतारें मो राने लगती हैं ।^४ इस विरह के कारण हो विरहिणों गोपियों को ओ कृष्ण में उस प्रीति से कौटि गुनो प्रीति हूँ जो महानुक्ति को भोजन के प्रति होती है^५, ऐसे विरह के कारण हो ओ कृष्ण गोपियों के वश में हुए ।^६ इसीलिए नन्ददास ने निम्न से विरह को अधिक सुखदायो कहा है --

हा जानो पिय मिलन ते विरह अधिक सुख दाय ।

मिलिते मिलिये स्रु सों बिहुरे सबडां सोय ॥^७

और विरहावस्था में हो स्मृति में ओ कृष्ण का वाचन करने से करीड़ों सुतां का अनुभव होता है ।^८

वस्तुतः ओकृष्ण का विरह, विरह न कल्लाकर, प्रेम उच्छ्वसन कहनाता है जो दुर्वा का निवारण करने वाला और परम-सुख-प्रद है ।^९

३० इस प्रकार तात्त्विक दृष्टि से कवि के निम्नलिखित विचार ज्ञात होते हैं :

(१) नन्दनन्दन ओकृष्ण परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा हैं । वे अजन्मा अन्त-यामी, अनावृत्त, अनाकृष्ण और नाम, रूप, तथा गुण भेद से सर्वत्र व्याप्त हैं । वे सर्वेश्वर, निगमातिम और आत्माराम हैं । लोला के लिये वे अवतार लेते हैं । अवतार रूप में उनके दो स्वयं हैं, एक द्वारका के लोक रत्नक ओकृष्ण और दूसरे नित्य गोकुल में रहने वाले लोक रत्नक गिरिधर गोपाल । कवि को उनका गिरिधर रूप ही दृष्ट है ।

१-बही, पृ० १४, अन्व ५ । २-बही, पृ० १६३, दा० १० । ३-बही, पृ० १६, दा० १ ।

४-बही, पृ० १७, अन्व ३५ । ५-बही, पृ० १६, अन्व ५ ।

६-बही, पृ० १२, अन्व ४६ । ७-बही, पृ० १३६, दा० ४४८ ।

८-बही, पृ० ८, अन्व ४३ । ९-बही, पृ० ४३, अन्व ७० और पृ० १६२, दा० ३ ।

(२) श्री कृष्ण परम सुख्य हैं, कल्पतरु हैं तथा सब ^{भक्ति} भक्तों से प्रसन्न होते हैं। नारायण, जात के समवाय कारण और निमित्त कारण भी वे हो हैं। वे सब कर्तृ हैं, जात के रक्षक हैं, प्रलय के समय सबको आश्रय देते हैं, विरहद घर्षों के आश्रय हैं तथा वे अनेक गुणों (श्रेष्ठ्यादि) से युक्त हैं।

(३) कवि ने उन्हें अन्त और एक, दोनों स्वभावों में बता कर उनको आविर्भाव और तिरोभाव की शक्ति का और संकेत किया है जिससे वे अनेक से एक और एक से अनेक होते रहते हैं तथा कवि ने इसी काल के द्वारा जोव, जात, सृष्टि और ब्रह्म में एकता होने की बात व्यक्त की है।

(४) जोव में आनन्द-आंश तिरोहित रहता है और इसीलिए वह कान, कर्म तथा माया के बल में रह कर सासारिक दुःखों की भोगता है किन्तु श्रीकृष्ण के सान्निध्य से वह पुनः आनन्द को प्राप्त हो जाता है।

(५) माया श्रीकृष्ण के अवतार रहती है। जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओं का कारण माया ही है। ब्रह्म के गुण माया से भिन्न हैं।

(६) ब्रह्म का हा अविकृत परिणाम होने से जात सत्य है। संसार जोव से सम्बन्धित होने से भिन्ना है। परन्तु श्री कृष्ण को जानने से जोव ही जोव की संज्ञा संसार से मुक्ति मिल सकती है; दूसरे शब्दों में, अज्ञान के मिटने पर जोव संसार से मुक्त हो जाता है।

(७) कवि ने श्रीकृष्ण को 'हरि' नाम से भी अभिहित किया है और ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के रूप में बताया है। उनका सान्निध्य पूर्ण समागम भाव से युक्त विरह प्रेम द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए प्रेम और समागम की मूर्तियाँ गौपियाँ ही वे सत्य हो प्राप्त हो जाते हैं।

(८) गौपियाँ उनको शक्ति स्वभावा हैं और साधु संतों में प्रिय हैं। विरह प्रेम के कारण ही गोपियों के बल में होते हैं। गोपियाँ और श्रीकृष्ण अभिन्न हैं।

(९) श्री कृष्ण की मुरली, सब प्रसन्न है और सभी सुखों की देने वाली है। वह सौम माया के ज्ञान और सर्व-ज्ञान है। इसी के नाम की सुन कर श्रीकृष्ण की कृपा की और जानने वाली है।

(१०) श्रीकृष्ण निच वृन्दावन में निवर्ण करने हैं। इसलिये उनके प्रभाव से वृन्दावन में सदा असन्त रहता है। वहाँ प्रकृति के सभी जड़-वैतन आं काल और गुणों से अभिविक्त रहते हैं। वह सर्वत्रय का है जहाँ सभी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। कृष्ण ने इसे वैकुण्ठ से भी ऊपर बताया है, किन्तु यह बिना अधिकारों हुए प्राप्त नहीं होता है। गोपियाँ हो उसका अनुभव करने के लिए सक्या योग्य हैं। इसलिये श्रीकृष्ण ने गोपियों के साथ वृन्दावन में रास का आयोजन किया।

(११) रास जलकिक तत्व है, लौकिक शृंगार से उसका कोई सरोकार नहीं है। रास सर्वत्रय और अद्भुत रस है। इसलिये ब्रम्हा, शिव, सनकादि, नारदादि को भी इसके प्रति असीम आस्था रहती है। विषयों में लिप्त जोव को इसका अनु-नहीं होता है। यह रस अव-नाशक और सब रसों का सार है। गवन्निस्त कामदेव को मिटाने के लिए श्रीकृष्ण ने इसका प्रतिपादन किया। रास में भाग लेना ही मोक्ष है। दूसरे शब्दों में श्रीकृष्ण के सम्पर्क से ही मोक्ष मिल सकता है, फिर वह सम्पर्क चाहे किसी भाव से हो।

(१२) जिस प्रकार श्रीकृष्ण और गोपियों में कोई अन्तर नहीं है, उसी प्रकार श्रीकृष्ण और राधा भी अभिन्न हैं। राधा अप्रतिम स्नयनी है। उसका श्रीकृष्ण से वैधा हो सम्बन्ध है जैसा न चान्दनो का चन्द्रमा से है। उसका ²¹²गंगा के समान सबको पवित्र करने वाला है।

(१३) ऊपर कहा गया है कि श्रीकृष्ण प्रेम द्वारा ही प्राप्य हैं। यह प्रेम विरह द्वारा विरुद्ध होकर वृद्धि को प्राप्त होता है। श्रीकृष्ण का विरह, विरह न होकर प्रेम को ही बढ़ाने वाला होता है। इससे दुःखों से छुटकारा मिल कर परम सुख को प्राप्ति होता है। वस्तुतः भिन्न से विरह अधिक वाञ्छास्पद होता है क्योंकि इससे अपने दृष्ट के सर्वत्र हो दर्शन होने लगते हैं।

पुष्टिमान की दार्शनिक मान्यताएं

इस पीढ़े की एक विरह के प्रकरण में संक्षिप्त किया जा चुका है कि नन्ददास ने पुष्टि मान की सीधा प्राप्त को भी और तदुपरान्त पुष्टिमान की मान्यताओं के प्रति अपनी मान्यता नहीं की। अतः उनकी कृतियों में आगे हुए उपर्युक्त

तात्त्विक विचारों को स्मृति के रूप में समझने के लिए उन्हें पुष्टिमानों का दार्शनिक मान्यताओं के प्रकाश में देना कदाचित् अप्रासंगिक न होगा ।

३६ पुष्टिमानों तथा वल्लभ सम्प्रदाय का प्रतिपादन श्री वल्लभाचार्य जी ने किया था ।^१ वे दर्शन के क्षेत्र में उनका भी रुढ़ाद्वैत, ब्रह्मवाद और अधिकृत परिणामवाद तथा आचरण के क्षेत्र में पुष्टिमानों के नाम से प्रसिद्ध है । वस्तुतः आचार्य जी विष्णुस्वामी मत के अनुयायी थे और उनका गद्दी के अधिकारी हुए । विष्णुस्वामी का दार्शनिक सिद्धान्त भी रुढ़ाद्वैत था । उनके मत को प्रतिष्ठा कुछ कम हो गई थी और आचार्य जी ने उसमें प्राणों का संसार कर उसका पुनः प्रचार किया । अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन आचार्य जी ने स्वरचित ग्रन्थों में किया है । उन ग्रन्थों में वेदान्त सूत्र का अणुभाष्य, भागवत की सुबोधिनो टीका, षोडश गन्ध, पुरुषोत्तम सङ्ग्रहनाम तथा तत्त्व दोष निबन्ध प्रमुख हैं ।

ब्रह्म

४० आचार्य जी के अनुसार ब्रह्म सजातीय, विजातीय और स्वतः भेद वर्जित है तथा सत्य यदि हजारों गुणों से युक्त है ।^२ वह सच्चिदानन्द स्वभाव है, व्यापक और अव्यय है, सर्व प्राप्तिजनक और सर्वज्ञ है एवं सर्व गुणों से रहित है ।^३ वह जगत का समवायि कारण है, निमित्त कारण है तथा अपने स्वरूप से स्वरचित सौत्त में नित्य मग्न रहता है । जिस प्रकार अग्नि से चिमकारियां उत्पन्न होती हैं उसी प्रकार ब्रह्म से अक्षय्य जीव उत्पन्न होते हैं ।^४ वह अनन्त मूर्ति तथा विहृद कर्मा का वाक्य है ।^५ वल्लभसम्प्रदाय में श्रीकृष्ण ही पूर्णानन्द, पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म हैं ।^६ तत्त्वदोष निबन्ध के सांख्यिक प्रकरण के प्रथम श्लोक में आचार्य जी ने लिखा है, ' कि यदि उस भगवान् श्रीकृष्ण की व्यवहार करता हूं जिससे संसार की उत्पत्ति हुई

१-वल्लभाचार्य का जन्म संवत् १५३९ से सं० १५५६ तक ठहरता है । २० अष्टाव्य

परिचय : प्रमुखात्त पीछल, पृ० ४ और पृ० १६ ।

२-३, ४, ५ व निबन्ध, सांख्यिक प्रकरण, पृ० २२९ ।

६- यही, पृ० २२३ । ७- यही, पृ० २२६ ।

८- विद्वान् - उपनिषद्, श्लोक ३ ।

है और जो रूप तथा नाम भेद से उसके रक्षण करता है ।

इस सम्प्रदाय में ब्रह्म के तीन मुख्य स्वरूप बताये गए हैं । पूर्ण पुरुषात्मा इस रूप परब्रह्म शोकृष्ण पञ्चम स्वरूप है । दूसरा जगत् ब्रह्म है जो गणितानन्द है और अवस्था भेद से इसे दो प्रकार का है । पहले प्रकार के अन्तर्गत, पूर्ण पुरुषात्मा का अन्तर धाम स्वयं गणितानन्द जगत् ब्रह्म जाता है जो काल, कर्म और स्वभाव रूप में परिणत होने वाला सृष्टिकर्ता तथा उसका संचारकर्ता है । ब्रह्म का तीसरा स्वरूप उसका अन्तरात्मा रूप है ।^१ शब्दों जो का ज्ञान है कि भावात् के सम्मुख पूर्ण कोण समीप होने से ब्रह्म नाम को प्राप्ति मिलती है ।^२

४१ जैसा कि ऊपर कहा गया है इस सम्प्रदाय में शोकृष्ण को परब्रह्म रूप में माना गया है । उनके इस रूप में अनन्त अवयव हैं, अनन्त रूप है और वह अविभक्त है । वह अनादि है तथा अनन्त उच्छ्वास से हों विभक्त होने वाला है ।^३ वह ज्ञात का आधार है तथा माया उसके वश में रहती है । वह निगुण होते हुए भी सगुण है ।^४ उसमें अविभाव और तिरोभाव की शक्ति है जिससे वह एक से अनेक बार अनेक से एक होता रहता है ।^५ इसी अविभाव और तिरोभाव के द्वारा जड़-जात, जीव, सृष्टि और ब्रह्म में एकता स्थापित की गई है । जड़ तत्त्व में चिह्न और आनन्द दो धर्म निरोद्ध हैं, केवल सद्धर्म प्रकट है । जीव में सत् और नित् दो धर्म प्रकट हैं और आनन्द तिरोद्ध है । ब्रह्म का आनन्दांश अन्तरात्मा रूप से प्रत्येक जीव में है । इस लिए वह अविभाज्य है ।^६ ब्रह्म सम्प्रदाय में रस रूप परब्रह्म की ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य इन छः गुणों से युक्त बताया गया है । इन गुणों के तिरोहित होने पर जीव को दुःख भागना पड़ता है । भावान को क्रिया से जब पुनः उक्त छः गुण मिल जाते हैं तो वह अपने स्वयं ज्ञान से ब्रह्म के समान होजाता है ।

१- त० दो० नि०, सर्वे निर्णय प्रकरण, श्लोक ११६ ।

२- वासुदेव, ११-१२ प्रश्न, मूट्ट चरित्रार्थ शर्मा, श्लोक १७ ।

३- त० दो० श्री०, शास्त्रार्थ प्रकरण, पृ० २३३ ।

४- वही, पृ० २०५ । ५- वही, पृ० २३८ ।

६- वही, श्लोक १३-१४ ।

४२ परब्रह्म आनन्दाकार विग्रह से अपने अवतार धाम में अनेक लीलाएं करता है । ब्रह्म का पूर्ण पुरुषोत्तम रूप आणितानन्द है और अवतार ब्रह्म गणितानन्द , अवतार ब्रह्म के लो अनेक अंश समय समय पर कला रूप से दो रूपों में अवतार धारण करते हैं, एक रूप संस्थापक के रूप में और दूसरे लोक रंजक रूप में । कृष्ण का अवतार यहाँ चतुर्वर्णात्मक तथा रसात्मक दोनों रूपों में माना जाता है । उनको सर्वैश्वर्यमाना यहाँ है कि वह निगुण सगुण, निधर्मक-सधर्मक और निराकार साकार के विरोधों रूपों में एक ही समय अवस्थित है ।

वृन्दावन

४३ परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम अपने अवतार धाम तथा अपने शक्तियों सहित अवतार लेता है इसीलए वल्मका में वृन्दावन की भगवान का लो ग धाम अथवा गौलोक का अवतार माना जाता है । यह कृष्ण की नित्य लीला का स्थल है, जो माया के गुणों से अलग है और जहाँ से उनका कर्मो वियोग नहीं होता । यहाँ वे अपने आनन्द प्रसारिणों शक्तियों के साथ लीला करते हैं । वल्मकाचार्य जो ने गोकुल आदि की महत्ता वैकुण्ठ आदि लोकों से भी अधिक मानते हैं ।^१ इसीलए उनके मतानुसार भक्तों को वृन्दावन के प्रति अतीव आसक्ति दृष्टिगत होता है ।

जीव

४४ अणुभाष्य में आचार्य जो ने लिखा है कि भगवान को इच्छा से जीव के ऐश्वर्य आदि गुण तिरौछित हो जाते हैं ।^२ ऐश्वर्य के तिरौभाव से होनता, परा-धीनता, बोध के तिरौभाव से अनेक प्रकार के दुःख, यज्ञ के तिरौभाव से होनता, श्री के तिरौभाव से जन्म मरण विषयक आपत्तियाँ, ज्ञान के तिरौभाव से विषयों में आसक्ति ही जाती है । आनन्दास का तिरौभाव तो पहले से हो ही जाता है । आचार्य जो ने जीव की अणुमात्र माना है, जो ^{गंध}की भांति सम्पूर्ण शरीर में फैला हुआ है ।^३ जीव अंश और परमात्मा अंशो है । जीव अंत्य, नित्य और सनातन है, उसमें अपने अंशो के सब गुण हैं, किन्तु वह अल्प सामर्थ्यवान है और अपने अंशो

१- अणुभाष्य, अध्याय ३, पद २, सूत्र १५ ।

२- यही, सू० ३, प० २, सू० ५ । ३- यही, सू० २, प० ३, सू० १५ ।

परमात्मा के वशोभूत है। ऐश्वर्यादि गुणों के रत्न पर वह भ्रम में पड़ कर संसारवृक्ष में घूमता है और भगवद्भजन से ही उसे इन दुर्तों से मुक्ति मिल सकती है। जोव दो प्रकार के माने गए हैं, देवों और आसुरों। देवों जोव पुष्टि तथा मर्यादा भेद से दो प्रकार के हैं। पुष्टि जाव ना चार प्रकार के हैं- सुदुष्ट, पुष्टिपुष्ट, मर्यादा पुष्ट और प्रवाहो पुष्ट। इनको चारों पुष्टों को उत्पत्ति पुरुषोत्तम ने जग से माना गया है।

माया

४५ जोव माया के जघोन है। आचार्य जो ने माया के दो रूप बताए हैं, विद्या माया और अविद्या माया। अविद्या माया जोव के बन्धन का कारण है और विद्या माया मुक्ति का। अविद्या माया के कारण जाव में अज्ञात ममतामय भाव जाते हैं। इससे दो प्रकार से भ्रम उत्पन्न होता है। एक तो यह विष्मान को प्रकाशित नहीं होने देती और दूसरे अविष्मान को प्रकाशित करता है।^१ शास्त्रार्थ प्रकरण में अन्व आचार्य जो ने माया को पंचपदा बताया है।^२ ये पांच पद अन्तः, प्रण, ऐश्वर्य, वैह और स्वप्न नाम के अध्यास हैं। स्वप्नाध्यास में जोव यह किन्तु भूल जाता है कि वह भगवान के ज्ञान रूप का वंश है। बल्ग संप्रदाय में अविद्या जाव को और माया भगवान को कहो गयो है।^३ वह जोव कैलाशिक विषयों में फसाकर अज्ञानता में डालतो है। इस अविद्या माया का नाश भगवान को कृपा से ही सम्भव है। भगवान को कृपा होने पर ही जोव इससे मुक्ति मुक्त होता है।^४

जात

४६ सिद्धान्त गणितज्ञों में आचार्य जो का कथन है कि परब्रह्म तो शोकृष्ण हो है। सात्त्विक गणितानन्द अक्षर ब्रह्म है जो दो प्रकार का है, जात स्वरूप और

१- गोपिनी, भागवत - २६-३३।

२- व० बी० बी०, भा० प्र०, श्लोक ३६।

३- वही, निर्णय प्रकरण, भाष्या श्लोक १२०।

४- वही, भा० प्र०, ३७, ३८।

उसने भिन्न । वस्तुतः जल ब्रह्म ही जान स्वरा है जो गंगा जन के सदृश है, जगत् एक जल रूप है और दूसरा तस्थि रूप है ।^१ ऋगुमाध्य में निवा है कि ब्रह्म ही इस जल का निमित्त कारण है और वही इसका उपादान कारण है ।^२

इस प्रकार जाकार्य जो जान नी ब्रह्म ब्रह्म का ही एक रूप मानते हैं । जल ब्रह्म को ही इच्छा से उत्पन्न होता है, इसलिये ब्रह्म को जल का कर्ता कहा गया है^३ जैसा कि डा० दानदयालु गुप्त जो ने कहा है कि बालम सम्प्रदाय जलाना पुष्टिमार्ग जल के सम्बन्ध में अविकृत परिणामवाद को मानता है । परिणाम जलवा परिवर्तन दो प्रकार का होता है, अविकृत और विकृत । अविकृत परिणाम वह है जब कोई पदार्थ अपना रूप बदलने पर फिर अपने रूप में आ जाय, दूसरा विकृत परिणाम वह है जब परिणति पदार्थ फिर से अपने पहले उसी रूप में न आ सके ।^४ अतः जल एक सत्य तत्व का अविकृत परिणाम होने से सत्य है, पर उसका आविर्भाव-तिरोभाव होता है । उसको सृष्टि भगवान ने अपनी ओढ़ा के लिए को है और उसका लय भ्रम भगवान को इच्छा पर निर्भर है ।

संसार

४७ जल सत्य है क्योंकि वह ब्रह्म का अविकृत परिणाम है । संसार का सम्बन्ध जोव से है और वह जोव कृत होने के कारण मिथुन्य मिथ्या है ।^५ जल भगवान का कार्य है जो भगवान को माया नामक शक्ति से बना है । संसार को जोव ने अपनी बलिषा माया से रचा है । इसका उपादान कारण बलिषा और निमित्त कारण जोव है । अज्ञानमत्तात्मक अवस्था ही संसार है । जब जोव का अज्ञान मिटता है तो उसके संसार का लय ही जाता है और इससे उसे मुक्ति मिल जाता है । जोव को मुक्ति में ही संसार का लय है ।^६

१- ऋगुमाध्य ३।२।१०।

२- त० पी० पी०, शा० प्र० श्लोक ८१ पृ० २०६ ।

३- अष्टावक्र और बालम सम्प्रदाय : डा० गुप्त, पृ० ४३६ ।

४- त० पी० पी०, शा० प्र०, २६ ।

५- वही, श्लोक २० पृ० ८४ । ६- वही, ३।२।१०।

मुक्ति

४८ जीव संसार के दुःख से तमो छूटना है जब अवस्था का नाश होकर उन्मिष्ट ब्रह्म आदि का अध्यारुण भिन्न होता है। प्रारब्ध कर्म के नष्ट होने और भावान को कृपा होने पर ही जान मुक्ति को प्राप्त होता है। भावान के कृपा मात्र पुष्टिप्राप्ति मक्त के प्रारब्ध कर्म बिना भोगे हो नष्ट हो जाते हैं।^१ जावों का भावान के साथ सम्बन्ध हो जाना ही मुक्ति है। पुष्टिमार्ग के अनुसार यह सम्बन्ध मक्ति द्वारा सरलता से स्थापित हो सकता है। इस भाग में मुक्ति का चार अवस्थाओं -- सात्त्विक, सामोध्य, साय और सायुज्य के प्रतिरिक्त एक और सायुज्य अनुसार मुक्ति अवस्था मान कर उसे सब अवस्थाओं से श्रेष्ठ माना गया है, जब मुक्त जीव भावान का लोला में प्रविष्ट होकर उसका सान्नात रूप से अनुभव करता है। आचार्य जो इस अवस्था में संगीत और वियोग दोनों ही रूपों को अनुभूति करते हैं। इसी लिए उन्होंने सायुज्य मुक्ति को लयात्मक और प्रवेशात्मक दो अवस्थाएँ मानी हैं। श्रीमद्भागवत को मानते उन्होंने 'सर्वात्मिक' और 'क्रममुक्ति' भी स्वीकार की है। सर्वात्मिक के अधिकारी पुष्टिपुष्ट मक्त होते हैं जिन्हें मानान आनन्द विग्रह ^{देखें} लेकर अपनी रसात्मक लोला में ग्रहण करते हैं। क्रममुक्ति ज्ञानमार्गियों की प्राप्त होती है। विरह को अवस्था की वस्तु संप्रदाय में बहुत महत्व दिया गया है क्योंकि उस अवस्था में ही मक्त और भावान का स्कोरण होता है। वह भी एक सायुज्य अवस्था ही है।

रास

४९ आचार्य बल्लभ का कहना है कि भावान ने ब्रह्म में लोलाएँ इसलिए की कि जावों को आनन्द से मुक्त होकर मक्तानन्द मिले, ब्रह्म लोलाओं को पराकाष्ठा रासलोला में है। रास शब्द का मूल रस है और रस स्वयं तो कृष्ण ही है। जिससे रस का अभिव्यक्ति ही उसे रास कहते हैं।^२ रास लोला में मानसिक रस का उद्गम होता है, यह द्वारा प्राप्त अनुभव से उस रस को अनुभूति नहीं होती। बल्लभाचार्य

१- अनुशासन ४। १। १०।

२- सायुज्य की कुलीनी टीका, रास प्रकरण।

जो ने शब्द-मन्तर और वाक्य दो प्रकार का रस माना है ।^१ वाक्य, तात्सल्य, सञ्ज और नाट्य में केवल माधुर्य भाव से ही रस का अनुभूति होता है । इस सम्प्रदाय में रस केवल-रूप-क श्रवक या कल्पना मात्र नहीं है प्रत्युत यहाँ उसे सत्य स्वीकार किया गया है । वह लौकिकस्वा गुरुणा का भिन्न नहीं था । उसके प्रतिपादक स्वयं सच्चिदानन्द भावान थे और नायिकायें उनका आनन्द प्रसारिणी सामर्थ्य शक्ति गोपियाँ थीं । जनः उनको यह लोला अप्राकृत थी । भागवत में शुकदेव जा ने मा यही कहा है ।^२

गोपियाँ

५० इस रासलोला में पवेश करने का अधिकार उसी का है, जो जलता ममता के भाव को छोड़ चुका है अपना आत्मा-की भावान का शक्ति मात्र ज्ञ मान कर उनको दो हठ वस्तु उन्हीं का समर्पित करने का उत्सुक हो उठता है । गोपियाँ का यही भाव था । वे वात्म समर्पण को मूर्तियाँ थीं और श्री कृष्ण स्वयं परमेश्वर थे । वे जोवात्मा थीं तथा श्रीकृष्ण परमात्मा थे । रास वात्मा परमात्मा के मिलन का ही परिणाम था ।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, कि गोपियाँ भावान का आनन्दप्रसारिणी सामर्थ्य शक्ति हैं आचार्य जो ने रास में भाग लेने वाले गोपियाँ को १६ प्रकार की बताया है^३ जो मुख्यतः तीन वर्ग की थीं । पहली अन्य पूर्वा (विवाहिता का कुमारिका), दूसरी अन्यपूर्वा और तीसरी निर्गुणा । अन्यपूर्वा और अन्यपूर्वा, प्रत्येक तामस, राक्स और सात्विक तीन गुणों के प्रभाव से तथा इन गुणों के मिल से ना ना प्रकार को एवं उन्नीसवाँ गोपो निर्गुणा थी । रास रस को अधिकारिणी अन्य पूर्वा और अन्य पूर्वा दो ही प्रकार की गोपियाँ को थीं । पूर्ण रूप से अन्य भाव से जब उन्होंने वात्म समर्पण किया तब कृष्ण ने प्रकट होकर उन्हें रास रस का अनुभव कराया ।

१-वाङ्मय मन्तरमेव वाङ्मयं तु वरं फल-सुखीर्णाफलप्रक या कारिका ।

२- रास-रस १०।२६।२३।२४ और १०।३३।३०-३३।

३- आचार्य बल्लभ का रास संवाच्यावी, कल प्रकरण, अध्याय ३ ।

राधा

५१ पुष्टि सम्प्रदाय में राधा की हो रस को सिद्ध शक्ति तथा स्वामिनो स्वरूपा बताया गया है। किन्तु उल्लेखनीय है कि बल्लभाचार्य जो ने राधा नाम को स्वामिनो स्वरूपा गौपो का उल्लेख अपने ग्रन्थों में कहां भी नहीं किया, राधा नाम का समावेश सम्भवतः चैतन्य तथा निम्बार्क सम्प्रदाय के प्रभाव से विद्वत्सनाथ जो ने अपने सम्प्रदाय में किया था। यहां राधा रसात्मक शक्ति का प्रताक है।

वैष्ण

५२ आचार्य जो ने वैष्णु से भी भावान का अविच्छिन्न सम्बन्ध माना है। उन्होंने सुबाधिनो टोका में वैष्णुगोत का बड़े विस्तार के साथ जर्ज किया है और सारे हो गोत की प्रभु में अर्द्ध आसक्ति द्वारा निरोध सिद्ध कराने के लिए बताया है। ^{वैष्णुगोत का विषय} दशम-स्कन्ध के तामस प्रकरण के अन्तर्विभाग प्रेम्य प्रकरण में माना है। मागवत में वैष्णु का प्रभाव कताने हुए लिखा है कि मुरली को तान से मनुष्यों को तौ बात ही क्या, सभी चलने वाले पशु पक्षी बड़ नदी जादि स्थिर हो जाते हैं तथा जल वृक्षां को भी रोमांच हो जाता है।

५३ इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कवि की कृतियों में आए हुए गौपो, मुरली, वृन्दावन, जोव, जगत, संसार, माया, रास जादि विषयक तत्त्व आचार्य बल्लभ के मत के अनुसार हो हैं। यहां दृष्टव्य है कि विरहमंजरी की रचना के उपरान्त कवि ने राधा का नामोल्लेख नहीं किया है। विद्वत्सनाथ जो द्वारा समृद्ध पुष्टि सम्प्रदाय में राधा की स्वामिनो स्वरूपा माना जाता है और नन्ददास ने भी उन्हों के अनुकरण पर विरह मंजरी पर्यन्त जनो कृतियों में उसका उल्लेख किया है। नाममात्र में तो कवि ने कृष्ण और राधा का चन्द्र और चान्दनो का सा सम्बन्ध प्रकट किया है। स्वाम सगर्भ में राधा, कृष्ण का विवाहिला और विरहमंजरी में कृष्ण की अर्ध प्रेमिका के रूप में चित्रित की गई है, किन्तु पंचाध्यायो क्रममें कृष्ण और मंजरीत में अवसर होने पर भी कवि ने राधा का नामोल्लेख तक नहीं किया है। अतः जो कवि कोष क्रम्य होते हुए भी नाममात्र में राधा के मान को क्या देता है और विरहमंजरी में विरह का उदाहरण देते समय राधा का नाम

देता है, उसी के द्वारा उक्त ग्रन्थों में अनुक्त प्रसंग होने पर भी उसका नामोल्लेख न किया जाना अवश्य कह जा सकता है ।

जैसा कि पीछे कह जाये है पंचाध्यायी ग्रन्थों और भवर्गोत को रचना भागवत दशमस्कन्ध के आधार पर ही गई है और भागवत में राधा का नाम कहीं नहीं आता है । अतः ज्ञात होता है कि भागवत के ही अनुसरण अनुकरण पर कवि ने भी राधा का उल्लेख उक्त ग्रन्थों में नहीं किया । स्मरणयोग्य है कि सुरदास ने राधा और भवर्गोत के प्रसंगों में राधा का भरपूर गुणगान किया है तथा सुन्दर सुरकृत भवर्गोत से प्रेरणा ग्रहण करने पर भी नन्ददास द्वारा राधा का नामोल्लेख तक न किए जाने से आधार क ग्रन्थ भागवत का अनुसरण तो ज्ञात होता ही है, विद्वत्तन्त्राज जो के ग्रन्थों को जेष्ठ वल्लभाचार्य जो के ग्रन्थों में प्रतिपादित सांप्रदायिक सिद्धान्तों के मूल रूप के प्रति ही उनकी वृत्ततः अधिक अनुरक्ति भी व्यक्त होता है ।

बध्याय ६

मरि भावना

भक्ति-भावना

१ जैसा कि कथावस्तु और आचार बाने प्रकरण में संकेत किया जा चुका है, कवि को सभी कृतियों में भक्ति को अभिव्यक्ति का प्रसफुटन हुआ है और उक्त रसोद्ग्रेक सर्वत्र उमड़ा है/हुआ मिलता है। अतः नन्ददास को भक्ति-भावना का निश्चय उनको कृतियों में निहित भक्ति विषयक विचारों से पूर्ण परिचय प्राप्त कर लेने पर हो किया जा सकता है। तर्ज, भक्ति-भावना को दृष्टिगत रखते हुए उनको सभी कृतियों पर विस्तार से विचार करके उन्हें समाहित भक्ति संबंधी यथा प्रवृत्ति की प्रकाश में लाने की नेष्ट दिशा को और अग्रसर होने का यहां प्रयास किया जाता है।

कृतियों में भक्ति विषयक विचार

कोकाल भाषा

२ कोकाल भाषा में कवि का कान है, कि अपना कर्तव्य न भूल कर हरि भजन करो।^१ कन सम्पत्ति का मोह छोड़ कर हरि नाम स्मरण करो।^२ इत कपट,^३ विष तुल्य विषयों^४ और बानस्य का त्याग करके^५ हरि का भजन करो। यदि सुख को अभिलाषा है तो पुण्य करके हरि का भजन करो।^६ याचन बोता जा रहा है, समय पर गोपाल का भजन करो।^७ हे दोनदयालु कलियुग के क्लेशों से मुक्त हो जाओ।^८ संसार में वही कनो है जिसे कतबोर हो सम्राट कन है।^९ कुरंग वही है जो हरि-भक्ति के रंग में नहीं रंगा है।^{१०} बालक वही है जो बाल गोपाल का भजन नहीं करता है।^{११} हे हरि ब्रह्मान दूर करके मेरे हृदय में ज्ञान का बोझ जमा दो।^{१२} भक्तिभाव से गोविन्द के गुणों और बरिष्ठों का गान करो।^{१३} जो नन्कानन्दन का भजन नहीं करते, वे नन्कानन्दन और कमाने हैं।^{१४} जो हरि का भजन नहीं करता, जगत में वही

१- व० ३०, कोकाल भाषा, दोहा १५। २- वही, दोहा १८। ३- वही, दो० १६।

४- वही, दो० २०। ५- वही, दो० २८। ६- वही, दोहा २३। ७- वही, दो० २६।

८- वही, दो० ३३। ९- वही, दो० ३५। १०- वही, दो० ३७। ११- वही, दो० ४६।

१२- वही, दो० ४२। १३- वही, दो० ५३। १४- वही, दो० ६६।

गर्भ है ।^१ हे श्यामसुन्दर, यमराज से बचाये रखो ।^२ जम्बिका माता, मुझे धनश्याम को भक्ति दे ।^३ वागीं पहर भावान का भजन करो ।^४ प्रेम रस हो श्रेष्ठ रस है जिसके वश में कतवीर हैं ।^५ हे गिरिवर मुझे अपने चरण कमलों को प्रीति दीजिए ।^६

३ इससे ज्ञान होता है कि नन्ददास हरि का भजन करना ही जीवन का एकमात्र कर्तव्य समझते हैं । इसीलिए उन्होंने उक्त प्रकार से हरिभजन का उपदेश दिया है और उसके लिए विविध निषेधों को और संकेत किया है । मोह, क्रोध, कपट और वातस्य हरि भजन में बाधक होते हैं और जब तक ये हृदय में रहते हैं, भगवद भजन ओक से नहीं हो पाता है । इसीलिए कवि ने स्थान स्थान पर इन बाधाओं से बचकर भजन करने का उपदेश किया है । तात्त्विक वस्तुओं से सुख को वांछा करना *गुणवृत्त्यर्थं* माव है, वास्तविक सुख तो हरिभजन से ही प्राप्त हो सकता है । कवि के अनुसार समय पर किया गया काम ही फलदायक होता है और जैसे अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए यावन ही उपयुक्त काल है, उसी प्रकार हरि भजन भी यावन रहते ही कर लेना चाहिए ।

कवि की दृष्टि में हरि भजन ही सबसे बड़ा धन है और संसार को प्रत्येक वस्तु तथा प्राणी को सार्थकता हरि भजन से ही सिद्ध होती है, हरि भजन के बिना सब निरर्थक है ।

भावान के सामोप्य लाभ के लिए उनके गुण और चरित्रों का अनुभव आवश्यक है किन्तु प्रेमभक्ति के बिना इन गुणों और चरित्रों पर ध्यान नहीं रहता है । अतः वन्ततांगत्वा यही ज्ञात होता है कि प्रेमभक्ति प्राप्त करना ही कवि का मनोरथ है ।

श्याम सनाई

४ क्या कि पीछे लिखा जा चुका है, राधा यज्ञोदा के यहाँ लेने के लिए जाती है । उसकी देखकर यज्ञोदा उसके साथ कृष्ण को सनाई करना चाहती है और वह इस

१-न० ५०, पंक्ति ६१ । २- वही, पंक्ति ६२, १०७ । ३- वही, पंक्ति १०२ ।

४- वही, पंक्ति ११० । ५- वही, पंक्ति ११६ । ६- वही, पंक्ति १२० ।

आश्व का प्रस्ताव कोर्ति के पास भेजती है ।^१ कृष्ण को चपलता को दृष्टिगत रखते हुए कोर्ति उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है ।^२ इस पर यशोदा विन्तित हो उठती है ।^३ और माता को इच्छा से परिचित होते हो कृष्ण अपने माँर मृष्टयुक्त वेष से बरसाने के बाग में जाई हुई राधा का चित्र बुरा लेने हैं । राधा उनके प्रेमा-वेश में मूर्च्छित हो जाती है ।^४ और घर लाये जाने पर सक्वियों के कहने से वह माता से नाग द्वारा छड़े जाने की बात कहती है ।^५ कोर्ति शोकाकुल हो उठती है । सक्वियों के कहने से गुरु-हो के रूप में कृष्ण को कूनाया जाता है ।^६ कृष्ण के दर्शन और संस्पर्श से राधा अपना सुधि प्राप्त करके आनन्द से भर जाती है ।^७ उनको प्रीति देव कर कोर्ति सगर्भ कर देती है^८ और इस समाचार से सखा गण प्रेम रस से भरे हुए नाचने गाने लगते हैं ।^९ ६

५ इस प्रकार स्वाम सगर्भ में राधा और कृष्ण को सगर्भ का कथन है जो कि भगवान् श्रीकृष्ण के चरित्र से सम्बन्धित होने से भक्ति का विषय है । इसमें श्रीकृष्ण के प्रति किशोर और युगल रूप को भक्ति भावना तो विदित होती ही है, वात्सल्य तथा सत्य भाव को भक्ति भी इसमें लक्ष्य है । बरसाने के बाग में श्रीकृष्ण किशोर रूप में सामने आते हैं । राधा के साथ सगर्भ हो जाने पर उनके युगल रूप का चित्र दृष्टिगत होता है । यशोदा के कानों और उसकी भावनाओं से वात्सल्य भाव प्रकट होता है । ग्वालिनों के कानों तथा सगर्भ के उपरान्त ग्वालिनों की प्रतिक्रिया से सत्य भाव को भक्ति के दर्शन होते हैं । इसके अतिरिक्त राधा और गोपियों की श्रीकृष्ण में तन्मयता के रूप में माधुर्य रति को भी देखा जा सकता है ।

इसी प्रकट है कि स्वाम सगर्भ में कवि को प्रारंभिक भक्ति भावना को सत्य रूप में व्यंजना हुई है । इसमें कवि ने स्वीकृत भक्ति भावना को प्रकट दिया है ।

१-न० १०, स्वाम सगर्भ, इन्द १-२ । २- वही, इन्द ५ ।

३- वही, इन्द ६ । ४- वही, इन्द १० । ५- वही, इन्द १४ ।

६- वही, इन्द १६ । ७- वही, इन्द २५ । ८- वही, इन्द २७ ।

९- वही, इन्द २८ ।

नाममाला

६ नाममाला में नन्ददास ने गुरु और श्रीकृष्ण दोनों का वन्दना को है ।^१ तब कहा है कि राधा का मान सबका कल्याण को ।^२ मान करतो हूँ राधा को सबो मना कर नातो है और 'राधा माधव पुनः प्रेम पूर्ण भिन्न है ।'^३ नन्ददास नन्द नन्ददास कहते हैं कि युगल किशोर सदा मेरे हृदय में बसें ।^४ उसने कवि का यह भी कथन है कि कृष्ण और राधा भिन्न भिन्न नहीं हैं, दो शरीरों में एक प्राण है ।^५ राधा को कीर्ति मग को गरु नर नायियों को पतिव्रत करने वालो है ।^६ कवि ने भक्ति को और संकेत करते हुए कहा है कि धनशाय को किता जाने जात्रागमन से कूट-कारा नहीं भिन सकता है, इसलिए हरि, गुरु और भक्तों का नित्य भजन करना चाहिए ।^७

७ इस प्रकार नाममाला में माधुर्य भावान्तरांत स्वभावभाव को हो भक्ति के दर्शन होते हैं । कवि ने इस स्वकीया भाव का निर्वह राधा कृष्ण को युगल रूप में दिया कर किया है और राधा-कृष्ण के 'युगल किशोर' रूप को हो अपने हृदय में नित्य-स्थिति का कामना प्रकट का है ।

रसमंजरी

८ रसमंजरी में कवि को माकना है कि हनुमत्प्रसाद नन्दकुमार से हो प्राप्त है और उसकी परिणति भी उन्होंने में है । अतः ज्ञात में जो भी इस प्रेमजन्य आनन्द रस है, वह भी सब गिरिधर देव का ही है । किन्तु जब तक नायिका भेद का ज्ञान नहीं होता तब तक प्रेम तत्त्व को नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि ज्ञान न होने पर निकट की वस्तु भी दूर प्रतीत होती है । ज्ञात को कोई वस्तु श्रीकृष्ण से रहित नहीं है, अतः कोई कवि किसी भी वस्तु का जेहा भी वर्णन करे, वह श्रीकृष्ण का ही यत्नान

१- वही, नाममाला, दोहा १ । २- वही, दोहा ५ ।

३- वही, दोहा २६१ । ४- वही, दोहा २६३ । ५- वही, दोहा २८८ ।

६- वही, दोहा २६३ । ७- वही, दोहा २६४ ।

होगा ।^१ रसमंजरी में कवि नायक नायिका भेद का वर्णन करता है जिसका कि श्री कृष्ण जानता था वरित्र से यद्यपि कोई सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता किन्तु जो कुछ दृश्य अव्यवहार अनुभवमय है, सभी तो श्रीकृष्णमय है, तब नायक नायिका भेद का वर्णन ही उनके प्रभाव से उद्भूत कैसे रह सकता है ? इसलिये कवि ने नायिका भेद में जहाँ भी सम्भव हुआ, आनन्द इस में श्रीकृष्ण का उल्लेख किया है । यथा, मध्याधोरा-धोरा नायिका कहती है, 'हैं मोहन प्रियतम ! हमारा हृदय नव अरुण से नरा हुआ है और है नन्द^{लाल} आप वरु शिरामणि तथा नव्यावन, आप गुणों से भरे हुए हैं ।^२ इसी प्रकार प्राज्ञ धोरा नायिका सावरे प्रोतम के पास जाकर मान करके बैठ जाती है ।^३

६ इससे नन्ददान को माधुर्य भाव का भक्ति को अनिव्यंजना होता है । प्रन्तारंभ में 'प्रेम-तत्त्व'^४ कहने से भी प्रकट होता है कि वह प्रेम के द्वारा ही भावान को प्राप्त करने की चेष्टा करता है । इसी कवि का प्रेमाभक्ति को और संकेत मिलता है ।

रसमंजरी

१० कवि ने इसमें प्रेम मार्ग के अन्तर्गत साक्षत् प्राप्ति के दो मार्ग बताये हैं । उनमें से यहाँ वह केवल आप के मार्ग का ही अनुसरण करता है^५ और रसमंजरी की भावत प्रेमासक्त भक्त तथा स्वयं की उसकी सभी इन्द्रियों के रूप में रहकर आसुर होता है । रसमंजरी अत्यन्त स्पष्ट है ।^६ इन्द्रिय उपपत्ति रस द्वारा उसकी रूप को गिरिधर श्रीकृष्ण की समर्पित करने की बात सीकती है ।^७ वह एक दिन गाँवकी जा कर गिरिधर की प्रतिमा देख जाती है तथा गुरु के वचनों के अनुसार उसे अपने हृदय में धारण करने बसते लगती है ।^८ संसार से उद्धार पाने के लिए पशु से अन्य विनय करने के बतिरिक्त उसे अन्य कुछ भी नहीं सुहाता है । वरु वह पुनः पुनः प्रभु के चरणों का स्मरण करता है ।^९ वरु गिरिधर प्रभु स्मर-स्वप्न में एक सुन्दर नायक के रूप में

१- पृ० ३०, पृ० १४४ । २- वही, पृ० १४७ । ३- वही, पृ० १४८ ।

४- वही, पृ० १४४ । ५- वही, पृ० ११८ । ६- वही, पृ० १२० ।

७- वही, पृ० १२४ । ८- वही, पृ० १२५ । ९- वही, पृ० १२६ ।

रूपमंजरो को दर्शन देते हैं और रूपमंजरो उनके अनुराग में वेसुष हो जाते हैं ।^१ जागने पर वह उसे स्वप्न मात्र समझता है, किन्तु कन्दुमता कहता है कि ईश्वर के अनुकूल होने पर स्वप्न के भी सत्य होने में डर नहीं लगता है ।^२ और वह पुनः पुनः प्रभु का स्मरण करके क्षण-प्रति-क्षण प्रेम को वृद्धि करतो है । रूपमंजरो तब स्वप्न में देखे हुए प्रियतम मोहन के रूप का वर्णन करतो है जिसको सुनते ही सबो आनन्द में भरकर वेसुष हो जाते हैं ।^३ सुधि जाने पर वह सोचता है कि कान से पुण्य के कारण यह सबो नन्दनन्दन प्रभु से मिल गई-जाई है ।^४ यहाँ पर सबो रूपमंजरो को बताते हैं कि उसने ही गिरिवर प्रभु से विनता को भी जिससे वे उसे स्वप्न में मिले । रूपमंजरो के पूछने पर वह उनका पता बताते हैं कि वे नन्द-गर्जादा के पुत्र हैं और गोकुल ग्राम में रहते हैं । तब रूपमंजरो के हृदय में गिरिवर देव के प्रति ऐसा प्रेम उत्पन्न हो जाता है कि उसमें वे निवास करने लगते हैं और कन्दुमति उत्पन्न अनुराग से भरो हुई उसी में उनको वाराधना करने लगता है ।^५

११ रूपमंजरो प्रियतम से मिलने के लिए किल्ल हो उठता है और उसे उनके विरह का भी अनुभव होने लगता है ।^६ इन्द्राणी को अवधि में उसका विरह क्रमशः तीव्रतर होता जाता है । कसन्त क्षु में वह व्यत्यन्त उतावली होकर सबों से कहता है कि तू जो कहती थी कि बर्षा बोलने पर प्रियतम से मिल जाऊंगा, तूने अभी तक नहीं मिल पिलाया ।^७ तभी वह देखतो है कि होतो कैसा बुरा हो रहा है । नर-नारो परस्पर धिक्कारो भरकर परस्पर डाल रहे हैं, वह खड़ा देखता रहतो है । उसे वहाँ कोई पुरुष हो नहीं दिखाई देता है जिस पर वह रंग छिड़के ।^८ इतने में लोर्गा के पुत्र से ब्रह्म-तोता नाते समय गिरिवर के उसी स्वरूप का वर्णन सुनतो है जिसे उसने स्वप्न में देखा था ।^९ उसके पूछने पर एक स्त्री बतातो है कि जिसको लाला का गान हो रहा है वे गिरिवर, नन्द-गर्जादा के पुत्र हैं और सदा गोकुल में निवास करते हैं ।^{१०}

१- न० ३०, पृ० १२० । २- वही, पृ० १२८ । ३- वही, पृ० १२९ ।

४- वही, पृ० १२९ । ५- वही, पृ० १३० । ६- वही, पृ० १३२ ।

७- वही, पृ० १३८ । ८- वही, पृ० १३६ । ९- वही, पृ० १३० ।

१०- वही, पृ० १३० ।

यह सुनते ही वह स्वप्न में देखे हुए गिरिधर के जाने की बात सुनने पर हो उसे सुधि
जाती है ।^१ किन्तु गिरिधर लान की प्रत्यक्षता पाकर उसके विरह को जाग बड़तो
जाती है । तब उसे देव की ~~उपपत्ति~~ ^{उपपत्ति} यादें जन में व्याकुल मझो को भांति तड़पने
लगती हैं,^२ उधर अपमंजरी कहती है :

अब मोपे धिनु जिया न जाई । जो ^{हो} कहैं सु करिनि रि भाई ।
सुन्दर सुमन सेज बिछाई । बरगज मरगजि छसनि डसाई ॥
चन्दन परिचि बंद उगवाई । मन्द सुगन्ध समार बहाई ॥
पिक गवाई कैका कुहनाई । पपिहा पै पिठ पिठ क्लुनाई ॥
मथुर मथुर तु बोन बजाई । मोहन नन्द सुवन गुन गाई ॥^३

यह कहते ही जब उसने गला लटका दिया तब इन्दुमती फूट फूट कर रो
पड़ती है और गिरिधर प्रभु से कहती है, 'कि है गिरिधर लाल, आप कैसे दोन
दयालु हो ? मझो जब उल्ट कर लट पर आ जातो है तो जड़ होने पर भी जल उस
पर दया दिखाता है और रुण्ड मो इक्ते हुए को बचाये रहता है । और तो सर्व
शक्तिमान हैं, फिर आपने अपने हो मुत से कहा मो है कि जो जित भाव से स्मरण
करता है उसो के अनुसार कामना पूरी करता हूं ।' इसा समय अपमंजरी की स्वप्न
में अपने भाव के अनुभव हो श्रीकृष्ण का संसर्ग प्राप्त होता है ।^४ उसका तो श्री
कृष्ण से संगीत होता हो है, उसके सत्संग से सलो इन्दुमती का मो उद्धार होजाता
है । निमो के अनुसार भावान यद्यपि कामातिम हैं तथापि नन्ददास ने उक्त प्रकार
से रंगीले प्रेम द्वारा उनके नैकर्य को प्राप्त किया । इस प्राप्ति के लिए कवि के
अनुसार महान यत्न करना पड़ता है ।^५

१२ इस प्रकार ज्ञात होता है कि यहाँ कवि ने उपपत्ति रस के द्वारा माधुर्य
भावान्तरित परकीया भाव को भक्ति की प्रक्य दिया है जिसमें स्कान्त और अनन्य
प्रेम द्वारा कलियुग में भावान के सामोप्य का अनुभव होता है । भावान के सामोप्य

१- नल्ल०, पृ० १३६ । २- वसो, पृ० १३० । ३, ४- वसो, पृ० १३२

५- वसो, पृ० १३३ ।

को स्थिति प्राप्त होने में गुरु का महत्वपूर्ण योग होता है। भगवत्प्रेम का दापक किसी के हृदय में यों हो नहीं जन उठता, उसके लिए गुरु की तौ यत्न करना हो पड़ता है, भगवान को कृपा को भी नितान्त जेसा रहती है।

१३ गुरु को जिसका चित्त भगवान को ओर आकर्षित करना होता है, उसका पहले स्वप्न में भगवान के मोहक रूप से साक्षात्कार कराया जाता है जिससे वह भगवान के रूप रस में निमग्न होकर सुखद्वय को वेडता है। तदनन्तर उसे सहज हो भगवान को अन्य भक्ति प्राप्त होती है और लौकिक सम्बन्धों तथा वस्तुओं से उसका कोई सरोकार नहीं रह जाता है। वह प्रियतमा के रूप में, पूर्ण समपण भाव से भगवान के दर्शन के लिए तड़पने लगता है और दर्शन न होने पर उसे भगवान के विरह को तोड़ानुभूति होती है। वह धीरे धीरे विरह को बरमावस्था को प्राप्त होता है और उससे आगे जोरित रह सकना वह असम्भव समझता है। उस समय गुरु प्रयत्न करता है। गुरु भगवान के सम्मुख दया याचना करता है और तब भगवान कृपा करके भक्त को भावना में प्रकट होकर उसको विरह के अपार दुःख से मुक्त कर देते हैं। इस भाँति भक्त को मनोकामना पूर्ण होती है और उसके सत्संग से गुरु का भी निस्तार हो जाता है। स्मरणोद्य है कि भूमजरो को विरह साधना के रूप में कवि ने प्रेमा-भक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है।

विरहमंजरी

१४ विरहमंजरी में एक ब्रज बाना को श्रीकृष्ण को दारावती को लोलावों का ज्योंही स्मरण होता है, वह उन लोलावों के साथ तदाकार हो जाती है और उसके हृदय में भगवान का विरह जाग उठता है।^१ बारहों मास के विरह दुःख का सामना करने पर भी जब उसे नन्दनन्दन के सावोम्य का अनुभव नहीं होता है तो उसकी विरह-अनुभूति इस सीमा तक बढ़ जाती है कि वह लोक लाज को परवाह न करके साँवरे प्रियतम के पास स्वयं ही दारावती जाने की उद्यत हो उठती है।^२ उसी समय उसे भगवान की लोलावों का स्मरण हो जाता है जिससे उसकी विरह ताप से उसीप्रकार ~~कारण भिन्न होता है~~ ~~वही जागने पर स्वप्न के दुःख से~~ प्रातः होने पर श्रीकृष्ण की गुरती के बाद की पुनः ब्रज जाता उसी ओर जाती है और उसका श्रीकृष्ण से सहज

इससे प्रकट होता है कि विरह मंत्रों में कवि का भक्ति भावों भाव को भक्ति है जो भावान के प्रति स्क्रान्त और अनन्य प्रेम, तात्र विरहानुमति एवं लोक लाज के परित्याग को भावना द्वारा समझा है । यहाँ प्रेम ही सब कुछ है ।

रुक्मिणीमंगल

१५ यहाँ कवि का कथन है कि किस प्रकार श्रीकृष्ण को कृपा से सुर नर आदि सभी की सुख को प्राप्ति होनी है उसी प्रकार गुरु के चरणों के प्रताप से भी सदा आनन्द की वृद्धि होती है ।^१

पश्चात् कवि कहता है कि नारद मुनि के मुख से श्रीकृष्ण का गुणगान सुनकर श्रीकृष्ण, रुक्मिणी को अमृत से भी बढ़कर प्रिय विदित होते हैं और वह आत्म-समर्पित होकर उन्हें अपने पति रूप में चुन लेता है ।^२ किन्तु उनका संसारा प्राप्त करने में शिष्टमात से विवाह की बात उसके स मुख एक बड़ा बाधा के रूप में उपस्थित हो जाता है और इससे अवगत होते हो^३ उसके हृदय में श्रीकृष्ण का तीव्र विरह जाग उठता है ।^४ बहुत विचार करने के उपरान्त वह कहती है, कि किस प्रकार भी हरि भावान को अज्ञातियों को सबूत वही ^{उपाय} ~~उपाय~~ कहेंगे ।^५ वह गिरिवर नन्दकुंवर को प्राप्त करने के लिए लोक लाज का भी परित्याग करने की उद्यत हो उठती है । उसके सम्मुख गोकुल की गोपियों का आदर्श उपस्थित हो जाता है जिन्होंने प्रेम से परिपूर्ण अवस्था में लोक-वेद को शीतियों को परवाह न करके और अपने सांख्यिक पतियों को भी छोड़कर श्रीकृष्ण का अनुसरण किया ।^६ वह श्रीकृष्ण के पास एक शिष्य के हाथ सन्देश भेजती है कि, 'हे सम्मनन गिरिवर यदि तुम मुझे नहीं अपनाओगे तो मैं तिनके के समान अग्नि में मग्न हो जाऊँगी ।'^७ रुक्मिणी को इस वार्तावणी की सुन्ती ही श्रीकृष्ण उसके उद्धार के लिए आ पहुँचते हैं और उसे अपना कर उसको पनीकामना पूरी करते हैं ।^८

१६ इस प्रकार रुक्मिणीमंगल में प्रेमा-भक्ति की अनन्यता, लोकलाज का परित्याग, तीव्र विरहानुमति और आत्मसमर्पण की भावना तो प्रकट होती ही है, कविवर एवं गुरु चरणों का महत्व भी प्रकट हो जाता है ।

१-वर्णन, पृ० २०० । २-वर्णन, पृ० २०१ । ३-४- वही, पृ० २००-२०१ ।

५-६- वही, पृ० २०१ । ७-८- वही, पृ० २०१ । ९- वही, पृ० २११ ।

रासपंचाध्यायः

१७ ऊपर रूपंजरो में निहित कवि को भक्ति भावना का विश्लेषण करते हुए ज्ञात हुआ था कि भगवान के चरण कर्णों में को प्राप्त करने के लिए जगत में नाद और अक्षर, दो अमृत मार्ग हैं और इनमें से रूपमार्ग का वर्णन उसने रसनंजरो में किया है। उसी समय यह सख्त जिज्ञासा होती है कि कवि का नाद-स्मृत मार्ग कौन सा है ? यह जिज्ञासा तब तक बनी रहती है जब तक रासपंचाध्याय का यह कथन सम्पूर्ण नहीं जाता कि नाद स्मृत मार्ग अत्यन्त सरस और सत्त्व है जिसका ब्रज वातावरण से ने अनुसरण किया।^१ तदनन्तर कवि का कथन है कि मुरली को ध्वनि की सुर सुनते लो गोपियां भवन-भोगि, द्रुम-कुंज-पुंज आदि से उबाधित होकर नाद के मार्ग पर चल पड़ों जो प्रारब्ध वक्ष त्रिगुणात्मक शरीर से मुरली नाद का अनुसरण करके श्रोतृष्ण के समोप नहीं जा सकीं उन्होंने श्रोतृष्ण के क्लेश्य बन्ध का सामना करने के उपरान्त उसी मार्ग के अनुसरण द्वारा हृदय में हो प्रियतम का आश्रित किया जिससे उन्हें कहीं-कहीं स्वर्ग के सुख भाग से भी बढ़ कर आनन्द लाभ हुआ।^२

१८ उधर जो गोपियां सब कुछ छोड़ कर श्रोतृष्ण को और गहरे थीं, उनके प्रेमरस को बढ़ाने को दृष्टि से श्रोतृष्ण तात्त्विक धर्म को सुधि दिलाकर उसने उनसे पर लटित जाने की कहते हैं।^३ इस पर गोपियां उनके विरह से व्याकुल होकर परम प्रेम रस से परिपूर्ण हो जाती हैं जिससे श्रोतृष्ण वक्ष में होकर उनका मनोरथ पूर्ण करते हैं।^४ इस प्रकार भगवान श्रोतृष्ण को स्ववश करने में सफल हो जाने पर गोपियां के हृदय में सख्त अभिमान का प्रादुर्भाव हो उठता है।^५ प्रेम भाव में गवों की वाचक जान कर उसका निराकरण और प्रेमपुञ्ज का विस्तार करने को दृष्टि से श्रोतृष्ण कुछ समय के लिए गोपियां के बोध से अन्तर्धान हो जाते हैं।^६ उनकी सामने न पाकर गोपियां प्रेमान्धत अवस्था में उनकी विधि तोलाएँ करने लगती हैं और श्रोतृष्ण को प्रेम-भक्ति प्रसूत विरह-रस से उनमें इस प्रकार तन्मय हो जाती हैं कि अपने को उन्हीं का रूप समझने लगती हैं। तब उन्हें श्रोतृष्ण के चरण-कमल-रस की प्राप्ति होती है, वे

१-२ न० प्र०, पृ० ८ । ३- वही, पृ० ११ । ४- वही, पृ० १२ ।

५- वही, पृ० १३ । ६- वही, पृ० १४ ।

उसको वन्दना करके श्रीकृष्ण को खोज करता हुई यमुना तट पर जाता है । यहाँ पर पहले तो वे श्रीकृष्ण से उपालम्भपूर्व कहते हैं, 'किं न नाग, विरह का महाशस्त्र लेकर हम बिना मोल का दासियों को क्यों मार रहे हो ? यदि मारना हो था तो काला नाग, चन्द्रकोप, दावानल आदि से रक्षा क्यों को थी ? फिर वे अत्यन्त दौनता पूर्वक कहते हैं, कि हे मित्र, हे प्राणनाग, यह आश्चर्य की बात है कि तुम हमें तड़पा रहे हो । हम तुम्हारे हैं, तड़प तड़प कर हमारे प्राण तो नहीं रह जाँगे तो फिर तुम किसको रक्षा करोगे ? हमारे तो तुम हो जलम्ब हो, अतः दर्शन देकर हमारे दुःख दूर करो ।' इस प्रकार प्रेम को तहरा के अतिम रूप से बढ़ जाने से जब गोपियाँ अत्यन्त विह्वल हो गयीं तो श्रीकृष्ण ने प्रकट होकर उन्हें विरह के महान दुःख से मुक्त किया ।^१ उन्होंने प्रत्येक गोपी के साथ अलग अलग विराजमान होकर उनको मनोकामनाएं पूर्ण कीं ।^२ यहाँ पर गोपियाँ श्रीकृष्ण से प्रीति को रोति संबंधी बातें पूछती हैं, 'किं क्व तां ऐसे हैं जो अपने से हो प्रेम करते हैं, दूसरे कुछ ऐसे निर्लिप्त हैं जो अपने से प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं । अब हे नन्दकान्त, बताओ कि वे तोसरे कौन वाले कौन हैं जो प्रेम को इन दोनों रीतियों को त्याग देते हैं ।'^३ व्यंजना से गोपियों का तात्पर्य है कि वे श्रीकृष्ण से ओतप्रोत प्रेम रक्ती हैं किन्तु उन्होंने उनके अपने दर्शन से भी वंचित स्वयं करके उनके प्रति महत् निष्ठुरता का परिचय दिया । यह किस कीटि की प्रीति रीति है ? गोपियाँ उक्त प्रश्न श्रीकृष्ण के साथ समकक्षता का अनुभव करके हो करती हुई जान पड़ती हैं । अतः यहाँ सत्य भाव का सहज समावेश दृष्टिगत होता है । गोपियों के उक्त प्रीतिपूर्ण वचनों को सुनकर श्रीकृष्ण कहते हैं कि उन्होंने निष्ठुर सा प्रतीत होने वाला व्यवहार उनके प्रेम की बढ़ाने के लिए ही किया ।^४ वे उनके प्रेम के सम्पन्न पराजय स्वीकार करते हुए कहते हैं कि हे ब्रजवासावाँ मैं तुम्हारा स्त्री हूँ । अपने हृदय से मेरे सभी दोषों को दूर कर दो । कीटि कल्पों तक भी यदि मैं तुम्हारे प्रति उपकार करूँ तो भी उद्ग्राह नहीं हो सकता । तुम्हारी गोप्यगी वाचा ने मुझे पोषित कर लिया है ।^५ इस प्रकार श्रीकृष्ण के मूल से उक्त

१- पृ० ३०, पृ० १६ । २- वही, पृ० १८ । ३, ४- वही, पृ० १६ ।

५- वही, पृ० २० । ६- वही, पृ० ३१ (परिशिष्ट)

प्रकार के प्रत्युत्तर द्वारा कवि ने गोपियों के प्रेम को सर्वोत्कृष्टता सिद्ध करने का प्रयास किया है ।

१९ तदनन्तर कवि ने कहा है कि श्रीकृष्ण के प्रेमरस से भरे हुए उक्त वचन सुनते ही गोपियों ने उन्हें हृदय से लगा लिया और श्रीकृष्ण ने भी गोपियों के अनुकूल होकर उनके दुःखों का जड़ मूल से नाश कर दिया ।^१ श्रीकृष्ण के अनुकूल होने से कवि का मान्यता उनके अनुग्रह से है जिससे द्वारा वे अपने प्रेमा भक्तों को अपनाते हैं । गोपियों पर अनुग्रह करके ही वे उनके साथ रास के प्रतिपादन द्वारा विविध विलास लोलासं करते हैं और उन्हें उस रस का अनुभव कराते हैं जिसका उनके चरण कम्पनों की नित्य सेवा में रत तद्वत् को भी कभी स्वप्न में तक अनुभव नहीं हुआ ।^२

२० रासपंचाध्यायो में निमित्त भक्ति भावनाओं के उक्त विश्लेषण से भी यही सूचित होता है कि नन्ददास को भक्ति प्रेमा-भक्ति है, जो उनको इस स्पष्टीकरण से भी प्रकट है, 'कि जी प्राणो रास लोला की मुद भाव से गाता, सुनता और दूसरों को सुनाता है, वह सहज ही प्रेम भक्ति की अपममल-ही प्राप्त करता है और सबको प्रिय होता है ।'^३ पंचाध्यायो में इस प्रेमाभक्ति को प्राप्ति के लिए गोपियाँ केवल इतना ही करती हैं कि वे लोकाक्ष का परित्याग करके नाद भाग के अनुसरण द्वारा श्रीकृष्ण के पास पहुँच जाती हैं । उसके उपरान्त उन्हें वात्सलायु करने की दिशा में भावान स्वयं हो अग्रसर होते हैं । वे कभी को शिला देने के मिस को प्रतीति होने पर उन्हें अपने साथ विहार करने की अवसर प्रदान करते हैं ।

२१ हृदय में किसी भी प्रकार के मद की उपस्थिति प्रेम की अनन्यता और एकान्तता के मार्ग में बाधक होता है । इसीलिए जब गोपियों के हृदय में श्रीकृष्ण की प्राप्ति का सफ़ल पद हुआ जाता है, वे कुछ समय के लिए वन्तर्धान हो जाते हैं जिससे उनका शरीर विरह-ताप उत्पन्न होकर गोपियों के गर्व को तो मस्मिन्नुत करता ही है, उसको भावना को विरह प्रेम में भी परिवर्तित कर देता है, फलस्वरूप वे तन्मयतावरणा की प्राप्ति होती हैं और श्रीकृष्ण से कृष्ण स्वर में दुःख निवारणार्थ भावना करती हैं । जब उनकी विरह-विश्वसता इतनी बढ़ जाती है कि वे अच्युत पाणो बोलने

बोले-लगे हैं तो श्रोकृष्ण पुनः प्रकट होने को कुपा करते हैं, जिससे गोपियाँ आत्म समर्पित होकर, दुःखों से पूर्णतः मुक्ति और ज्ञानानुभव का नाम प्राप्त करती हैं ।

२२ इसके अतिरिक्त उपर्युक्त विश्लेषण से यह भी प्रकट होता है कि ग्रन्थ में प्रेमाभक्ति के अन्तर्गत परकीया माधुर्य भाव का प्रकाशन हुआ है । रासक्रीड़ा के समय माधुर्य के अन्तर्गत कान्ता भाव को तो पराकाष्ठा दिखाई हो देता है, गोपियाँ द्वारा प्रीति रीति के विषय में जिज्ञासा करते समय सख्य भाव को भी प्रतीति होता है । इसी स्थल पर कवि श्रोकृष्ण के हाथ मूल से विशुद्ध प्रेम को महता का प्रकाशन करता हुआ ज्ञात होता है । वस्तुतः रासपंचाव्यास में भक्ति का केन्द्रोप भाव प्रेम ही है और इतर बाधास्थित होने वाले भाव एवं घटनाओं का वास्तित्व उसी के कारण है । यह बात इससे और भी स्पष्ट हो जाता है कि ^{प्रायः} कृष्ण ने वर्णनों और कान्तों को इस क्रम से रक्खा है कि परिणामतः उनकी परिणति बार बार प्रेम में हो जाती है और अन्तिम तत्त्व श्रोकृष्ण के स्यांग के साथ उनका पर्यवसान होता है । इसी प्रेम को कवि ने 'प्रेम भक्ति' के नाम से अभिहित किया है जिसका सामान्यतः प्रेमा भक्ति कहा जाता है ।

सिद्धान्तपंचाध्यायो

२३ सिद्धान्त पंचाध्यायो में कवि का मान है कि गोपियाँ का चित पहले श्रो कृष्ण के श्याम स्वल्प को और आकर्षित होती है और फिर मुरली को ध्वनि सुनते हो^{के} उनको और क्लृप्त पड़ती है ।^१ उन्हें माता, पिता, पति, पुत्र आदि कुटुम्बी बन रहते हैं किन्तु वे नहीं रहती हैं और प्रेम रस से मरो हुए श्रोकृष्ण के पास जा पहुँचती हैं ।^२ किन्तु: घर में हो रह जाने वाले गोपियाँ त्रिगुणात्मक शरीर से परे चितस्वल्प द्वारा हो श्रोकृष्ण के दर्शन कर लेती हैं^३ । इस प्रकार गोपियाँ प्रेम द्वारा मानान की प्राप्ति करके अपने प्रेम मार्ग का प्रतिपादन करती हैं ।

२४ गोपियाँ को निकट देखकर श्रोकृष्ण ने विशुद्ध प्रेम को प्रकट करने को दृष्टि है इसी की वजह से ^{उन्होंने} कवि ने ^{उन्होंने} प्रत्युत्तर में गोपियाँ कहती हैं कि 'कर्म

को बातें तो उसको बतानो चाहिए जिसे उनको आवश्यकता हो । धर्म को आवश्यकता तो उसीलिए होती है कि उन पर कस कर आपको प्रेममक्ति प्राप्त हो जिससे आपके चरण कमलों का नैकट्य सुलभ हो सके । हम तो आपके चरण कमलों का नैकट्य में आ चुके हैं, इसलिए हमें धर्म का शिना देना व्यर्थ हो है । त्रितने भी निष्ठा शारदा हैं, सब आपके हो प्रेम में अनुरक्त रहते हैं । तब आपके चरण कमलों को छोड़कर हम हो 'दार गार सुत पति' का और क्यों जाय जो सुन तो क्या जाण जाण महान कष्टों को देने वाले हैं । जिस प्रकार लम्बा सब कुछ छोड़कर आपके चरणों पर जाई है, उसी प्रकार हम भी जाई हैं । इसलिए हे प्रियतम हमें ठुकराये नहीं । गोपियों के प्रेम वचन सुन कर श्रीकृष्ण हर्ष पूर्वक उनके साथ रमण करते हैं ।^१

२५ इस प्रकार चरित का संस्पर्श पा कर गोपियों के हृदय में कुछ हर्ष-हो गव हो जाता है, गवादि जो काम के जां हैं वे शुद्ध प्रेम के जां नहीं हैं । इसलिए उनके प्रेम को गवादि से रहित विशुद्ध रूप प्रदान करने को दृष्टि से श्रीकृष्ण उन्हां के बीच वन्तवर्ति हो जाते हैं ।^२ और जब गोपियों के हृदय में महान विरहानुभूति के उपरान्त प्रेमाभूत सागर उमड़ पड़ता है तथा वे अत्यन्त विह्वल होकर 'कलकल' बोलने लगती हैं तो वे प्रकट हो जाते हैं । उनके दर्शन से गोपियों का दुःख दूर हो जाता है ।^३ और उन्हें अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है ।

इस प्रकार गोपियां पहले काम भाव से श्रीकृष्ण को और गई और उनके साथ सब तन्मय होकर वही भाव शुद्ध प्रेम में परिणत होकर चरित का साधन सिद्ध हुआ ।

२६ उपर्युक्त विस्तरेण के आधार पर कहा जा सकता है कि सिद्धान्त पंचाध्यायों में नन्ददास को भक्ति भावना का वही रूप दृष्टिगत होता है जो रास पंचाध्यायों में हुआ था । इसका कारण यह है कि इसकी रचना हो रासपंचाध्यायों की आ-वि-र-त

१- न० ५०, पृ० ४२ । २- वही, पृ० ४३ ।

३- वही, पृ० ४५ ।

व्याख्या के लिए हुई है। उसके अतिरिक्त उसमें कवि ने कहा है :-

रास सकल मण्डल के जे मंवर भर हैं ।

नोरस विषय विलास किया कर हांड़ि दिए हैं ।

मंददास साँ नंद सुकन जाँ करुना कोजे ।

तिन भक्तन को पद पंकज रस साँ रुचि दोजे ।^१

गोपियाँ हो रास मण्डल को मंवर थीं। अतः भक्तों को पद पंकज रस से रुचि के कान से कवि का प्रयोजन गोपियों के प्रेम-भक्ति-रस से प्रोत्ति होने से विहित होता है। इसी से प्रकट होता है कि नन्ददास को भक्तिभावना गोपियों की भक्ति भावना के अनुसरण पर ही निर्मित हुई होगी। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि रास पंचाध्यायो और सिद्धान्त पंचाध्यायो में रसिकों को जिस भक्ति भावना की सूचना मिलती है, नन्ददास को भक्ति भावना उसी भिन्न नहीं है। यहाँ कवि एक और भक्त के हृदय में लोकाश का त्याग, सर्वस्वसमर्पण भाव, तोत्र प्रियंकार से विरुद्ध हुए प्रेम के सहारे परकीया माधुर्य भक्ति का प्रकाश करता हुआ दृष्टिगत होता है, दूसरी ओर भावान के सत्संग और भावदुग्ध द्वारा उसे स्तिरता प्रदान करने की चेष्टा करता है। यथार्थतः यह भावान की कृपा का ही फल है कि गोपियाँ को उनका संसर्ग प्राप्त हुआ और वे रास लीला में भाग लेकर अग्रतिम वानन्द को प्राप्त कर सकीं, जिसके उपरान्त कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता है।

मंवरगीत

२० मंवरगीत में नन्दन से के भक्ति विषयक विचार सर्वप्रथम उदव-गोपी संवाद के रूप में सम्पन्न होते हैं। स्वाम का नाम सुनते ही गोपियाँ सुब सुब झूठकर प्रेमानन्द से भर जाती हैं।^२ पश्चात् मोहन के संदेश को सुनकर उन्हें उनका स्मृति भी स्मरण हो जाता है और वे प्रेम विरुद्ध होकर मूर्च्छित हो जाती हैं।^३ लखो समय उदव समुण्डा नदी की ओर से उनका मन विरत करके ज्ञान द्वारा निर्गुण ब्रह्म को देखने का उपदेश देती हैं।^४ गोपियाँ कहती हैं कि विश्व में व्याप्य ब्रह्म और ज्ञान को समझना

१-नन्द, पृ० ३४ । २-वही, मंवरगीत, इन्द्र ३ । ३-वही, इन्द्र ६ ।

४- वही, इन्द्र ७ ।

उनके वश का नहीं है, फिर ज्ञान का मार्ग उनके लिए अनावश्यक भी है क्योंकि उनके ध्याम का रूप बड़ा सुन्दर है और उनकी प्रेम करने का मार्ग भी बिल्कुल सरल है ।^१ उदव अपनी धुन में कहे जाते हैं कि ब्रह्म निराकार और निर्णय है जिसके हाथ, पैर, नासिका, नैन, नाणो, श्रवण आदि कोई भी अंग नहीं है और जिसके योग साधन से हो प्राप्ति किया जा सकता है ।^२ तभी गोपियाँ की श्रीकृष्ण का लोनावर्ण का स्मरण हो जाता है और वे कहती हैं कि यदि उनका मुख नहीं है तो उन्होंने मक्खन कैसे खाया, पैर नहीं हैं तो गार्ग्य के साथ वन में कैसे गए और हाथ नहीं हैं तो गांव-द्वेन कैसे उठाया ?^३ रहा योग साधन से इसे उत्तरी बताना चाहिए जो इसकी योग्य हो । प्रेमावत का एक बार पान कर स ने पर धूल सोंटना उनके वश की बात नहीं है ।^४ वे परब्रह्म की प्राप्ति का आधार कभी नहीं प्रत्युत शुद्ध प्रेम बताता है जिसके उभाव में कर्मरत जोव विषय वासना के रोग से हो शिथिल हो कर मर जाता है ।^५ उदव के मुख से योग साधन द्वारा ब्रह्माग्नि में शुद्ध होकर ब्रह्म ज्योति में लीन होने की बात सुनते ही गोपियाँ योगी और भक्त का अन्तर बताती हुई कहती हैं कि योगी की दृष्टि में ब्रह्मज्योति ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु है पर भक्त की दृष्टि में ^{बहु}ब्रह्मज्योति उसी का रूप है ।^६ अतः योगी से भक्त की स्थिति अधिक सुखी और स्पष्ट है तथा भक्त योग साधन के बन्कर में न पड़कर स्वामसुन्दर की हृदयस्थ करते हुए प्रेमावत के पान का सामान्य संख्य हो प्राप्त कर लेता है । ब्रह्म के निर्गुण होने की बात के उद्घर में गोपियाँ कहती हैं कि यदि ब्रह्म गुण रहित है तो उससे उत्पन्न सृष्टि में गुण कहाँ से आ गये ? जोव के बिना कभी पैदल नहीं उग सकता, क्या इतना भी समझाने की आवश्यकता है ?^७

२८ ब्रह्म का दर्शन करने वाली दिव्य दृष्टि गोपियाँ की श्रीकृष्ण को कृपा से प्राप्त हो गई किन्तु उदव उससे वंचित होने के कारण उसका दर्शन नहीं कर सकते और कर्म रूप के बन्धकार में पड़े रहने के कारण उसका उस दिव्य तेज पर विश्वास भी नहीं कर सकते । उदव ने जोव के निष्कर्ष होने पर ब्रह्म में छपाने की बात कही ।^८ इस पर

१-१० प्र०, प्रारणोद, इन्द्र ८।२- वही, इन्द्र ६ । २- वही, इन्द्र १० ।

३- वही, इन्द्र १२ । ४- वही, इन्द्र १६ । ५- वही, इन्द्र १६ ।

६- वही, इन्द्र २० । ७- वही, इन्द्र २४ । ८- वही, इन्द्र २५ ।

गोपियां कहती हैं कि यदि ब्रह्म कर्म और गुणों से परे हैं तो यह अवतार क्यों धारण करता है ?^१ केवल निर्विकार ज्ञान द्वारा प्राप्य निर्गुण ब्रह्म को छोड़कर अन्य सबका उद्वेग द्वारा नष्ट कर देने की बात पर गोपियां कहती हैं, 'कि नास्तिक जन ब्रह्म के सगुण रूप को नहीं जान सकते हैं । वे तो सगुण ब्रह्म के प्रत्यक्ष स्वरूप को उपेक्षा करते हुए अव्यक्त निर्गुण ब्रह्म को जानने का यत्न करके वैसे ही नृसैता करते हैं जैसे कोई प्रत्यक्ष रूप से चमकते हुए सूर्य को छोड़कर धूप-दिपियों उसको जलाने की पकड़ने का प्रयास करे । हमें तो अपने सगुण ब्रह्म का प्रत्यक्षमूर्ति ही प्रिय है क्योंकि इस प्रिय रूप में हमें करोड़ों निर्गुण ब्रह्मों का दर्शन होता है ।^२ इतना काल ही श्रीकृष्ण को मूर्ति उनके सम्मुख प्रकट हो जाता है और वे उसी मूर्ति को और तल्लोह होकर, उनको निष्कृता के लिए उपालम्भ देतो हर्ष तथा अपने व्यथा को प्रकट करती हैं।^३ वे कृष्ण के विरह में उसी प्रकार तड़प तड़प कर विवशता प्रकट करती हैं जिस प्रकार कमल से बिकड़ने पर मस्तो ।^४ वे कहती हैं कि यदि मारना हो या तो 'ब्याल जल विष ज्वाल' से उनका ज्यां रक्षा की जाय ।^५

२८ कावान श्रीकृष्ण के कार्यों और चरित्रों को चर्चा करते करते गोपियां उन्हीं के अनुराग में इस प्रकार निमग्न हो जाती हैं कि प्रियतम के सभी रूपों और चरित्रों का दर्शन उन्हें होने लगता है ।^६ उनके ऐसे प्रेम की दल कर उद्वेग का ज्ञान और योग का भाव दूर हो जाता है और वे अपने अज्ञान पर उत्पन्न लज्जित होती हैं ।^७ वे गोपियां को चरणारव की धिर में रत कर कृत कृत्य होने की बात सोचने लगते हैं और साथ ही शिष्यों को भी प्रेम मुक्ति की कामना करने लगते हैं ।^८ गोपियां इतने से ही नहीं मानती हैं, वे पुनः कहती हैं, 'कि हे प्रभु तेरा ज्ञान तो उत्कृष्ट है। साधन का उद्देश्य होता है, मुक्ति की प्राप्ति । कृष्ण की प्राप्ति कर लेने पर हमें तो मुक्ति की आवश्यकता नहीं रह गई है, तब हमें कम और योग की शिक्षा देना व्यर्थ है ।^९ इस प्रकार शिष्यों प्रभु के प्रति उपालम्भ के रूप में कृष्ण प्रेम की स्थिति धारा बहाती है कि उसमें उद्वेग हो बह जाते हैं ।^{१०}

१- न० १०, अमरकोश, पृ० २६ । २-वही, पृ० २८ । ३-वही, पृ० ३० ।

४-वही, अन्व ३१ । ५-वही, पृ० ३४ । ६-वही, अन्व ४२ । ७-वही, पृ० ४३ ।

८-वही, अन्व ४४ । ९-वही, अन्व ६० । १०-वही, अन्व ६१ ।

गोपियों को जनन्य प्रेममयो भक्ति देल कर उन्हें निर्गुण को निस्सारता और सगुण को महता का भान होता है । उन्हें ज्ञात हो जाता है कि ज्ञान और कर्म से प्रेममयो भक्ति निश्चय हो ऊपर है और प्रेममयो भक्ति तब ज्ञान-कर्म-योग में समानता ब्रह्म बताना वैसी हो मुक्ता है वैसी होरे और कांच को समान बताने में ।^१ वे कामना करते हैं कि उन पर गोपियों को गया पड़ने लगे ।^२ उद्व सत्संग को पछिमा का ब भी अनुभव करते हैं और प्रेममयो गोपियों के सम्पर्क से शुद्ध प्रेम रस का पान करने योग्य स्थिति में अपने को पाते हैं ।^३

३० मुरा से जाते समय निर्गुण ब्रह्म को^४ निष्पण उद्व कर रहे थे, उसको निस्सार समझ कर सगुण श्रीकृष्ण के प्रति जनन्य प्रेममयो भक्ति को हो उद्व भक्ति का सार कहते हैं ।^५ जाने कवि लिखता है कि गोपी और कृष्ण अभिन्न हैं क्योंकि वे श्रीकृष्ण के राम राम में समायो हुए हैं ।^६ श्रीकृष्ण को सरस प्रेमनोना गाकर नन्ददास भी पवित्र हो जाते हैं ।^७

३१ इस प्रकार ज्ञान-योग, कर्म-काण्ड जादि प्रेममयो भक्ति से इतर ब्रह्म को प्राप्ति के साधनों की निरक्षता प्रकट को गई है । कर्मकाण्ड का ब्रह्म को प्राप्ति से कोर सन्धन न होने से उसके द्वारा जीव को बन्धन से मुक्ति नहीं मिलती है । क्योंकि कर्म या तो बुरे लगे या अच्छे ही । बुरे कर्म से नरक और अच्छे कर्म से स्वर्ग को ही प्राप्ति होती है, ब्रह्म को नहीं । ज्ञान या योग को साधना जो कि अत्यन्त विषम है, ब्रह्म को प्राप्ति के लिए हो को जाती है । ब्रह्म को प्राप्ति प्रेममयो भक्ति द्वारा भी होती है जिसका आधार विरुद्ध प्रेम होता है और जिस पर बलना योग साधन की अपेक्षा सहज भी है । ऐसे सहज मार्ग द्वारा यदि किसी मनुष्य को भावान को प्राप्ति हो जाती है तो उसके लिए ज्ञान या योग साधन को स्पष्टतः कोई आवश्यकता हो नहीं रह जाती है । उसको दृष्टि में प्रेम का स्थान कोई ज्ञान या योग से ऊंचा होता है और वह ज्ञान द्वारा न बन्ने जानते हुए भी हृदय में अपने सगुण ब्रह्म के रूप में कराँडों निर्गुण ब्रह्म का सुमयता से दर्शन कर लेता है ।

१-बलो, प्रारम्भिक, पृ० ६४। २-बलो, पृ० ६७। ३-बलो, पृ० ६८।

४-बलो, पृ० ६९। ५-बलो, पृ० ७३। ६-बलो, पृ० ७५।

३२ सगुण सृष्टि को उत्पत्ति का कारण ब्रह्म ही है और जिस प्रकार बाज के बिना पेड़ नहीं उग सकता है उसी प्रकार ब्रह्म के निर्गुण होने पर सृष्टि में भी गुणों का आविर्भाव कैसे हो सकता है ? जब ब्रह्म का निर्गुण होना हो निःसन्देह नहीं है तो निर्गुण ब्रह्म को प्राप्ति को दृष्टि से किर अपने जाने वाले ज्ञान या योग-साधन को साधिका हो कैसे सिद्ध हो सकता है ? उसनिर प्रमानुरूपों भक्त अपने हृदय में सगुण ब्रह्म को हो धारण करता है जिसके स्वरूप और नांमार्गों के हो साथ वह लोकाश्रय का त्याग करके विरुद्ध एवं अन्य प्रेम बल आत्मसमर्पित हो कर तन्मयावस्था को प्राप्त होता है । तब भक्त और भगवान् भगवान् में कोई अन्तर हो नहीं रह जाता है । भगवद्भक्तानुरक्त ऐसे भक्त के सम्पर्क में जाने वाला ज्ञानी या योगी भी प्रेम से प्रभावित होकर अपने ज्ञान या योग को भूल जाता है और प्रेममयी भक्ति को ईश्वर प्राप्ति के सोचे और सहज मार्ग के रूप में तो स्वाकार करता ही है साथ ही वह उस भावना जगत में प्रवेश कर जाता है जहाँ ब्रह्म के निर्गुण सगुण, दोनों हो रूप विस्मृत होकर प्रेममयी भक्ति में अनुरक्त भक्त को पद रत्न और हाथ हो गुच्छाद को एवं उपासना की वस्तु रह जाते हैं । यही प्रेममयी भक्ति का विशेषता है । इसीलिए यह भक्ति का सार है ।^१

३३ इससे विदित होता है कि अन्य कृतियों को भांति भगवद्गीता में भी नन्ददास ने प्रेम भक्ति की हो महिमा का गान किया है । भगवान् के प्रेम-प्रसंग में 'फाटि-लिय डून बल्या' के कथन^२ से भक्त हृदय को जिस विरहावस्था का कवि ने भगवद्गीता में चित्रित देने का यत्न किया है, वह मस्तिष्क के लिए हो जाय नहीं वरन् भावदानुराग से भिन्न नन्ददास के हृदय में भी कुछ हो लगी है । कवि ने दिखाया है कि भक्त को इस प्रकार की स्थिति लोकाश्रय और लोक^३ की मयादाओं को एक और एक कर विरुद्ध प्रेम द्वारा ही प्राप्त होती है । इसके लिए कर्म ज्ञान या योग को अपेक्षा नहीं रहती है । प्रेम भाव का उदय होने के लिए भगवान् का नाम स्मरण हो पर्याप्त है ।^३

१- बङ्गल, प्रमरणीत, इन्द ६८ २-वही, इन्द ६० । ३-वही, इन्द २

२४- कवि ने गोपियों के सम्पूर्ण ज्ञान और योग के नशे में चूर उदव को पराजय दिशाकर प्रेम्भयो भक्ति को हो पावड़ प्राप्त का श्रेष्ठतम साधन सिद्ध किया है तथा कर्म, ज्ञान और योग से इस भक्ति का स्थान अत्यन्त उच्च उठराया है । कवि की दृष्टि में गोपियां वस्तुतः गुरु हैं जिन्होंने उदव के ज्ञानमल को भिटा कर खच्चो प्रेम भक्ति का पाउ पड़ाया और यह भी स्वामानुरक्त गोपियों को हो संतुष्टि का प्रभाव हुआ कि उदव का दुविधा ज्ञान दूर हो गया । उसे विदित हो गया कि श्री कृष्ण प्रेम्भयो गोपियों से भिन्न नहीं हैं ।

२५ इसके अतिरिक्त उपर्युक्त विश्लेषण से यह भी दृष्टिगत होता है कि कवि गोपियों द्वारा बार बार निर्गुण को निस्तारता और सगुण का महत्व पकट करने में व्यस्त है । इस दिशा में कहों तो वह गोपियों द्वारा श्रीकृष्ण के मूल, ज्ञान वादि कों के 'गुण' का उल्लेख करके उनके निराकार होने की बात का खण्डन करता है और कहों उनके निर्गुण रूप में होने का गोपियों द्वारा यह कहलाकर विरोध करता है कि उनमें गुण नहीं हैं तो यहां गुण कहाँ से जा गए ? क्या बीज के बिना पेड़ उग सकता है ?^१ इसी प्रकार ज्ञान, योग और कर्म से प्रेम्भयो भक्ति को पुनः पुनः उच्च ठहराता हुआ कहों तो कवि यह दिखाता है कि उदव ज्ञान का उपदेश गोपियों को क्यों देता है ? वे तो प्रेम का सरल मार्ग पा चुकीं हैं^२ ; कहों योग साधन की मूल के समान बताता है^३ और कहों कहलाता है कि कर्म अच्छा ही या बुरा, बन्धन हो है, केवल प्रेम द्वारा ही सब दुर्गों से छुटकारा मिल सकता है ।^४ कवि द्वारा ज्ञान के निर्गुणत्व एवं कर्म, ज्ञान तथा योग के प्रति उक्त प्रकार से बार बार 'अस्तेन' प्रकट करने और प्रेम का ही सत्यन किये जाने से प्रतीत होता है कि वह अपने सिद्धान्त को किसी पर बताते बापने में कोई संकोच नहीं करता है । यह सिद्धान्त, पृष्टिमार्ग मान पड़ता है जिसमें कवि दीक्षित हुआ है । इस प्रकार पृष्टिमार्ग के प्रति कवि की कर्तव्य निष्ठा का परिचय मिलता है और इसी के फलस्वरूप उसी मंत्रमात्र में इस मार्ग के सिद्धान्तों का भरपूर सफाई किया है ।

१- पृ. २०, आशुतोष, इन्द १० । २- वही, इन्द २० । ३- वही, इन्द ८ ।

४- वही, इन्द १२ । ५- वही, इन्द १६ ।

३८ इससे ज्ञात होता है कि विद्वत्ताना जो और पुष्टि मर्यादा के प्रति नन्ददास जो को अपार क्रुद्धा थे । यह स्वाभाविक भी था क्योंकि विद्वत्ताना जो हो उनके सम्प्रदाय गुरु थे और पुष्टि सम्प्रदाय में वे दोषित थे । गुरु विद्वत्ताना जो को वे भगवान का ^{रूप} ~~रूप~~ हो मानते थे और उसी भांति उनका मजन पूजन करते थे । कस्तम वल्लभाचार्य जा और गिरिधर जा भी उनको ^{अस्य} ~~अस्य~~ के पात्र थे क्योंकि एक उनके गुरु विद्वत्ताना के पिता और दूसरे पुत्र थे ।

३९ नन्ददास जो ने हनुमान जो द्वारा सागर को पार करके जानको जो को सुधि लेने के लिए लंका में जाने का भी उत्प्रेष किया है ।^१ जिससे प्रकट होता है कि उनको भक्तिभावना को सोमा श्रीकृष्ण के साथ साथ भगवान के अन्य अवतारों तक हो नहीं, उनके भक्तों तक भी फैला हुई थी । इसीलिए उन्होंने राम-कृष्ण के अभेदत्व,^२ रामचरित्र का कथन और उनको महिमा का गान, जानको के उत्प्रेष^३ के साथ साथ उनके भक्त हनुमान जो को महिमा का भी गान किया है ।

४० गोवर्धन से यह भी ज्ञात होता है कि कवि को नन्दग्राम बहुत प्रिय है^४ क्योंकि वहाँ नन्दग्राम-गवाल रहते हैं जिनके हृदय में मोहन बसते हैं और हलधर आदि सत्ताओं के साथ झोझावे करते हैं । कवि को सम्मति में पर्वतों में गोवर्धन, ग्रामों में नन्दग्राम, नगरों में मकुपुरो, सरिताओं में यमुना, ब्रम्हमें-में और वनों में वृन्दावन हो श्रेष्ठ है ।^५ उक्त कथनों से उसको श्रीकृष्ण के लोनाबर्हस्यता के प्रति अपार वात्सा व्यक्त होती है और यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि ^{जिन} ~~जिन~~ वस्तुओं के प्रति वात्सा या प्रेम का भाव होता है, वे श्रेष्ठ जान पड़ती हैं ।

४१ पश्चात् कवि का कान है कि श्रीकृष्णजन्म को सुनना पाते हो सभी ब्रह्म-
चार्य वाकर यतोवा को ब्याज देने के लिए जातो हुई ऐसी जान मकुर्वी पदों
जैसे प्रेम नदी नन्दन सप्त सागर को और शीघ्रता से बा रहो हो । ग्वालमण भी
कूले नहीं धमावे । नन्द ने पुत्र रूप में मनोरथ प्राप्त करने पर ब्राह्मणों को दोलास
नाथें दान में दीं। जो भी नन्द के घर में जाता, मन चाहा दान प्राप्त करता, अपने
ठाकुर के घर पुत्र आवा अनकर पुत्रों को पानों सब कुछ मिल गया हो ।^६

१- वही, पद २० । २- वही, पद २-३ । ३- वही, पद ४ ।

४- वही, पद २१ । ५- वही, पद २२ । ६- वही, पद २३ ।

यहां प्रकट है कि कवि ने श्रीकृष्णजन्म के समय ब्रज में वाञ्छन्नु सुताम्बुदां का चित्र प्रस्तुत करके वात्सल्य भक्ति के प्रति का उद्भावना की है। वह स्वयं भी ब्रज में प्रच्छन्न बालक के रूप में विमुग्ध होकर कभी नंदलाला का बलैया का कामना करता है,^१ कभी दूधों के मिटने और पनोरथ पूर्ण हो जाने का उल्लेख करता है,^२ कभी नृत्य करने लगता है,^३ कभी यशोदा पुत्र पर तन मन से निश्वर होने का कामना करता है^४ और कभी नंद द्वारा पुत्र जन्म के उपनयन में क्या-क्या किये जाने का उल्लेख करता है।^५

४२ बाल ब्रह्मा के प्रसंग में यशोदा 'उठी लाल' कहती हुई अपने पुत्र की जगाती है और उसके बलैया के लिए मक्खन मिश्री, दूध-मलाई लाती है। बालक श्रीकृष्ण को माता को बात सुन कर तुलसी बाणों में बोलते हुए तुरन्त उठते हैं और इससे यशोदा का हृदय मधुरीतुल्य हो उठता है।^६ कहीं को बोलते हो यशोदा कहती है, 'मेरे लाल उठी, सुकल, श्री श्री-दासा जादि द्वार पर लड़े होकर कुता रहे हैं और सभी दल्लों के बलिदानों हैं।'^७ मस्तके-पातने में झूलते हुए कुंवर नन्दलाल को शोभा की देन कर बसुर नारियां देख-नेह को सुधि मूल जातो हैं।^८ कृष्ण कहते हैं कि 'हे भैया मेरे लिए एक बच्ची से सोने को दोहलो बनवा दो। मैं नंद बाबा से गाय दुहना सिगाने के लिए कहूंगा। उनके ऐसे कवन सुन कर यशोदा के नयनों में आनन्दामु भर जाते हैं और वह उनको बलैया लेती है।^९ मोहन का झोंटा सा बदन शोभा-सदन है और वे यशोदा के जंगन में खेलते हैं तथा मुनिगण उनके यज्ञ की गा गा कर मुग्ध होते हैं।^{१०} ब्रह्म के धनीमूल रूप बालकृष्ण को अंगुली पकड़ कर ब्रह्म नंद बनना सिगाते हैं। जिसको रिद्धि धिद्धि नव निधियां से युक्त कस्तुरी सेवा करता है और बिनसे धर्म, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होता है, गोपियां उनको बाणों सुनकर सुखी होने की कामना करती हैं।^{११} कृष्ण बालपन में ही गुणों से परिपूर्ण हैं^{१२} और उनके श्याम तन को इषि वर्णनीय है।^{१३}

१- न० १७, पद २३। २- वही, पद २६। ३- वही, पद २७।

४- वही, पद २८। ५- वही, पद ३०। ६- वही, पद ३१।

७- वही, पद ३२। ८- वही, पद ३४। ९- वही, पद ३६।

१०- वही, पद ४०। ११- वही, पद ४२। १२- वही, पद ४४। १३- वही, पद ४६।

४३ उक्त उद्धरणों से प्रकट है कि कवि ने नन्द यशोदा और ब्रजनारियाँ के वात्सल्य भाव को प्रकट करने का यत्न किया है। बान कृष्ण को मूलतः हुए देव कर ब्रज नारियाँ आनन्द निमग्न होकर अपना सुख बुरा भी बैठती हैं और नन्द भी उन्हें साधारण बालक की भाँति बलना सिखाते हैं। श्रीकृष्ण के बाल लोला रस में निमग्न यशोदा के हृदय में ^{पड़ना आता} ~~बसे~~ भी नहीं ~~जस्त~~ है कि ^{कै} केवल नृत्त ही नहीं ईश्वर भी हैं और उनको तुलसी तथा सहज वाणी सुनकर वह पुलकित हो उठती हैं, उसी नेत्रों में आनन्दानु कृतक पड़ती हैं। यही वात्सल्य रसि का चरम परिणति है।

४४ राधा कहती है 'ए सदा जब से कृष्ण नाम सुना है, घर भूल कर मैं केवल ही गई हूँ। मेरी और हो दशा हो गई है। जिनका नाम सुनते हो ऐसी दशा होती है, उनकी मधुर मूर्ति कसो होगी ?' नन्द के घर में गुरुजनों को मोड़ होने से वहाँ वह मोहन के दर्शन नहीं कर पाती है और उससे उन्हें बिरा देते रहा भी नहीं जाता है। इसलिए वह सदा से यमुना तट पर चलने के लिए कहती है जहाँ कलबीर के दर्शन हो सकें।^१ विवाह होने पर राधा कृष्ण की जोड़ी पर कवि अपने को निहावर करता है।^२ राधा और आम की जोड़ी अविकल है।^३ सदा राधा से कहती है, 'कि तेरो सेज ने मोहन की मोहित कर लिया है, जिनका यज्ञ जगत जाता है, वह तेरे अधीन है।'^४

४५ दूती राधा से कहती है, 'लात, रंग महल में बैठे हैं, चतुर रंगोलो राधिके तू उनके पास चल। उन्होंने तेरे साथ जोड़ा करने के लिए विचित्र सजावट को चुनै है दूती के वक्ता सुनकर राधा प्रियतम के पास चल बैती है। कवि इस प्रकार को शोभा का मान करके अपने को माग्यज्ञाती मानता है।^५

४६ क कुंवरी राधिका पालकी पर पढ़ी है, मोहनलाल चरण चाँप रहे हैं। राधा कभी शायी से नयनों की धिराती और कभी नाथे का स्वप्न कराती है^६।

१- ग० प्र०, पदावली, पद ५४। २- वही, पद ५५। ३- वही, पद ६०।

४- वही, पद ६६। ५- वही, पद ६८। ६- वही, पद १०३। ७- वही, पद १०५।

४७ राधा का मुख देखने से दुःख द्वन्द्व भिट जाते हैं । मनाने के लिए जाती हुई दूतों से राधा कहती है कि सबों तु अपने घर जा । प्रभु ज्यों नहीं जाते, क्या उन्होंने पंरों में मेंढरो लगा रक्खा है ?^१ राधा दूतों के मनाने पर मान नहीं छोड़ती है तो सांवरे हो सबी वेष में उसके पास जाते हैं^२ भेद ज्ञान पर राधा से कहते हैं, 'तुमने रुठने का जो नियम बना लिया है उसी कारण मैं सबी वेष किया है ।'^३ जिसके दर्शन के लिए जगत तरसता है उनसे हो राधा की देने बिना जरा भी नहीं रहा जाता है, वे मुरली को ध्वनि में भी उसी को रट लग्न लगाते हैं ।^४

४८ त्रिभंगी बालकृष्ण स्वयं तो टेढ़े हैं, पाग मा टेढ़ी धारण किए हैं । उनके कुंडलों की प्रति कोटि रवि समान है । वे हृदय में कमाला धारण किए हैं, उनके सुन्दर तन पर पोताम्बर शोभित है, वे रसमयी मुरली बजाते हैं और वन से लाटते समय ब्रजबालाओं की भी साथ लाते हैं ।^५ बिहारोलाल को पाग, चन्द्रिका गति, ववन, तिलक, मुरली, गुंजन को माता तो बाँके हैं ही, गोवर्धन धारण करके स्वयं भी बाँके हो गये हैं, किन्तु गोपियाँ सोचो हैं ।^६ किशोर जान्ह उमय रस पुंजन हेतु केलि कला, हास विनोद करके ब्रज बालाओं को सुख देते हैं ।^७ वे गोपियों के लिए हो वंशो धारण करते हैं ।^८ गोपियाँ सांवरे प्रियतम का मुख देखने के लिए जाने हैं किसी का मय नहीं मानती हैं । गोपियों के लिए पलकें बंदी हैं जो बोध में बाकर उन्हें नन्दनन्दन का मुख नहीं देखने देती हैं । वन से कृष्ण वैष्णु बजाते हुए जाते हैं उनको कलकें गीरज मण्डित हैं, ललित कपोलों पर कम कण फलकते हैं और कानों में कण्ठल डालते हैं । उनके ऐसे स्वरूप के दर्शन करने में बाधा पहुँचाने के लिए पलकों को सज्जुव ही कितने बनाया ?^९ गोपियाँ गईं तो जल मरने के लिए किन्तु घर लाई कृष्ण प्रेम का रस । वे एक ओर मोहन के प्रेम पाल में फँसो हैं, दूसरी ओर लोक-लाज का मय है । प्रेम के कारण उन्हें कलकों को भी सुधि नहीं रहती है । गोपी कहती हैं इस लाज की बाग ली जो कल नन के दर्शन नहीं करने देती है । वन से

१-व० ५०, पदावली, पद १२८ । २-व०, पद १३४ । ३-व०, पद १३५ ।

४-व०, पद १३६ । ५- व०, पद ७४ । ६- व०, पद ७५ ।

७-व०, पद ७६ । ८-व०, पद ७७ । ९-व०, पद ७८ ।

१०- व०, पद ७९ ।

जाते हुए मोहन से भेंट हुई तो लोगों के सम्मुख संकोच के कारण उनके दर्शन के लिए कोटि श्रम करना पड़ा। उस दिन से मेरे मन उन्होंने के जगों के रंग रस में निमग्न रहने लगे।^१ किशोर कान्ह के पुत्र कमल को देने बिना गोकुल का नारियों को बँट हो नहीं पड़ता है और उनके विरह में पलक फपकने का समय भी चारों युवों के समान अनुभव होता है।^२ वे पाना भरने जाते हैं, रास्ते में उन्हें गिरिधारा मिलती है और उनके नयनों को सेन से वे बेसुध होकर मारी भा मृत जाती हैं।^३ गोपी कहते हैं जिस दिन से मोहन ने मेरा मन देना, मैं उनके हाथ बिक गई और मैं उनमें इस प्रकार मिन गया जैसे सारांग में हँ पानो।^४ कभी किसी गोपी के घर नन्दकिशोर जाते हैं तो वह चाहता है कि चन्द्रमा बस्त हा न हो और न नीर हो हा ताकि मोहन के संयोग सुख का लाभ अधिक^{से} अधिक काल तक मिल सके।^५ नन्ददास के हाथ में लकड़िया, ऊपर में मुरली और तल में पाता प्यर वाले रूप ने ब्रज बालाओं को लोक लज्जा का दर्शन किया है और उनके रूप को देखकर वे प्रेमी-न्यत हो जाते हैं। सम्मुख जिसने हरि के दर्शन कर लिए वे हो साध्याग्यज्ञानी हैं।^६

४६ उक्त कथनों से लोक लाज का परित्याग करने वाला ब्रज बालाओं के कृष्ण के प्रति अनुपम प्रेम के रूप में नन्ददास की परकीया मयूर मछि को अन्य भावना सूचित होती है। कृष्ण का वाकचर्म रूप ही गोपियों के लोक लाज को तिलांजलि देने की प्रेरणा देता है। वे श्रीकृष्ण को और इस प्रकार वाकचर्मित होती हैं कि कृष्ण के अतिरिक्त उन्हें अन्य किसी का मान हो नहीं रहता है। प्रस्तुत प्रका में मछि का संयोग पक्ष हो सामने जाता है। कियोग यदि है तो, वह केवल पलकान्त है जिससे कियोग को अवस्था संयोग पक्ष को हो पुष्टि होती है।

४७ उच्छिष्टता ब्रज बाला कहती है, 'हे प्रिय मेरे मन को तुमाने के लिए तुम अच्छे जाये। तुम तो सर्वस्व दे जाये। कहाँ ठने नए, जो बंजन की लोक और ऊपरों में रंग

१-पृ० २७, पंक्तियों, पद ८२। २-पृ०, पद ८५। ३- पृ०, पद ८६।

४-पृ०, पद ८७। ५-पृ०, पद ८८। ६- पृ०, पद ८९।

लगा लाये हों ? तुम घर झोड़ कर तो गये हो, बातें बनाना भी सोच आये हो,
डोक है तुम बहुलायक और चतुर हो, हम गंवार हैं ।^१

इसी प्रकार पांडा जवोरा ब्रज वाला कहतो है, 'सांवरे कुंवर कन्हैया ! कहाँ
जाते हो ? कौन सो प्रिया पर पन लतवा गया है । अब चतुरा^२ काम नहीं आकै
जा जा सकी ।'^३

५१ भक्तिकवियों कृष्ण को शिकायत यशोदा से कर्तो हैं, '२५ रानी, तुम अपने पुत्र
को कर्तुर्ता की स्त्रियाँ आकर देख ली । घर में एक कौन भी नहीं रक्का । कुछ कहा
तो पहले तो हँस पड़ते हैं । यह तो राजा की हो कम बात ही गई है और इन्हें ऐसा
करते जरा भी नाज नहीं आती है । कहाँ तुम्हारे यहाँ कैसे रहें ? नन्ददास कहते
हैं कि उस समय प्रभु साधु को मांति जनजाने से डरे हुए हैं ।'^४ ये कथन कवि के बान-
भाव को भक्ति के परिचायक हैं ।

५२ मोहन ग्वाल मण्डलो में शाक सेवन करते हैं । यह देखकर राधिका क्रुपने
लगतो हैं । ग्वाले सभी मोहन के कुंड को वाश में फूले नहीं समाते हैं ।^५ मोहन
करते हुए मोहन के साथ ग्वाले इस प्रकार तन्मय हैं कि गरज गरज कर बरसते हुए
बादलों का उन्हें मान हो नहीं रहता है । रहे कैसे, उनका चित तो नित्य मोहन
के सम्मुख-व्यसले कुंड गृहण करने का ओर लगा हुआ है ।^६

ग्वालों का मोहन के साथ सत्य प्रेम है । अतः इसी ग्वाण-कृष्ण प्रेम के रूप
में कवि को सत्य मान को भक्ति को सूचना मिलती है ।

५३ बानलोला के प्रसंग में भक्तिकवियों कृष्ण को यही, मन्मथ आदि नहीं बोलो
हैं क्योंकि वे गोवर्द्धन को पूजा के लिए ^{भली} नृसिमांति बजा कर लाई हैं, इसलिए उन्हें
पहले कैसे दें ? कवि का कथन है कि कान्हू प्रभु तो तो परमेश्वर हैं, उनकी पूजा की
झोड़ कर गोवर्द्धन की पूजा की रीति बताई है ।^७ उसके उपरान्त गोवर्द्धन लोला के

१-पद १००, पद १०० । २- वही, पद १०४ । ३- वही, पद १०७ ।

४-वही, पद १११ । ५- वही, पद ११२ । ६- वही, पद ११४ ।

प्रसंग में कवि कहता है कि प्रभु को प्रभुता के सामने गोवर्धन पर प्रत्यकारो जल को बरसाने वाले इन्द्र को प्रतिपदता की देकर मुनि जन हंसने लगते हैं। प्रभु ने गिरिवर को धारण करके इन्द्र के गर्व को हंसों में हाँ मिटा दिया।^१ पर्याप्त समय तक गिरिवर को कृष्ण के हाथों में देकर सत्तागण उसे अपने हाथों में लेना चाहते हैं। नन्ददास कहते हैं कि उनके कष्ट भिटाने के लिए यहाँ उत्तम अवसर है।^२

श्लोक ५४ इस प्रकार कवि ने गोपियों को ईश्वरत्व को सुधि दिलाने का यत्न किया है और गोवर्धन धारण द्वारा इन्द्र के गर्व को चूर्ण करके दिखाया है कि किस प्रकार वे गर्वान्वित व्यक्तियों को ठिकाने लगाते हैं किन्तु ग्वालान्गण उनके ईश्वरत्व को जैसे जानते हो नहीं हैं और उनके हाथ से गोवर्धन अपने हाथ में लेने को बाधा कहते हैं जिससे सत्य भाव को व्यंजना होता है।

श्लोक ५५ कालिंदी तट पर रास में जहाँ - तटस्थ के मध्य मुरलीधर के कटि में किंकियों और तन पर पोताम्बर फलक रहा है, कुण्डलों को ज्योति से सूर्य रूप में स्तब्ध हो गया है, सभी और 'तत येष्ठ' और 'उरसि तिरप' शब्द हो रहे हैं, मुरली में रावे रावे रट लग रहा है, वहाँ निकट ही नन्ददास गान करते हैं।^३ रास को ध्वनि अनुपमेय है। रास में प्रभु के कृतिक को देकर उनके साथ मिलन की कामना बढ़ जाती है।

श्लोक ५६ स्मरणोप है कि मगधान को सोतावाँ का हृदय में साक्षात्कार करने से उनकी मक्ति के प्रति अनन्य वासकि उत्पन्न होता है और इसी वासकि के द्वारा नन्ददास की रासरसिकवर ओकृष्ण के नेष्ट्य को अनुभूति प्राप्त हुई।

श्लोक ५७ कवि ने अक्षय तृतीया^४ रासो,^५ और सम्मन्वन तिलक^६ त्यौहारों में श्याम की पूजा का उल्लेख किया है, वह श्याम प्रभु पर तन-मा-वन निश्चिंद करता है।^७

१-यः ३०, पद ११६। २- वही, पद ११८। ३- वही, पद ११९।

४- वही, पद १२०। ५- वही, पद १२१। ६- वही, पद १२२।

७- वही, पद १२३। ८- वही, पद १२४।

५८ यहाँ द्रष्टव्य है कि जैसे श्याम का मोहक रूप है वैसे ही वषा^१ में चारों ओर से घन उमड़ कर बरसते हैं जिनपर नन्ददास निहावर होते हैं ।^१ वषा^२ में सभा कुछ नया हो गया है, प्रभु की हवि भी नयी है जिसपर नन्ददास निहावर होते हैं ।^२ इस ऋतु में यमुना तट पर गोपियों से घिरे हुए और रस से भरे हुए राधा-मोहन छिंडोला फूलते हैं । कवि उस युगल रूप को आनन्द से देखना चाहता है ।^३

५९ वसन्त में फागलाला का वर्णन करते हुए भी गोपियों के साथ फाग खेलते हुए नन्ददास को शोभा का कवि वर्णन नहीं कर पाता है ।^४ वह हर्षित होकर प्रभु को बर्णना लेता है ।^५ बार बार रस भरे^६ और रस मोहे^७ रूप में उन्हें अपने हृदय में बसाने को कामना प्रकट करता है । फाग लाला में सत्तागण मोहन के साथ रंग खेलते हैं ।^८ प्रेम से विवश होकर श्याम के साथ रंग खेलने में जिस रस का अनुभव होता है उसे शोभा^९, सुरेश, मलेश और लक्ष्मी भी प्राप्त नहीं कर पाते और उस रस का राधा जो के पदाब्जों को सहायता से जिन्हें अनुभव होता है, नन्ददास उन पर निहावर होते हैं ।^{१०} इसी प्रसंग में कवि कहता है कि जिसके हृदय में हरि चरित्र के प्रति रति उत्पन्न हो जाती है, उसे मुक्ति सहज हो मिल जाती है ।^{११} दोलात्सव में कभी ब्रज्यवतियां मदनगोपाल की फुलाती हैं और हलधर सहित सभी ग्वाल बाल आनन्द में मरकर पल और पमार गाते हैं^{१२} तथा कभी ग्वालबाल डोल फुलाते हैं और ब्रज्यवतियां गाकर गोपाल की दिव्यता^{१३} हैं ।^{१४}

६० इस प्रकार त्योहारों में को जाने वाली कृष्ण पूजा की ओर संकेत उपलब्ध होता है । त्योहारों और ऋतुओं में कृष्ण की नित नवीन हवि कवि के हृदय में प्रभु प्रेम में परिवर्तन का कार्य करती है । इसीलिए वह उन अवसरों पर बार बार प्रभु पर निहावर होने का उल्लेख करता है । वषा^१ में छिंडोला फूलते हुए राधा-मोहन को वह युगल भाव से देखकर पुली होता है । राधा सहित गोपियों के साथ भोकृष्ण का रस से परिपूर्ण होना मधुर भाव की प्रकट करता है । कवि की भोकृष्ण का रंगभोगा

१-वही, पद १३७ । २-वही, पद १३८ । ३-वही, पद १३९ ।

४-वही, पद १४० । ५-वही, पद १४१ । ६-वही, पद १४२ ।

७-वही, पद १४३ । ८-वही, पद १४४ । ९-वही, पद १४५ । १०-वही, पद १४६ ।

११-वही, पद १४७ । १२-वही, पद १४८ ।

मधुर रूप हो अधिक प्रिय है, फग नाना में ल्याम के साग रंग भेने में सताजों को जो अनुभव भुग मिलता है वह सत्य भाव का चरम परिणति का परिचायक है, भक्तों को इस सुख का अनुभव राधा को कृष्ण से प्राप्त होता है और वे प्रभुचरित्र के प्रति लीं लगाने पर संसार से सबजहो मुक्त हो जाते हैं ।

नन्ददास को भक्ति

६१ कृतियों में बाई हूँ भक्ति मानना के उपर्युक्त विश्लेषण एवं समीक्षण से ज्ञात होता है कि भक्ति को प्रत्येक कृति श्रीकृष्ण प्रेम से जोत-प्रोत है । अनेकानामाषा में कवि श्रीकृष्ण के चरणों के प्रति प्रेम को स्वयं कामना करता है, ध्यान लगा^२ व नाममाला में राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम वर्णित है, तोनों मंजरी ग्रन्थ कृष्ण प्रेम रस से भरे हुए हैं, रासमणो मंगल को रक्ता हो गिरिधर के प्रति प्रेम को सार्थक करने के लिए को गई है तथा रासपंचाध्यायो, सिद्धान्तपंचाध्यायो और मंजरीत में वर्णनों का आधार गीतियों का श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम ही है । अतः श्रीकृष्ण प्रेम ही कवि का दृष्ट ज्ञान पड़ता है । इसी प्रेम को उसने 'प्रेम भक्ति' कहा है :-

जो कह मोला गावे चित दी सुने सुनावे ।

प्रेम भाति सो रस पावे बहू सबके मन भावे ।

—रासपंचाध्यायी, पांचवां अध्याय, इन्द ३६ ।

जब तुम्हरी निज प्रेम भाति रहि देख जावे ।

ता कहुं तुम्हरे चरन कमल की निटहिं पावे ॥

—सिद्धान्त पंचाध्यायी, इन्द ५६ ।

कबहुं कही गुन गाव स्वाम के इन्हें रिक्ताऊं ।

प्रेम भक्ति ता की स्वामसुन्दर को पाऊं ॥

(उदय कवन)

—कंठगीत, इन्द ४४ ॥

इसी ज्ञान सीमा है कि कवि के अनुसार मानव श्री कृष्ण के प्रति प्रेम ही

‘भक्ति’ है ।^१

६२ प्रसूत प्रसंग में द्रष्टव्य है कि भक्ति का ज्ञानम्भ भावतत्त्व है और मानव हृदय में भावतत्त्व अपने आविर्भाव के लिए भक्त के आश्रित है । यथार्थ में ^{विना} भगवान के भक्ति है और न भक्ति के ^{विना} भगवान का हा अस्तित्व है, एकमात्र भगवद् भावना ही दोनों में सन्निहित है । इस भावना से अनुप्राणित भक्ति का प्रवाह नन्ददास को सभी कृतियों में प्रकट हुआ है और ऐसा ऊपर लिखा जा चुका है, इस प्रवाह को कवि ने ‘प्रेम भक्ति’ के नाम से अभिलिखित किया है जिसका तात्पर्य सगुण रूप श्रीकृष्ण को प्रेमा भक्ति से है । प्रेमाभक्ति का नामोत्प्रेष उक्त उद्धरणों वाली कृतियों में तो हुआ हो है, अकारणभाषा,^२ स्वाम स्याई,^३ ~~.....~~

१- कवि का यह दृष्टिकोण भक्ति सूत्रों के अनुसार ही दृष्टिगत होता है :

क- शाण्डिल्य भक्ति सूत्र में ईश्वर में परम अनुराग को भक्ति कहा गया है
(शाण्डिल्य भक्ति सूत्र, भक्तिचंद्रिका पृ० ५)

ख- नारद भक्ति सूत्र में भक्ति को ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा कहा गया है । (नारद भक्ति सूत्र ॥२॥)

ग- श्रीमद्भागवत का तो वर्णन ही इस उद्देश्य से हुआ है कि उसी ईश्वर में प्रेममयो भक्ति ही, जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वस्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों को प्रेममयो भक्ति ही ऐसा निश्का करके उसका (भागवत का) वर्णन करो । (श्रीमद्भागवत, स्कन्ध २, अध्याय ५, श्लोक ५२)

घ- आचार्य वल्लभ ने जन्मों सब कर्मों का अनुमोदन करने हुए कहा है, ‘भगवान में माहात्म्य ज्ञान पूर्वक सुझू और सतत स्नेह ही भक्ति है ।’ (तन्त्रोक्तोक्त शास्त्रार्थ प्रकरण, ज्ञानसागर, बम्बई, श्लोक ४६ ।)

२- तेल स्नेह, स्नेह घृत, बहुरा प्रेम स्नेह !

यों निज चरनन गिरिबन्ध, नन्ददास कहं देह ॥

--न० १०, अकारणभाषा, दोहा १२० ।

३- सुखत छाड़ी स्वाम, ग्यात सब ज्ञानि फुले,

नाकत नाकत कले प्रेम रस में अनुकूल ।

-- वही, स्वामस्याई, इन्द २८ ।

नाममाला^१, रसमंजरी^२, स्ममंजरी^३, विरहमंजरी^४ और रुक्मिणीकांत^५ में मो
इस भक्ति को प्राप्त करने वाले संकेत मिलते हैं ।

६३ उपर्युक्त विश्लेषण से यह भी स्पष्ट है कि जनेकाभाषा, आत्मसाई,
नाममाला, रसमंजरी, स्ममंजरी, विरहमंजरी, रुक्मिणीकांत, रासपंचाध्यायो
और सिद्धान्तपंचाध्यायो में कवि को एक प्रेमा भक्ति का पारा क्रमशः देगवो
होतो गई है और मंजरीगत में उसका तो प्रत्यक्ष उद्देश देव को मिलता है जिसमें कर्म,
ज्ञान और योग के प्रतीक उद्भव वह जाने हैं तथा हृदय उतराते उसमें अवगाहन करने
अवचे-हैं,--वहो-----

१- गी, हृषीक रव, करन, गुन, उन्नी ज्यों कसु पाइ ।

यों राधा माधव भिने परम प्रेम हरजाई ॥

-- वही, नाममाला, दाँहा २६१ ।

२- ऐसीहि रूप प्रेम रस जी के तुमने है तुमहो करि सोहै,

रूप प्रेम आनन्द रस जी कहु निवसक-बरन^{जुम} बाहि ।

सो सब निरिहार देव का निषरक बरना ताहि

तू ताँ सुनि है ^{पुनः} ~~पुनः~~, नवसित परम प्रेम रस मरी ।

--वही, रसमंजरी, पृ० १४४-४५ ।

३- क्यपि काम तें काम बति निमम कहल है ताहि ।

तबपि रंगोले प्रेम तें निषट निषट प्रम बाहि ॥

-- वही, स्ममंजरी, दाँहा ५३४ ।

४- इहि प्रकार विरहमंजरी, निरवधि परम प्रेम रसमरी ।

जी इहि पुन ^{पुनः} ~~पुनः~~ हित तावें । सो ~~पुनः~~ ^{पुनः} ~~पुनः~~ की पावें ॥

-- वही, विरहमंजरी, दाँपाई १० ।

५- बति परि हरि हरि पवत नई नोकल को नापी ।

तिनहु सब बिधि सोपि परम प्रेम रस लाँटी ॥

--वही, रुक्मिणी कांत, इन्द २२ ।

लगते हैं। यही प्रेमा भक्ति, कवि का भक्ति है जिसको उसने 'भक्ति का सार'^१ कहकर कर्म, ज्ञान और योग से ऊपर उठराया है।

६४ भक्तिभावना विषयक पोहे विए गर विमेषण एवं विवेचन से कवि को उक्त भक्ति का जी स्वल्प सामने आता है, उनकी शब्दों में निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है :

(१) रूप मार्ग और नाद मार्ग

नन्ददास की भक्ति के दो मार्ग हैं। एक रूप मार्ग और दूसरा नादमार्ग। ये दोनों ही मार्ग अनन्त सुख हैं और श्वपर आसर होने के लिए लोकाभ्य से पूर्णतः अनासक्ति, पूर्ण आत्मसमर्पण, और भावान का कृपा का होना आवश्यक है। यहां भावान के रूप या उनके मुरली नाद द्वारा आकर्षित भक्त का हृदय तोत्र विहावस्था से होकर तन्मयावस्था और तदाकार की स्थिति में भावान के नैष्ठ्य का अनुभव प्राप्त करता है।

यद्यपि रूपमार्ग का स्पष्ट उल्लेख रूपमंजरी में^२ और नाद मार्ग का रासमंजरीयायी तथा सिद्धान्तपंथाध्यायो^३ में ही मिलता है तथापि कवि का अन्य कृतियों में भी इनका प्रतिपादन दृष्टिगत होता है। कौश ग्रन्थ होते हुए भी अनेकार्ण भाषा में रूप की और संकेत उपलब्ध होता है।^४ ज्ञान सगई में राधा गोदूषण के रूप पर मोहित हो कर खुब खुब गी केउतो है।^५ नाममाता गो कौश ग्रन्थ है किन्तु उसमें रूप और नाद दोनों की ही प्रशंसा मिली है। वहां शोकृष्ण के सखियों की सुखना^६ द्वारा रूप मार्ग तथा कौश रवि द्वारा नाद मार्ग की और संकेत मिलता है। इसी प्रकार नायक और नायिका-प्रेम-ग्रन्थ होते हुए भी रस मंजरी में रूप से सम्बन्धित उल्लेख मिलते हैं।^७

१- पृ० ३०, पृ० १८८ । २- वही, पृ० ११८ । ३- वही, पृ० ८ ।

४- वही, पृ० ४० । ५- वही, पृ० ६१, दोहा ११० । ६- वही, पृ० १६६ ।

७- वही, पृ० ८६, दोहा ८८ । ८- वही, पृ० ८८, दोहा २०१ ।

९- वही, पृ० ३३०, पंक्ति ७० ।

'मन है हाथनि नाथ के पुनि पुनि पकरति पाय'^१ वाले कथन से प्रकट होता है। रास पंचाध्यायो में गोपियाँ को जब श्रीकृष्ण को चरणचुलि प्राप्त होती है तो वे उसको वन्दना करती हैं।^२ यह तो हुआ भगवद् पदा, कवि ने गुरु किट्ठलनाथ जो का भक्ति के साधन के रूप में तो पाद सेवन् सेवन का उल्लेख तो किया हो है,^३ मकरों के पंकज रस के सेवन को कामना भी की है।^४

रसमंजरी के हृदय में जब गिरिधर निवास करने लगते हैं तो इन्दुम^{ली}ति अत्यन्त अनुराग में भरकर उसी भगवान को वर्णना करने लगता है और जो कुछ भी वैष्टतम पदार्थ मिलते हैं, सबको लाकर उन्हें बढ़ातो है।^५ बधि-दान तोला के प्रसंग में भी कवि ने गोपियाँ को गोवर्द्धन को पूजा के लिए जाते हुए दिखाया है।^६

वन्दना का सहारा तो नन्ददास ने अपनी लगभग सभी कृतियों में लिया है। अनेकार्थ भाषा में 'नमो नमो ता देव'^७ कहा है तथा नाममाला में श्रीकृष्ण और गुरु दोनों की वन्दना की है।^८ रसमंजरी में नन्दद्वार श्रीकृष्ण की वन्दना का उल्लेख करते हैं।^९ रसमंजरी में परम ज्योति रूप में^{१०} और रासपंचाध्यायो में प्रथम अध्याय में शुक्लदेव जो की वन्दना^{११} की गई है। सिद्धान्त पंचाध्याया में भी श्रीकृष्ण को वन्दना का उल्लेख मिलता है।^{१२} मंजरिगत में उद्धव गोपियाँ की वन्दना को और उन्मुक्त प्रतीत होते हैं।^{१३} किट्ठलनाथजी की वन्दना करना^{१४} भी नन्ददास नहीं भूलें हैं।

यद्यपि ~~.....~~ उक्त तीन साधन वीथी भक्ति के विशेष अंग हैं तथापि कवि ने उक्त प्रकार से उन्हें प्रेमा भक्ति के क्रमिक विकास में सहायक के रूप में भी अपनाया है।

१-न० ३०, पृ० १२६। २- वही, पृ० १६, इन्द्र २२। ३-वही, पृ० ३२६, पद ८।

४-वही, पृ० ४८, इन्द्र १३८। ५- वही, पृ० १३१, पंक्ति २७४।

६-वही, पृ० ३६१। ७-वही, पृ० ४६। ८-वही, पृ० ७६।

९-वही, पृ० १४४। १०- वही, पृ० ११७। ११- वही, पृ० ४।

१२- वही, पृ० ३८। १३- वही, पृ० १८२, इन्द्र ४३।

१४- वही, पृ० ३२५, इन्द्र ७।

(इ) दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन : ये भाव सम्बन्धों साधन हैं और इनमें से दास्य और सख्य का उत्त्सेव प्रेमा भक्ति के भेदों के अन्तर्गत भी होता है। दास्य और आत्मनिवेदन का आश्रय वहाँ पर प्रकट होता है जहाँ कवि ने दैन्य सूचक शब्दों में अपनी दोनता होनता तथा भगवान का भक्तवत्सलता के सहारे उद्धार पाने के लिए निवेदन किया है। रूपमंजरी ग्रन्थ में इन्द्रम^{ती} अत्यन्त दानता गुरु गिरिवर ज्ञान से उद्धार पाने के लिए कृष्ण याचना करता है।^१ इसी में अन्य स्थल पर कवि द्वारा भगवान को दोनवत्सलता को और संकेत करते हुए अपनी दोनदशा को भगवान के सम्मुख प्रकट करने का प्रयत्न किया गया है।^२ रूप मंजरी ग्रन्थ में इन्द्रम^{ती} को साधना दास्य रूप में हो व्याप्त हुए प्रतीत होता है। लक्ष्मणों मंगल में उक्त लक्ष्मणों का यह कथन 'कि हाँ भई परिवारि नाथ तुम मये ह्यारे।'^३ भक्त के दास्य साधन का उपयुक्ततम उदाहरण है। रासपंचाध्याया में गोपियाँ दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, तीनों का सहारा लेती हैं। वे अपने को भगवान को दासों कहती हैं,^४ भगवान को मित्र रूप में अभिहित करती हैं^५ और अपने दुःख दूर कराने के लिए उनसे निवेदन करती हैं।^६ दास्य और आत्म निवेदन का इसी प्रकार का भाव मंजर-गीत में भी प्रकट होता है, जबकि दुःख उत्तिथि में हृषी कुरु गोपियाँ 'वही नाथ, इमानाथ, और अनुनाथ गुहाहं' कहकर अवलम्बन के लिए निवेदन करती हैं।^७ उनको दोन भावना की चरम सीमा तो तब प्रकट होती है जब 'हा करुनामय नाथ हो कैये कृष्णमुरारि' कहते ही उनका हृदय फटकर नयनों के मार्ग से रक्त निस्तता है।^८ मंजरीगीत में उद्धव की श्रीकृष्ण के प्रति भावना से सत्य रूप साधन को प्रतीति होती है।

श्री कृष्ण वर्त्म^९ और बाचार्य वत्सल उ के वर्त्म^{१०} के उपनयन में कवि ने 'मिटि नये हृन्मनन्वदासनि के' कहकर अपने दास्य भाव का परित्यक्त किया है। कवि ने हनुमन् लम्पान जी का उत्त्सेव किया है।^{११} जिनको भक्ति का प्रमुख साधन दास्य और आत्म-

१- वही, पृ० १२५ सङ्कलन पंक्ति १०२-७४ । २- वही, पंक्ति ४८५-९० ।

३- वही, पृ० २०५ । ४- वही, पृ० १८ । ५- वही, पृ० १७६ ।

६- वही, पृ० १८६ । ७- वही, पृ० ३३३ । ८- वही, पृ० ३२६ ।

निवेदन ही रहा है। सत्य का उत्कृष्टतम उदाहरण उन लोगों पर मिलता है जहाँ सत्ता गण श्रोतृष्ण के ईश्वरत्व को मूलकर उनसे साधारण सत्ता के समान आचरण करते हैं। गोवर्धन की धारण करने समय श्रोतृष्ण से सत्तागण कहते हैं, 'हे कृष्ण बड़ी देर से गोवर्धन धारण किये रहने से तुम्हारे कोमल हाथ टूट गये होंगे, जरा इसे हमारे हाथों में रख दो।'^१ अलग केने समय भी गवानों का श्रोतृष्ण के प्रति सत्य भाव हो रहा है। वे श्रोतृष्ण के साथ रंगीने हो रहे हैं,^२ रंग केने हुए भोदामा, हलधर आदि सत्ता भाग जाते हैं।^३ श्रोतृष्ण सन्धि अनेक गवानबाल अनेक कामदेवों के समान जान पड़ते हैं।^४ दोला-सब में मा हलधर और सभी ज्वलन्ती गवाने श्रोतृष्ण के सम्मुख फाग धमार नाते हैं,^५ ये हो गवाल बाल सत्ता भाव से श्रोतृष्ण का डोल कुलाते हैं^६ और रंग रंगीने आ में कस्तुर राग जलाते हैं।^७ संक्षेप में ये हो नन्ददास को भक्ति के साधन हैं। एक और तो ये साधन परस्पर सम्बद्ध जात होते हैं और दूसरे और, पूर्वापर क्रम से विकसित होकर दान्य, सत्य और आत्मनिवेदन में अन्तर्भूत हुए जान पड़ते हैं।

(३) दास्य, सत्य, वात्सल्य और माधुर्य भक्ति (भावपन्ना)

नन्ददास ने भावस्त्व को जिन विविध भावों से अनुभव किया है उन्हें चार प्रकारों में रक्का जा सकता है। जहाँ उन्होंने भगवान के दोन वत्सल रूप में रमने का गत्य किया है, वहाँ उनको भक्ति का दास्य भाव प्रकट हुआ है, जहाँ भगवान को हलधर भोदामा आदि सत्ताओं के साथ झीड़ात दिलाया गया है वहाँ उनको सत्यभाव की भक्ति सामने आती है।^१ और नन्द यज्ञोदा के हृदय में कृष्ण की बाल सूक्ष्म प्रकृति का सत्त्व झीड़ा अन्य आनन्द दिलाने और ज्वालनावां को मधुर रति का वर्मात्कष प्रस्तुत करने के यत्न में क्रमशः वात्सल्य और माधुर्य भक्ति का भाव प्रकट हुआ है। उनमें से दास्य और सत्य भक्ति भाव पर, ऊपर भक्ति के साधनों के अन्तर्गत विचार किया जा चुका है, अबः उनका पुनः-... आवश्यक होगा। वात्सल्य भक्ति, हृदय

१-न० ३०, पृ० २६२ । २- वही, पृ० २८४ । ३- वही, पृ० २८५ ।

४- वही, पृ० २८७, पद २८२ । ५- वही, पृ० २६६, पद २६२ ।

६-वही, पृ० २६६, पद २६३ । ७- वही, पृ० २६७, पद २६४ ।

में वात्सल्य रस के उद्भूत के साथ प्रकट होती है और वात्सल्य रस केवल पुत्र की सहज झोड़ा, बार बार गिरना, उठना, उसकी तुलसी बाणों आदि के द्वारा उत्पन्न होता है। इससे संयोग और वियोग दो पल हो सकते हैं। नन्ददास ने इस भावान्तर्गत जो कुछ भी वर्णन किया है, वह संयोग पल का हो है, वियोग पल से उसका कोई भी सरोकार नहीं रहा है। माधुर्य भाव को भक्ति हो भक्ति का ऐसा विधा है जिस पर नन्ददास की वृत्ति सर्वाधिक रमो है। उनके काव्य में इस विधा का विस्तार तो है ही, मरु हृदय को रचनात्मक प्रवृत्ति द्वारा निर्मित नवीन दिशा और अन्तस्तल के गहनतम स्तरों तक की स्पर्श करने वालो सूक्ष्मतम अनुभूति या उसमें विष्मान है।

(४) स्वकीया और परकीया भक्ति

नन्ददास को माधुर्य भाव को भक्ति में पतिपत्नी रूप प्रेम का हो प्राधान्य है। इस भाव के भी उसमें दो रूप हैं, (१) स्वकीया और (२) परकीया। श्रीकृष्ण से नियमानुसार विवाहित राधा का प्रेम स्वकीया भाव का प्रेम है और विवाहित गोपियों का श्रीकृष्ण से प्रेम परकीया भाव का प्रेम है। रुक्मिणी भी श्रीकृष्णको विवाहिता थीं और नन्ददास ने रुक्मिणी मंगन में यही बात प्रकट भी की है। यद्यपि रुक्मिणीमंगल में वात्सल्य भाव का परिपाक नहीं हो पाया है, उसको और केवल संकेत मात्र किया गया है और उसमें श्रीकृष्ण का जब लोला से युक्त रूप न आकर दारिका स्थित श्रीकृष्ण का उदारक रूप हो सामने आया है। फिर भी जिस आदर्श को लेकर रुक्मिणी श्रीकृष्ण को और उन्मूल होती हैं, वह है प्रेमरूपिणी गोपियों का अनन्य प्रेम। हृदय में गोपियों के आदर्श को विष्मानता ने ही रुक्मिणी का धन प्रदर्शन किया है और उसके प्रेम में गोपी प्रेम को मांति हो लोक विरति, विवेक, पूर्ण आत्मसमर्पण, सर्वस्व, तीव्र विरहानुभूति आदि का सन्निवेश मिलता है। अतः रुक्मिणी की प्रेम भक्ति भी माधुर्य भाव की हो है जिसमें वियोग पल का उत्कर्ष दृष्टिगत होता है।

सर्वस्व का अर्थ है राधा स्वकीया है। इस बात को पुष्टि स्वयं सनाई देती है, जिसमें कवि ने श्रीकृष्ण को राधा सनाई को योजना की है। राधा

और कृष्ण के अभिन्नत्व और युगल भाव का समावेश नाममात्रा में हुआ है। राधा प्रेम का पूर्ण प्रस्फुटन ~~परमेश्वर~~ में प्रत्यक्ष विरह के उदाहरण में भिन्ता है।^१ इसके अतिरिक्त पदांको में भी राधाकृष्ण के प्रेम का उत्कर्ष दाम्पत्य भाव के रूप में झलकता होता है।^२

स्मरणोक्त है कि कवि ने केवल उक्त कृतिगणों में ही राधा का चित्रण किया है किन्तु आगे चलकर पंचाध्याया ग्रन्थों और भंवरगोत में अवसर बाने पर भी उसका उल्लेख नहीं किया। इसका कारण, जैसा कि ^{पृथक् ही विचार किया गया है} ~~इस~~ राधा के उल्लेख का प्रस्थान चतुष्टय से अनुमादित न होना हो जान पड़ता है।^३ महत्पूर्ण अन्तर न होते हुए भी इससे कवि का भक्ति ~~विषय~~ दृष्टिकोण दो कालों में विभाजित हो जाता है। पहला, आरम्भिक काल से विरहमंजरी को रचना काल तक और दूसरा, उससे उपरान्त। पृष्टिमार्ग के प्रति पूर्ण आसक्ति दोनों कालों में रही। किन्तु अन्तिम काल में कवि ने बाबायों को के उपरान्त पृष्टि भक्ति में को गर्व उन प्रविष्टियों को जो प्रस्थान चतुष्टय से ~~प्रामाण्य~~ नहीं होती थीं, स्वयं भी मान्यता देने में कदाचित् संकोच का अनुभव किया। इनमें से राधा का उल्लेख हो प्रमुख है।

परकीया भाव का समावेश सवप्रथम मंजरी ग्रन्थों में भिन्ता है। रसमंजरी में कवि ने नायिकाओं के लक्षणों को लिखते हुए समय सामान्यतः उनको श्रीकृष्ण के प्रति आसक्ति को और संकेत किया है। भक्ति के क्षेत्र में इस आसक्ति को परकीया भाव को भक्ति कहा जा सकता है। रसमंजरी ग्रन्थ में रसमंजरी परकीयाभक्त के रूप में चित्रित को नहीं है और इसमें परकीया भक्ति भाव को उपपत्ति रस के नाम से भी अभिलिखित किया गया है। रसमंजरी लोक विधि के अनुसार विवाहिता थी, फिर भी उसने श्रीकृष्ण को प्रियतम मानकर उनसे अमलः भावात्मक सम्बन्ध स्थापित किया। इस प्रकार यह सम्बन्ध परकीया भाव के नितान्त अनुकूल है। नन्ददास ने इस भाव को सर्वश्रेष्ठ रूप कहा है।^४ यद्यपि दाम्पत्य भाव, प्रेम को अनिष्टतम अवस्था का परिचायक है किन्तु उपपत्ति बावत्वा उससे भी ऊपर की स्थिति है क्योंकि इसमें प्रेमिका का उपपत्ति के प्रति भी प्रेम होता है वह इतना गहन होता है कि दाम्पत्य

प्रेम उसका हो एक ज्ञान पड़ता है । इसानिर नन्ददास ने इस भाव का आश्रय लिया है । इनके इस भाव में निवर्गन रूपमंजरी भावान के विरह का निरन्तर अनुभव करते हैं और उनके स्वल्प में उसको वृत्ति इस प्रकार तन्मय हो जाता है कि उसे सर्वत्र और सर्वकाल भावान हो दिवार्न देते हैं, यहां तक कि अन्त में उसे प्रियतम के रूप में भावान का संसर्ग प्राप्त होता है और स्वप्न में ही भावान के द्वारा उसका मनोरथ पूर्ण हो जाता है । विरहमंजरी में भी एक गोपी के श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम के लय में उक्त भाविकभाव के दर्शन होते हैं ।

परकीया भाव की अभिव्यक्ति प्रमुक्तः पंचाध्यायो ग्रन्थों और भंवरगोत में वर्णित कृष्णने कृष्णोत्तर गोपी को विवाहित गोपियों के प्रेमाश्रित के रूप में वर्णित है । पंचाध्यायी ग्रन्थों में इस भाव के संगीत और कियोग, दोनों पक्षों का प्रतिपादन मिलता है । गोपीयों श्रीकृष्ण के सार्वभौम और मुरली के मधुर नाद पर मुग्ध होकर उनकी ओर आकर्षित होती हैं । उन्हें भावान को कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है और उनके हृदय में लोकाश्रय का त्याग तथा असह्य विरह का भाव आयास हो जा जाता है । इस प्रकार की स्थिति की प्राप्त होने वाली गोपियों के दो दो प्रकार हैं । कृष्ण की मुरली के मधुर नाद पर मोहित होने वाली एक और वे मम्मि गोपियां हैं जो लोक लाज निरपेक्ष हैं, उन्हें कृष्ण की ओर जाते हुए उनके सौ मरुई सम्बन्धी भी नहीं रोक पाते हैं और वे कृष्ण के पास जा कर उनके दर्शन कर लेने पर ही बिन लेती हैं । दूसरी और वे गोपियां हैं जो मातृक शरीर से विवर्जितः श्रीकृष्ण के पास नहीं पहुंच पाती हैं और परम दुःख विरह के उपरान्त भावना में श्रीकृष्ण के साथ वात्सल्य सुख का लाभ प्राप्त करती हैं । प्रथम प्रकार की गोपियों में कृष्ण के समीप्यानुभव से अन्वयता जा जाती है और बल्लु का आवरण होने से उनको भावना, अन्वयता की स्थिति की नहीं प्राप्त हो पाती है । उसे विरहाग्नि में तपा कर विमुक्त करने की दृष्टि से श्रीकृष्ण अन्तर्धान होकर गोपियों की महाविरह का अनुभव कराते हैं और जब उनका प्रेम विरह ताप तथा तीला में तदाकार स्थिति के द्वारा बल्लु के आवरण से मुक्त हो जाता है तो विमुक्त प्रेम के प्रकाश में उन्हें पुनः । श्रीकृष्ण मिलाने देने लगे हैं । श्रीकृष्ण प्रकट होकर उनके मनोरथ तो पूर्ण करे की है, रास मण्डल में उनके साथ विहार करके आत्मिक आनन्द का अनुभव भी

इस प्रकार रासपंचाध्यायो और सिद्धान्तपंचाध्यायो में संयोग और वियोग दोनों अवस्थाओं में परकीया भक्ति भाव का सम्यक् परिणाम दृष्टिगत रूप होता है।

मंवरगोत में परकीया भक्तिभाव का जो समावेश मिलता है उसमें इस भाव के केवल वियोग पक्ष को ही स्थान मिला है। इसका कारण यह है कि इस गोत में श्रीकृष्ण जो सन्देश ब्रज में गोपियों के लिए उदय द्वारा भेजते हैं वह मथुरा से भेजते हैं और वहाँ गोपियों का सन्देश उदय द्वारा प्राप्त करते हैं जिससे संयोगावस्था ग्रन्थ में जाये हुए ही प्रसंग से बाहर रह जाती है। स्मरणोद्य है कि मंवरगोत में परकीया भाव केवल वियोग पक्ष में ही स्थित होने पर भी अधिक संवेदनात्मक रूप में सामने आता है। उसमें कृष्ण के नाम की सुनते ही गोपियों को उनके विरह का अनुभव होने लगता है। यहाँ विरह में वह ताप नहीं है जिसमें तप कर प्रेम शुद्ध होता है, अपितु वह गहनतम प्रेम का ही परिचायक है जो पहले ही विशुद्ध अवस्था को प्राप्त है। गोपियाँ भावद् भाव में इस प्रकार लीन हो जाती हैं कि उन्हें नयनों के जाने ही श्रीकृष्ण की उपस्थिति की प्रतीति होने लगती है। वे तोत्र विद्वत्सुखा को अवस्था में उनको लोलाओं का गान करते करते उस स्थिति को प्राप्त हो जाती हैं कि उनका हृदय ही फटकर अनु रूप में बहता हुआ प्रतीत होने लगता है। उनके हृदय में प्रेम का समुद्र ही उमड़ पड़ता है और उसके जाने की भी आता है, उदय सर्व प्रथम उसके लिकार होते हैं। उदय कहाँ तो प्रेमियों गोपियों की निर्गुण ब्रज के ज्ञान का उपदेश देने के लिए आते हैं, कहाँ स्वयं उनके प्रेम सागर में डूब जाने से अपने अस्तित्व को ही ली बैठते हैं। इस प्रकार मंवरगोत में कवि को परकीया भाव की भक्ति अपने चरम अभिव्यक्ति के रूप में सामने आती है।

६५ इस प्रकार ज्ञात होता है कि कवि को भक्ति का स्वस्व प्रेमा भक्ति का है जिसकी उसने 'प्रेम-भक्ति' के नाम से अभिव्यक्ति किया है। यदि कवि के भक्ति-स्विकार विषयक मत की 'प्रेमभक्ति' कहा जाय तो अतन्त्र न होगा। कवि के मतानुसार कहाँ एक और प्रेम-भक्ति, प्रभु-भाव का स्मरान्न साधन है, वहाँ दूसरी और प्रेम-भक्ति ही साम्य है और रास लीला के गान, कल्याण एवं वर्णन से उसको प्राप्त होती है। यद्यपि कवि ने अपनी प्रेमभक्ति के प्रतिपादन के लिए स्वकीया एवं परकीया दोनों भावों का साम्य किया है तथापि उसकी बुद्धि परकीया भाव द्वारा ही प्राप्ता

में हो अधिक रमो है और भावदानुभूति के रूप में उल्लङ्घन भा उसे परकीया भाव द्वारा ही प्राप्त हुई है। रूपमंत्रों ग्रन्थ में उल्लिखित उपपत्ति रस भा परकीया भाव का ही दूसरा नाम है। अतः नन्ददास की भक्ति परकीया भाव प्रधान जान पड़ती है। उनको इस भक्ति के उक्त स्वल्प के निर्माण में निम्नलिखित तत्वों का योग दृष्टिगत होता है :

(१) रूप दर्शन-स्मरण, गुणों या मूर्तों नाद श्रवण

भावान के रूप दर्शन या स्मरण, उनके गुणों के श्रवण कान जवना उनको मूर्तों के श्रवण स्वप्न-संकेत से मक्त के हृदय में भावद भाव का प्रादुर्भाव होता है।

(२) लोकाश्रय का त्याग और भावदु प्राप्ति को प्रबल आकांक्षा

(३) भावदानुग्रह संयोग और समागम को कामना से तड़पते हुए भक्त पर परवान स्वयं जाकर कृपा करते हैं।

(४) गुवाञ्छा भक्त को भावदानुभव करने वाला गुरु होता है।

(५) सत्संग श्रीकृष्ण के संग से गोपियों का काम भाव निष्काम प्रेम में परिणत होकर परमानन्द प्राप्ति का साधन बनता है। प्रेममयो गोपियों के सत्संग से, ज्ञान का डिंडोरा पोटने वाले उदव जैसे ज्ञानमार्गों को भी प्रेमाभक्ति के प्रति अनुरक्ति ही जाती है।

(६) सब प्रकार से भावान की समर्पित होना

(७) परम विरह कल्प तत्त्व विज्ञान विशुद्ध प्रेमावस्था के प्राप्त्य विरहाकुला स्तान्ततः आवश्यक है।

(८) विशुद्ध प्रेम

(९) दुःख भावना और कैवल्य का भावान को कृपा पर पूर्ण विश्वास।

(१०) निरालस।

(११) कल्पना भावना या दैन्य भाव।

(१२) स्तान्ततः वन्मभावस्था और सदाकारावस्था।

(१३) भावसुतीकानुभव कला भावान के नेत्रों का अनुभव।

ये हो, कवि के मधुर भाव से भावतृप्ति प्राप्त प्रयत्न पुष्प के दल हैं जिन्हें एक-
त्रित एवं वर्धित रूप में भगवान् श्रीकृष्ण को चढ़ाने से नन्ददास की उनके सामोप्य
की अनुभूति प्राप्त हुई । इसके अतिरिक्त कवि को भावना में भक्त में हो भावदर्शन
और भक्त भावान् के अभिन्नत्व के तत्त्व को जानाया हो जा गये हैं ।

६६ पोछे लिखा जा चुका है कि नन्ददास पुष्टि सम्प्रदाय में दोषित हुए थे
और वे पुष्टिमार्गी भक्त थे ।^१ अतः उनकी भक्ति भावना उपर्युक्त स्वभाव को सम्यक
प्रकार से समझने के लिए उसे पुष्टिमार्गी भक्ति के प्रकाश में देखना अनावश्यक न
होगा ।

पुष्टिमार्गी भक्ति

६७ ऊपर कह चार है कि पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक आचार्य वल्लभ थे । सम्प्रदाय
प्रदीप के अनुसार आचार्य जो की पुष्टिमार्ग के प्रवर्तन के लिए आन्तरिक प्रेरणा
मिली थी । दूसरी ओर उसके नामकरण की प्रेरणा उन्हें भागवत से प्राप्त हुई ।
श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि, 'पोषणं तदनुग्रहः' जिसके अनुसार भक्तों के ऊपर
भगवान् की की कृपा होती है उसका नाम पोषण या पुष्टि है । इसी के आधार
पर ज्ञानदास जी ने कहा है कि, 'कालादि के प्रभाव को रोकने वाली कृष्ण-कृपा
ही पुष्टि है ।'^२

६८ अर्थ में पुष्टिमार्ग केवल अनुग्रह से ही साध्य है ।^३ इस मार्ग में सभी भावों
में श्रीकृष्ण की ही शरण है ।^४ और सब कुछ छोड़ कर दृढ़ विश्वास के साथ हरि का

१-वे० ऊपर पृ० ४ । २- भागवत २।१०।४।

३-कृष्णानुग्रह आदि स पुष्टिः ज्ञानदास बाणिकः : तन्वी०नि०, भागवत प्रकरण।

४- 'पुष्टिमार्गः कृष्णसाध्यः' : कृष्णसाध्य, ४।४।६।

५- विवेक बोधिका : चन्द्रिका, श्लोक १० ।

मज्ज करने करने का विधान है ।^१ मज्ज को सांसारिक विषयों का तन, मन और वक्त्र से त्याग करना आवश्यक है ।^२ यहाँ सभी सांसारिक विषयों को भावपूर्ण-तुल्य किया जाता है और भावजन के गुण नाम श्रवण कोर्तनादि हो जानन्दप्रद हैं । अतः भावजन के गुणों का कोर्तन करना चाहिए ।^३ उस मार्ग के अनुसार जात्मासंस्थित सम्पूर्ण वस्तुओं को श्रोतृश्रवण को हो सम्पन्न करना चाहिए,^४ सदा श्रोतृश्रवण को हो सेवा करने चाहिए ^{और गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए} क्योंकि यह भा ईश्वर की सेवा का एक अंग है ।^५ त्याग से और श्रवण कोर्तनादि साधनों से ईश्वर प्रेम का बीज हृदय में जन्मता है ।^६ प्रेम को तीन अवस्थायें हैं, स्नेह, वासकि और व्यसन, ईश्वर के प्रति स्नेह से लोकासक्ति का नाश होता है और वासकि से ग्रह में बहुरिचि होता है । ईश्वरोप प्रेम को अवस्था में इस वासकि को पाने पर घर-बार बाधक प्रतीत होने लगते हैं । व्यसन से मज्ज को पूर्ण कृतार्थता मिलती है ।^७

६६ जीव ज्ञान के ज्ञान सम्बन्ध स्थापित करके सदा ध्यान करे कि मैं सब प्रकार से सदा श्रोतृश्रवण को शरण हूँ ।^८ यदि प्राप्ति में क्लिप्त हो तो फल के विषय में न सोचकर मज्ज यही सोचे कि मैं भावजन का सेवक हूँ ।^९ भावान मज्ज से किसी साधन सम्पत्ति द्वारा सन्तुष्ट नहीं होते हैं । जब भावान सन्तुष्ट होने हैं तो सब दुर्गों का नाश कर देते हैं ।^{१०}

१-वन्तःकरण प्रबोध, श्लोक ७ ।

२-मिरासि लक्षण, २ श्लोक ४, भांडव ग्रन्थ ।

३-वही, श्लोक ४, मूट रमानाथ स्मार्त ।

४-वन्तःकरण प्रबोध, भांडव ग्रन्थ, श्लोक ८, मूट रमानाथ स्मार्त ।

५-सिद्धान्त मुक्तावली ॥ ॥ ॥ १ ।

६- नव रत्न, ॥ ॥ ॥ ७ ।

७- भक्तिवर्णिनी, ॥ ॥ ॥ १ ।

८- ॥ ॥ ॥ ३, ४, ५ ।

९- नव रत्न, ॥ ॥ ॥ ६ ।

१०- वन्तःकरण प्रबोध ॥ ॥ ॥ ७ ।

११- मुक्तीपत्ति, फल-करण, अध्याय ४, श्लोक २, ३ ।

७० नवधा भक्ति के साधन इस प्रकार द्वारा पूर्ण प्रेम को अवस्था आती है ।^१ ज्ञान के अभाव में पुष्टिमार्गीय भक्त को भागवत में कहे हुए कौतूहल आदि पूजा के साधन करने चाहिए ।^२

७१ इस मार्ग के अनुसार सर्वदा समस्त भावों से श्रीकृष्ण का ही भजन करना ही धर्म है । यह सोचकर निश्चित हो जाना चाहिए कि वे सर्व सत्ता हैं और मेरे लिए जो कुछ कर्तव्य है उसे वे स्वयं कर देंगे । यदि श्रीकृष्ण की सर्वात्मना हृदय में स्थापित कर लिया तो लौकिक तथा वैदिक कर्मकाण्ड द्वारा अन्य किसी फल को प्राप्ति शेष नहीं रह जाती है । अतः सभा भांति श्रीकृष्ण के चरणों में रत होकर उनका स्मरण और भजन करना चाहिए ।^३ साथ ही पुष्टिमार्ग में श्रीकृष्ण को सर्वात्मभाव से सदा सेवा करना ही परम धर्म है, अन्य कोई धर्म या कर्तव्य नहीं, यही धर्म है, यही काम है और यही मोक्ष है ।^४ इस मार्ग में भक्त अपने हृदय में गोपियों के विरह को प्रकट वेदना के उत्पन्न होने को कामना करता है ।^५

७२ जीवों के भेदों पर प्रकाश डालते हुए वाचार्थ वत्सभ ने लिखा है -- 'पुष्टि मार्ग में जीव भिन्न भिन्न हैं । उनको सृष्टि भगवान को रूप सेवा के लिए हुई है । जो जीव शुद्ध हैं वे भगवान को कृपा से उनके प्रेम पात्र बन चुके हैं और अत्यन्त दूतम हैं । भिन्न जीव पवाही पुष्ट, मयादा पुष्ट और पुष्टि पुष्ट नाम से तीन प्रकार के हैं । इन सबकी रचना भगवान के कार्य की सिद्धि के लिए ही की गई है । भगवान का कार्य है लोला । अतः ये सब उस लोला में भाग लेने वाले हैं, लोला में भाग लेकर प्रभु की सेवा करने वाले हैं । सेवा को यह श्रिया ही पुष्टिमार्गीय भक्ति है । अतः निस्साधन भक्तों के लिए यह उच्चतम और सत्तम भक्ति मार्ग है ।'^६

१- कल पेद, भांडव ग्रन्थ, श्लोक १० ।

२- सिद्धान्त रत्नाकर, भांडव ग्रन्थ, श्लोक १७, १८ ।

३- चतुःश्लोकी, भांडव ग्रन्थ, श्लोक : १, २, ३, ४ ।

४- जेजिरी, वत्सभ ।

५- निरुद्ध उपाय, भांडव ग्रन्थ, श्लोक १ । पद रमानार्थ शर्मा ।

६- उपाय, भांडव ग्रन्थ, श्लोक १२, १३, १४ ।

७३ पुष्टि सम्प्रदाय के प्रमुख आ गता श्री हरिराम के अनुसार -- जिस मार्ग में समस्त साधनों को शून्यता प्रभु प्राप्ति में साधक बनतो है अथवा साधनजन्य फल हो जहाँ साधन का कार्य करता है, जिस मार्ग में प्रभु का अनुग्रह हो नास्तिक तथा वैदिक सिद्धियाँ को हस्तु बन जाता है, जहाँ कोई यत्न नहीं करना पड़ता, जहाँ प्रभु कर्म-स के साथ देशादि का सम्बन्ध हो साधन और फल दोनों ^{जाना} जाता है, जहाँ विषय परित्याग द्वारा हुए निर्मल ज्ञ को श्रीकृष्ण को समर्पित कर दिया जाता है उसे पुष्टिमार्ग कहते हैं ।^१

७४ हरिराम जो ने शिवापत्र में एक स्थान पर लिखा है -- 'एतन्मन्त्रं, अन्न-कूट, हारो, हिंडोरा आदि बरस के दिन उच्छ्व, तिनको जीक लोना भाव करिके पुष्टि मार्ग को रोति में मन लगाइ के कर । तथा निम लोला, लंडिता, मंगल योग जारतो, सिंगार, पालनाँ, राजभोग, उत्थापन, सेन (अन्न) पर्यन्त, पोड़े राखलोला मानादिक जल धल विहार इत्यादि को भावना करिये' ।^२

७५- पुष्टिमार्ग में जाने के लिए यह आवश्यक है कि लोक और वेद के प्रलोभनों से दूर रहा जाय, उन फलों को वाकांक्षा छोड़ दे जो लोक का अनुकरण करने से प्राप्त होते हैं तथा जिनको प्राप्ति वैदिक कर्मों के सम्पादन द्वारा को गई है । यह समी ही सकता है जब कि साधक अपने को मगवान के चरणों में समर्पण कर दे । इसी समर्पण से इस मार्ग का आरम्भ होता है और पुष्टिप्राप्त मगवान के स्वरूप का अनुभव और लोला पुष्टि में प्रवेश ही जाने पर अंत । जीव का मार्ग-देवा द्वारा प्राप्त होता है जिससे अहंतामयता का नाश ही जाता है और मगवान के स्वरूप के अनुभव को समता प्राप्त ही जाती है ।^३

७६ पुष्टि सम्प्रदाय के प्रमुख विवेक डा० दोनदयालु गुप्त जो ने पुष्टि भक्ति के प्रश्न में लिखा है, 'कि मगवान की कृपा द्वारा साध्य भक्ति के लिए हृदय में उत्कट

१- हरिराम बाबू, पुष्टिमार्ग कल्याणि, स्तोक १, २, १०, १५, १६ ।

२- हरिरामकृत संस्कृत में लिखे हुए शिवापत्र पर उनके अनुज श्री गोविन्दर जो कृत ब्रज भाषा टीका (अनुराग, बाबाद १९६६, पृ० ११) ।

३- साधन, कृत कृत सूरदास (अष्टहाय परिचय पृ० ५५) ।

प्रेम का होना आवश्यक है । ११

७७ इससे स्पष्ट है कि पुष्टिमार्गी भक्ति में प्रेम का प्राधान्य है । सोनिए इसे प्रेम-लक्षणा भक्ति कहते-हैं कहा जाता है । यहाँ भावान को कृपा का अवलम्ब हो सब कुछ है । भक्त एक बार उनको और उन्मुख मर ही जाय, उस वै अनुग्रह द्वारा स्वयं उसे अपना लेते हैं । उसका तन, मन और मन भावान में रमने लगता है, उस लोकासक्ति हूट जाती है, वे अपने स्व गुणों के आकर्षण द्वारा उसके प्रेम का उन्मत्त करते हैं । यहाँ नहीं भक्त उन्हें पूर्ण आत्म समर्पण करने की स्थिति की प्राप्ति ही जाता है । भक्त को प्रेम की प्रेरणा देने वाला गुरु होता है , इसलिए पुष्टि मार्ग में गुरु को भक्ति की भी भक्ति का ही अंग माना गया है । यहाँ गोपियाँ प्रेम की वादसे हैं, भक्त के हृदय में उन्हीं के समान प्रेम की आकांक्षा रहती है । गोपियों की कृष्ण भिन्न से पूर्ण विरहाग्नि में तपना पड़ा था, पुष्टि भक्त को भी बिना विरह की अवस्था के अनुभव के भावान का लाना का अनुभव नहीं हो सकता है । जब तक मगध विरह के तीव्र ज्वर से भक्त छुट्टाने नहीं लगता तब तक उसमें वास्तविक दैन्य भाव नहीं आ सकता और दैन्य भाव के बिना भावान सन्तुष्ट नहीं होते । इस मार्ग के अनुसार नववा भक्ति से, पूर्ण प्रेम की अवस्था आती है । यहाँ कृष्ण और उनको सेवा ही परम कर्तव्य है । भावान के गुण कान से हृदय में प्रेम अंकुरित होता है, उसकी सुरक्षा के लिए बड़े धैर्य और विवेक की आवश्यकता होती है । विरह ताप द्वारा जब अहंता ममता भिन्न जाती है तो शुद्ध प्रेम की अवस्था आती है और तब भावान को तोला का अनुभव अनुभव सहज हो ही जाता है । यही पुष्टि भक्ति का फल है । आत्म समर्पण और मगध-तोला अनुभव ही इस भक्ति में आदि और अन्त हैं । यहाँ प्रेम ही साधन है, साध्य मोक्ष या मुक्ति नहीं है, वह भी प्रेम --भावत प्रेम ही है । अतः ही साधन है, वही साध्य है । इस मार्ग में भावान के सत्संग का भी अनुभव होता है, अतः सत्संग भी कम महत्वपूर्ण नहीं है । इसके अतिरिक्त पुष्टिमार्गी में सेवा का भी महत्वपूर्ण स्थान है । यहाँ कृष्ण की सेवा सदा करनी चाहिए । वह सेवा मानसो हीनी चाहिए, ही परा क्वचित् कल स्वयं है, हरि में विश्वास का अतिरिक्त ही सेवा

है ।^१ पूजा-उत्सवों में भक्त को शुद्ध सेवा भाव से युक्त होकर भावान के पूजा-उत्सवादि के स्थान पर रहना चाहिए ।^२

७८ पुष्टि सम्प्रदाय के अनुसार सेवा दो प्रकार की होती है : (१) नामसेवा और (२) स्वस्व सेवा । स्वस्व से तीन प्रकार की हैं, तनुजा, विपुजा और मानसो । मानसो के भी दो प्रकार हैं : क्यादामार्गी और पुष्टिमार्गी । पुष्टिमार्गी मानसो सेवा करने वाला आरम्भ से भावान के अग्रह का वाक्य ग्रहण करता है और शुद्ध प्रेम के द्वारा भावान की भक्ति करता हुआ भावद्वन्द्व से सहज में हो अपने अमोघ की प्राप्ति कर लेता है । पुष्टि सम्प्रदायो सेवा, भावना प्रधान है । इस सेवा के दो स्वस्व हैं, क्रियात्मक और भावात्मक । क्रियात्मक सेवा पर हो पूरा बल दिया जाता है । क्रम को दृष्टि से भी पुष्टिमार्गी सेवा दो प्रकार की है, नित्य सेवा और वर्षात्सव की सेवा विधि । प्रातः काल से शयन पर्यन्त की, नित्य सेवा विधि और विशेष अवसरों पर उत्सव की सेवा विधि कहो जाती है । नित्य सेवि विधि में वात्सल्य भक्ति को ही प्रधानता है और उसके बाढ़ समय नियत हैं, मंगला, अंगार, ग्वाल, राजमोग, उत्पापन, मोग, संध्या आरती और शयन । वर्षात्सव की सेवा विधि में ओकृष्ण के नित्य और अक्षर तोलाओं के उत्सव, हः कृष्णों के उत्सव, त्योहार, चर्व तवा अन्य अवन्तियां सम्मिलित हैं । नित्य और उत्सव दोनों सेवा विधियों के तीन मुख्य अंग हैं, अंगार, मोग और राग । साधारणतया मनुष्य इन्हीं तीन विषयों में फंसा रहता है । तीनों ही अवस्थाओं को भावान में ला देने से हमसे मुक्ति मिल जाती है और ये विषय भी भावद्व स्वस्व हो जाते हैं । पुष्टि सम्प्रदाय में यमुना जी का बड़ा महत्त्व है । बाबाय बल्लभ ने द्वापार में यमुना जी के स्वस्व और वर्णों को गुण हैं वे ही यमुना जी में माने गए हैं । वे प्रभु को परम प्रिया हैं । इसलिये यमुना जी की कृष्ण में रति बढ़ाने वाली माना गया है ।

१- सिद्धान्त-कौस्तुभ, अंक २ ।

२- वही, अंक १७ ।

संक्षेप में ये हो पाएँ साधना पक्ष को मान्यत्व है ।

७६ ऊपर कहा गया कवि को भक्ति के साथ उक्त मान्यताओं के अवनीका से विदित होता है कि उत्कट प्रेम को प्रधानता और भावान को कृपा के अवलम्ब को कवि-कृतियाँ में पुष्टि-भक्ति के अनुसार हो स्थान मिला है । दोनों में गोपियाँ, प्रेम को जादूझा है और दोनों में भावान श्रीकृष्ण के अग्रह द्वारा हो भावप्राप्ति के रूप में उनका मनोरथ पूर्ण होता है । लौकिक विषयों को कृष्णान्मुख करके, उनका गुण कोर्तन, स्वस्वा स्मरण आदि से हृदय में भावप्रेम उत्पन्न होने के ज्ञान दोनों में समान है । पुष्टिमार्ग को यह भावना कि भावान के प्रति प्रेम होने पर संसार से विरति उत्पन्न होती है और भावान के प्रसन्न होने पर सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, नन्दवास को भक्ति भावना का भी अंग है । दोनों से हो प्रकट होता है कि नवधा भक्ति से पूर्ण प्रेमावस्था आती है, तोत्र स्मिन्न विरहानुभूति के द्वारा आत्मविकसित होता है एवं प्रेम विश्वावस्था को प्राप्त होता है, प्रेम को बनाये रखने के लिए सतत कीर्ति एवं विवेक आवश्यक है तथा प्रेम हो सकत है और वही--भावप्रेम हो, साध्य है । सत्संग एवं गुरु के महत्व को कवि ने उसी रूप में स्वीकार किया है जैसा वह पुष्टिमार्ग में मिलता है ।

हरि में विल लाना सेवा है और पुष्टिमार्ग में सेवा का महत्वपूर्ण स्थान है । यह सेवा भावना प्रधान है तथा उसका वारम्भ है अरानुग्रह के वाक्य द्वारा होता है । इष्ट सेवा सम्बन्धों में वार्ते जैसा कि ऊपर कवि को भक्ति भावना के विश्लेषण से प्रकट है कवि को कृतियाँ में भी उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त पुष्टिमार्ग में निर्दिष्ट नित्य सेवा एवं वषात्सव सेवा का भी कवि ने श्रीकृष्ण जन्म तथा बघाई, बालक्रीड़ा, हाक लोला, दधि दानलोला, गीबद्धनलोला, राखलोला, मानलोला, त्याहार, वषाई, कानलोला आदि विषयक पदां द्वारा प्रतिपादन किया है ।

इससे स्पष्ट है कि भक्ति के किस स्वस्म को कवि को भावना में प्रथम मिला है वह पुष्टिमार्ग में भक्ति के नितान्त अनुसृत है ।

७७ स्मरणोप है कि कवि ने रुक्मिणीसंगत, राखवाँ व्यायो, शिदान्त-पंचाव्यायी और मंजर नीत को रचना ओम्हमानवत के आधार पर की है । इसके साथ

रासराज्याध्यायी में उसने एक स्थान पर यह भी कहा है, 'कि रासलाला उन्हां भक्तों को सुनानो चाहिए जिनका भागवत धर्म हा जवलम्ब है ।' ऊपर कह जाये हैं कि कवि को भक्ति वाचार्थ वल्लभ द्वारा प्रतिपादित पृष्टि^{भक्ति} के नितान्त अनुकूल ठहरती है और पृष्टि भक्ति को मूल प्रेरणा भागवत पर जलजल है । पृष्टि मत में यह भी कहा गया है कि ज्ञान के अभाव में पृष्टिभागी भक्त को भागवत में कहे हुए कोर्तन आदि पूजा के साधन करने चाहिए । इससे प्रकट है कि पृष्टिभागी तात्त्विक दृष्टि से चाहे अन्य सूत्रों का भी ज्ञान हो किन्तु भक्ति के निर प्रचानतः भागवत पर ही जलजल है । अतः पृष्टिभागी होने के कारण नन्ददास के काव्य में भी भागवत भावना से साम्य एवं उक्त प्रकार से भागवत धर्मोत्प्रेक्ष दृष्टिगत होना अस्वभाव्य वस्वामाधिक नहीं । फिर उक्त चार ग्रन्थों को तो रचना हो भागवत के आधार पर की गई है । किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि भक्ति भावना को दृष्टि से कवि भागवत का हो ज्ञानो है । निःसन्देह, कवि ने श्रोतृष्ण प्रेम का चित्रण किया है और श्रोतृष्ण प्रेम भागवत में भी वर्णित है । किन्तु भागवत में उस प्रेम के साथ साथ ज्ञान को भी चर्चा की गई है । वस्तुतः भक्ति का विवेचन एवं महत्व प्रतिपादन करने के लिए भागवत में ज्ञान का भी वाच्य लिया गया है किन्तु ऊपर दिए गए कवि को भक्ति के स्वभाव से प्रकट है कि उसने ज्ञान का विरोध हो नहीं, तोत्र विरोध किया है और केवल प्रेम भक्ति के लिए हो अपनी भावना के द्वार खुले होते हैं । यह प्रेम भक्ति के-तिस-हो-अन्ते-मन्त्र-के- भी भागवत से सीधे नहीं ग्रहण की गई ज्ञान पड़ती है, प्रत्युत इसके लिए कवि भागवत पर पहले से ही अन्त अन्तर्भूत पृष्टिभागी का हो ज्ञानो ज्ञात होता है ।

निष्कर्ष

८१ इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कवि को भक्ति प्रेमा भक्ति है जिसकी उसने अपने ग्रन्थों में प्रेम भक्ति के नाम से अभिलिखित किया है । इस भक्ति में

१- ग० गृ०, पृ० २४, अन्व ३८ ।

२- अन्य सूत्र जिनान्तरा (उपनिषद् प्रसूत और नीता) है ।

प्रेम ही सबकुछ है, वह माधन है और वही--भावत्प्रेम, साध्य भी । भावान के नाम भवण, स्वस्वदर्शन-स्मरण और गुण ज्ञान वादि से हृदय में भावत्प्रेम उत्पन्न होता है । इस प्रेम को रक्षा के लिए विवेक एवं धर्म को आवश्यकता होती है । प्रेम-भक्ति में गोपियों के समान विरहाकुलता के अनुभव का महत्वपूर्ण स्थान है । परम विरह से प्रेम विशुद्ध कोटि को प्राप्त हो स्नेह का भावत्प्राप्ति का कारण होता है ।

कवि ने अपना प्रेम भक्ति का प्रतिपादन स्वकीया और परकीया दोनों भावों में किया है किन्तु प्रमुक्ता परकीया भाव की ही है और जो भाव द्वारा उसे भगवत्त्व का अनुभव हुआ है । परकीया भाव के लिए उपासि रस को ही प्रत्यागता एवं नादमार्ग और अमार्ग के प्रतिपादन को वेष्टा कवि को जाना हो देना है । ज्ञान, योग एवं कर्म का लण्डन करके प्रेम भक्ति को सर्वाधिक घोषित करने में भी कवि को आजातता सफलता मिली है ।

कवि की उक्त प्रेमभक्ति पृष्टिमार्गी प्रेम लक्षणा भक्ति पर आधारित है किन्तु उसने पूर्ण मनायोग से समर्थन किया है तथा भक्ति के स्तर साधन--ज्ञान और योग का प्रकृत प्रतिरोध करने में कोई संकोच नहीं किया । वस्तुतः नन्ददास का हृदय प्रेम भक्ति का ही साकार रूप जान पड़ता है । इसीलिए उनको प्रत्येक कृति भावत्प्रेम से सराबोर है और यहां तक कि कौष और नायक नायिका भेद ग्रन्थ भी इस रस-निरामय नहीं रह पाये हैं । यही भक्त कवि की सफलता है ।

वर्थाय ७

काव्यपद

काव्य पक्ष

१ समजरो ग्रन्थ में एक स्थल पर नन्ददास ने कहा है, 'कि रस से परिपूर्ण सरस्वती के चरणाँ की बन्दना करता हूँ और बार माँगता हूँ कि वे मुझे ऐसे जगार और कवन दें जो सुन्दर कोमल और ऊँचे हों तथा जो कहने, सुनने एवं समझने में अत्यन्त मधुर हों। वे न तो 'उधरे' हो हों और न अत्यन्त गूढ़ हों।'१

इसी प्रकट है कि कवि ऐसी कविता को कामना करता है जिसमें सौंदर्य, कोमलता और भाव्यता ही हों, उसमें ऊँठापन और प्रासादिकता भी हो। सौंदर्य भाव और भाषा दोनों का साथी है। कोमलता, भाषान्तरांत कोमलकान्त पदावली को सहचरो के स्म में जाती है। कवि ने भाव्यता को लेकर ही यह कहा है कि उसको कविता कहने और सुनने में मधुर हो ही तो उससे कविता के वाङ्मय विधान के मधुर होने की प्रतीति होती है तथा यह कहने से कि वह समझने में मधुर हो तब भावों के मधुर होने का आभास मिलता है। कवनों के ऊँठापन की कामना से भी गाल्लर का समर्थन होता है तथा कवनों के संबंध में 'नहिं उधरे गूढ़ ^{नहिं} ~~नहिं~~' के कान से भाषा को और संकेत परिलक्षित होता है।

२ इस प्रकार काव्य के दोनों पक्षों — भाव और भाषा के प्रति कवि के दृष्टि-कोण की सूचना मिलती है। यहाँ कवि की कामना किनी भावात्मक प्रस्तुत करने की और प्रतीत होती है, गाल्लर की भाषा के सौंदर्य, कोमलता, मधुरता और सरलता की और उससे किसी प्रकार भी कम नहीं जान पड़ती है। नन्ददास द्वारा इंगित इन्हों भाव और भाषा के पक्षों पर, उनके काव्य की दृष्टिगत रक्ते हुए नीचे विचार किया जाता है।

भावानुभूति और भाव-चित्रण

३ पिछले अध्याय में नन्ददास काव्य का, भक्तिभावना के दृष्टिकोण से विचार करते समय उनके भावयत्न का सामान्य परिचय मिल चुका है। यह भी स्पष्ट हो चुका है कि कवि ने रूप, प्रेम और आनन्द रस के वर्णन की हो अपनी कृतियों में स्थान दिया है तथा यह वर्णन निस्संकोच रूप में इस भावना से किया है कि वह सब भगवान् श्रीकृष्ण से ही सम्बन्धित है, यह भावना उनके मक्त हृदय को प्रीतिस्विता धारा में निमज्जित होने के उपरान्त हो शब्दों में प्रकट हुई है। वस्तुतः भक्ति भावना की प्रेरणा से ही नन्ददास कविता कानन में प्रविष्ट हुए जिससे उनकी कृतियों में भक्ति भाव का ही प्राधान्य दृष्टिगत होता है। कवि ने स्वयं कहा है कि हरि यह रस विहोत कविता भोति चित्रवत् निष्प्राण होतो है और उसके वर्णन का भी कोई फल नहीं होता है।^१ किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उनका काव्य भक्ति का उद्देशक काव्य है, अपितु तब यह है कि उसमें भावना जगत की भक्ति भाव सम्बन्धता के साथ साथ सामान्य सृष्ट्य की रससिक्त करने की प्रवृत्ति भी विद्यमान है जो कवि के इस कथन से प्रकट है, कि उसको कविता की कोई ऐसा व्यक्ति न सुने जिसका हृदय खरस न हो क्योंकि वरसिक व्यक्ति सरस कविता की सुने भी तो वह उसके लिए व्यर्थ हो है; उससे उसे कोई आनन्द नहीं मिल सकता। युवती को रसमयी मुस्कार, कटाक्ष और तज्जा जन्मे पति के किस काम के पत्नों का आनन्द अन्य सोत्कार पति के बधिर होने से निष्फल हो जाता है। काव्य की सरसता और युवती के कटाक्ष, दोनों, हृदय की वाकचित करने वाले होते हैं किन्तु जिसका हृदय काव्य रस से सिक नहीं होता, उसका हृदय कठोर है, पाषाणवत् है।^२ कवि का उक्त कथन यथार्थ है, क्योंकि विभाव, अनुभाव और स्वभावारी भावों से परिपूर्ण करके कवि भाव की रस कीटि तक पहुँचा भी दे तो उसका वास्वाक किता उन्नत के नहीं हो सकता। किस प्रकार व्यक्त चाहे जितना स्वादु का हो पर यदि वास्वाक स्वल्प तरीक और मन का न हो तो उसे नहीं मिल सकता। इसी प्रकार कविता में रस का चाहे कैसा परिपाक हुआ

हों, उसके पठन और श्रवण से तभी आनन्द प्राप्त हो सकता है जब पाठक या श्रोता सहृदय हों, उस कविता को सांगकना भी तभी सम्भव जायेगा; दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कवि का काव्य सहृदय हृदय संबन्ध है। उस बात को पुष्टि उसको भावानुभूति और ^{उत्पत्ति} भावचित्रण के अवलोकन द्वारा सहज हो हो सकता है। अतः कृतियों के आधार पर कवि को उसी भावविषयक अनुभूति और चित्रण की प्रकृति करने का नवीन प्रयास किया जाता है।

अनेकार्थभाषा

४ अनेकार्थ भाषा कवि को सर्वप्रथम रचना है। यद्यपि इसका विषय भावात्मक होने का अनेकार्थ इतिवृत्तात्मक हो है तथापि कवि को आरम्भिक मानसानुभूति—विरक्त और भावपूर्ण होने के भाव का सूत्रपात यहाँ से हुआ जान पड़ता है। इस सम्बन्ध में कवि के वे कान द्रष्टव्य हैं जिनके अन्तर्गत उसने कहा है, कि स्वर्ण से प्रीति न करके भगवान का भजन करी।^१ यावन बोता जा रहा है श्रीकृष्ण का भजन कर लो,^२ हे दोनक्यात कनि कनेश से मुझे उबारो,^३ श्रीकृष्ण हो एकमात्र बन हूँ,^४ वे हो जात के रत्नक हूँ,^५ हे श्याम, यमराज से रक्षा करी।^६ हरि मोरा पाकर हाथ से न जाने दो,^७ नन्ददास की श्रीकृष्ण के चरणों में वह प्रेम भाव दो जो सब भावों में वैष्ट है और जिसके वश में श्रीकृष्ण रहते हैं।^८

५ इन कानों से ज्ञात होता है कि इस कृति की रचना के समय कवि की संसार की अपारता का अनुभव हो चुका था और उसी के फलस्वरूप उसके हृदय में भावद भाव का उदय हुआ। भाव का आरम्भिक अवस्था में वह मन की लौकिक कामनाओं से भिन्न विरक्त करके भावद भाव की कृता को और उन्मुख प्रतीत होता है। वह एक ओर मन से लौकिक विकारों को दूर करने का यत्न करता है और दूसरी ओर भगवान को कृपा तथा कृपा का स्मरण करके उनसे अपने उद्धार को याचना के के द्वारा उन्हीं में

१-न० ३०, अनेकार्थभाषा, दोहा २०। २- वही, दोहा २६।

३- वही, दोहा ३३। ४- वही, दोहा ३५। ५- वही, दोहा ५४।

६- वही, दोहा ६२। ७- वही, दोहा ९०६। ८- वही, दोहा ११६-२०।

लोन होने को कामना करता है। यह कामना भावान का दोन वत्सलता पर आधारित है, जो: उसमें कवि के हृदय का दैन्य भाव झलका है। वह दोन होकर मगधान को शरण में शान्ति को आशा करता है। वह अत्यन्त अधोस्ता और विषमता का अनुभव करके प्यारता है, 'है दोनपयान, कनि कौश मे पैरा रणा करो' ग्रन्थ में वह श्रोता या पाठकों को विधि निषेध का बोध कराते हुए और हरिभजन का उपदेश देते हुए दृष्टिगत होता है। यद्यपि रूम ऊपर से उसका दानता का आभास सर्वत्र न होने को प्रतीति होता है तथापि वह भावों के अन्तरात्म में शान्त विष्णुमान रहती है और मार्ग पाने पर अवहृद भस्म धारा को भांति प्रवहमान हो उठती है। यहाँ शान्त रस के अनुकूल सभी अवस्थायें मानों स्वर हो गई हैं, श्रम, दैन्य, मति, स्मृति आदि सबारो भाव निर्वेद भाव को पृष्टि के लिये पर्याप्त हैं। शिबिन्नन, संसार को असारता, यौवन का क्षणभंगुरता का उल्लेख जालम्बन विभाव और विधि निषेध से युक्त ईश भक्तीपदेश उद्दोषन विभाव का काम करते हैं। संसार से बरुचि, तत्त्वोनता, विषय त्याग आदि अनुभाव के सा में जाये हैं।

श्याम सगार्ड

६ श्यामसगार्ड में यशोदा के मन में राधा को देखकर अभिनाशा उत्पन्न होती है कि शाम को उससे सगार्ड हो जाय, ^१ किन्तु कोर्ति द्वारा उसके प्रस्ताव के बस्वो-कृत होने पर वह कृष्ण से कहती है, 'कि जहाँ भी तुम्हारा बात बलातो हूँ, वहाँ से बराई सुनने को मिलती है।' ^२ उसके साथ ही यशोदा को चिन्ता बढ़ जाती है, उस पर कृष्ण माता से कहते हैं, कि यदि तुम्हारा यहाँ इच्छा है तो हम राधा को हो लायेंगे। ^३ वे और चन्द्रिका धारण करके सुन्दर वेष में बरसाने के बाग में बैठ जाते हैं^४, उन्हें देखते ही राधा अपनी सुधि ली बैठती है और वह मावावेश में 'श्याम' 'श्याम' को हो रट लगाने लगती है। ^५ यन्त्रियां उसे युक्ति बताती हैं कि घर पहुँचने पर वह साँप द्वारा लड़े जाने की बात कह दे किसी विष दूर कराने के बहाने कृष्ण को सिखा लाने का अवसर मिल सके। ^६ घर पहुँचने पर कोर्ति ने उसके मुल्ले नाग द्वारा

१- वही, पौला २३। २-न० प्र०, श्यामसगार्ड, कन्द १।

३- वही, कन्द ७। ४- वही, कन्द ८। ५-वही, कन्द ९।

६- वही, कन्द १०। ७- वही, कन्द १२।

हसे जाने का बात सुना तो वात्सल्य भाव में निमग्न हो कर वह अपने मुख बूझ तो मूल गई ।^१ फिर सखियां यशोदा से जाकर जब कहता हैं कि वे कृष्ण को साथ भेज दें और कांति साधन करने के लिए उच्छुक हैं तो अपने पुत्र के लिए मनचाहा कन्या प्राप्त कर लेने को राजा में उसका हृदय प्रान्द हो भर जाता है ।^२ यह आनन्द यशोदा के वात्सल्य भाव का व्यंजक है । कृष्ण को ग्रामने देखकर राधा का मन लज्जा से भर जाता है ।^३ ग्राम को स्पर्श को सुनना से गाने करने नर्तन समाते हैं तथा सख्य भाव में मग्न हो कर नाचते और गाते हैं ।

७ इस प्रकार त्यागसंगी में वात्सल्य, रति तथा सख्य भावों को जनतारणा को गई है । यशोदा के हृदय में अभिलाषा, ओत्सुक्य, लोभ-चिन्ता और हर्ष के द्वारा और कांति के हृदय में जड़ता एवं दैन्य के द्वारा वात्सल्य भाव का परिष्कृत हुई है । स्व-दत्त और उसके उपरान्त आवेग, विवर्तता, जड़ता, विवर्तता, पूर्वानुराग, चिन्ता, उत्सुकता और लज्जा द्वारा राधा के हृदय का रति भाव एवं हर्ष तथा विनीद के द्वारा ग्वालों के हृदय का सख्य भाव प्रकट हुआ है ।

८ मानवान् के साथ साथ त्यागसंगी में विचार पल्ल मो देने को भिलता है । कृष्ण को देखकर राधा के मुख ली जातो है, किन्तु वह विवर्त है । प्रेम को पहुंच विवर्तता तक हो तो है । सखियां सुनि कुंवरी तोहि एक जान बताऊं कहकर जाने कहती हैं :

कलियाँ ^{काटी} कर्कश नागनैं जो पड़ी तो पाव ।
हम हैं भीत गोपान ^{की} लेहें तुरत कृपाव
कहेतो पोर बहु ।^४

भावों के साथ बुद्धित्व का सामन्वय्य उपस्थित करी को नन्ददास को प्रवृत्ति का बारम्ब यहाँ से हाँता है ।

१- वही, इन्द्र १४ । २- वही, इन्द्र १८ । ३- वही, इन्द्र २६ ।

४- वही, इन्द्र २८ । ५- वही, इन्द्र १२ ।

नाममाला

६ कौण-ग्रन्थ होते हुए भी नाममाला में उनके २० कथन अलग अलग हो जा गए हैं जो भाव कीटि के हैं । नाममाला के राधा के मान के प्रसंग में कवि का कथन है--
 'राधा मान करके बैठी है ।^१ उले लीम से भरो हुए देकर सहवरो के मन में मय पंदा हो जाता है ।^२ फिर भी वह राधा के रति भाव को जानने के प्रयत्न करता है, वह कहती है, 'कि ब्रजा ने दो शरीरों में एक हो प्रण स्थापन करके बड़ी निपुणता से यह जोड़ा बनाई है ।^३ जिस प्रकार उक्त धनुषों में श्रेष्ठ है उसा प्रकार ब्रजा ने तेरे प्रेम को सर्वश्रेष्ठ रूप दिया है ।^४ तू जो दाँव खास ले रहा है उसका क्या कारण है ?^५ तुम जैसा प्रेयसा और तेरे प्रिय जैसे प्राणपति और कीसे भी नहीं है ।^६ अकारण मान न कर, ^७ तेरे गिरिधर प्रिय, का और गुणों के रत्नाकर हैं, उनसे मिलकर प्रेम विहार कर ले ।^८ जब तेरे प्रिय ने गोवर्धन धारण किया था, उस समय जो तेरे हृदय को धक्का दिया भी भी नहीं भिँटो है ।^९ काला दहन के समय कृष्ण के प्रेम वल्ल तेरो और हो दशा हो गयो थी ।^{१०} जब उन्होंने प्रिय को पोड़ा का अनुभव तुम्हें क्यों नहीं हो रहा है ?^{११} जब तो संज्या हो रही है, रोष त्याग कर उनके पास चल ।^{१२} नन्दकिशोर अटवों में अकेले बड़े हैं ।^{१३} तू क्लिम्ब करके इस में विष घोलने का काम न कर, ^{१४} शरद को सुन्द और सुहावना रात में भी यहाँ क्यों रुक बैठी है ? मोहन के पास चल ।^{१५} वे तरो राह देत रहे हैं ।^{१६} कृपा करके जब रोष न कर ।^{१७} कल्पवृक्ष के नोचे तेरे प्रिय कब से तेरे लिए विकल हैं लेकिन फिर भी तेरे हृदय में दया नहीं है ।^{१८} वे अपनी बंशों में भी यही रट लगा रहे हैं -- 'कि ये प्राणेश्वरो आजी' ^{१९}

१- न० ३०, नाममाला, दोहा ४८ । २- वही, दोहा ८० ।

३- वही, दोहा ८८ । ४- वही, दोहा ९१ । ५- वही, दोहा ९४ ।

६- वही, दोहा ९५-१-७-१०६ । ७- वही, दोहा १११ ।

८- वही, दोहा १३० । ९- वही, दोहा १६१ । १०-वही, दोहा १६८ ।

११-वही, दोहा १७६ । १२- वही, दोहा १७९ । १३-वही, दो० १७२ ।

१४-वही, दोहा १७३ । १५- वही, दोहा १७६ । १६-वही, दोहा १८४ ।

१७-वही, दोहा १८२ । १८- वही, दो० १८७ । १९- वही, दोहा २०१ ।

तब सत्वरों को और देख कर कुंवरी राधिका मुस्काने लगती है १^१ और कहने लगती है कि अभी सोये रहें, प्रातः काल १^२ लेकिन उस समय न कलने से इस में विघ्न उपस्थित होता है १^३ सुनो कहती है-- प्रिय के पास जमा चल, जाँच-धि लाने में लज्जा का क्या बात है १^४ इस वीथि से चल प्रिय निकट जा है १^५ यह वह स्थान है जहाँ तू चल अपने प्रिय के साथ बैठो थो १^६ तुम्हें में तो मानों रोषा है हो नहीं; तू तो बड़ो रसालो है १^७ इसीलिए तुम्हें देखकर पान का बेलि भा सरस हो गई है, और यह सरावर तैरे अनुराग से रंगोना हो गया है १^८ राधा सदा के साथ प्रिय से मिलने के लिए उसी और जा रहो है १^९ जहाँ कलवार वानोर के मंजुन कुंज के नौबे बैठे हैं १^{१०} और उनको वाकुलता को देखकर कोकिला कुंवरी को पुकार पुकार कर बुला रहो है १^{११} इस प्रकार राधा और नाथ का भिन्न हुआ और दोनों परम प्रेम से पुलकित हो गये १^{१२}

१० इन कानों में कवि ने राधा को मान को दशा दिखा कर उसके हृदय में गर्व, शर्म, मान, रोष, लज्जा, अनुराग आदि भावों को दिखाया है। सत्वरों द्वारा प्रिय के गुण कथन, शीर्ष कथन, अभिन्नत्व प्रदर्शन, सुभावनी शरद रक्तो, कृष्ण की वाकुलता के वर्णन से राधा के रति भाव को उदीप्त करने का प्रयास किया है। उसमें कृष्ण के हृदयस्थ भाव-- अभिनाशा, वाकुलता, विवक्ता, अवैर्य आदि का वर्णन करके राधा के प्रेम भाव को परिपुष्ट करने को चेष्टा भी निहित है। इन कानों से ज्ञात होता है कि कवि का हृदय प्रेम भाव को निमग्नावस्था में राधा के मान का वर्णन कर रहा है। कृति का विषय प्रपुस्तः शब्द पर्याय सितना होने के कारण कवि भाव वार्तम्य को पूर्णतः स्पष्ट नहीं कर पाया है, किन्तु जहाँ कहीं भी अवसर

१- वही, दा० २०६ । २- वही, दा० २०८ । ३- वही, दा० २०६ ।

४- वही, दा० २१० । ५- वही, दा० २१४ । ६- वही, दा० २२६ ।

७- वही, दा० २३१ । ८- वही, दा० २५३ । ९- वही, दा० २५५ ।

१०-वही, दा० २५८ । ११-वही, दा० २६६ । १२- वही, दा० २६० ।

१३- वही, दा० २६१ ।

मिला है उसके हृदय का भाव ^{रस} रूप में झलझलाता हुआ उमड़ पड़ा है। कवि ने सबो के माध्यम से कृष्ण के हृदय के विनमन और आरति के भावों को अपने सहज रूप में पहचाना है तथा उसने राधा और कृष्ण को रसपूर्ण अवस्था का अनुभव किया है। तभी तो राधा के लिए 'निपट रसोली' और कृष्ण के हृदय को रस दशा को संकेत करते हुए राधा से 'रस में विषा जिनि घोरि' तथा 'परा बुरे के वज्र सिर विरस कर रस मांहि' के कथन उसके मुख से अनायास हो निकल पड़े हैं। यह उसो का अनुभव है कि रसोली राधिका को देखते हो पान को बेलि सरस हा जाता है। संयोग होने पर राधा कृष्ण को जिस भाव दशा का अनुभूति कवि को हुई उसे उसने 'परम प्रेम हरषाई' कहकर प्रकट किया है। भाव को उसा दशा में कवि को वाणो 'जाल किशोर सदा कसा नंददास के होय' के कथन के रूप में फूट पड़ा है। यहाँ कहने को उसको अभिलाषा थी। इस भांति राधा का हृदयस्थ प्रेम-- पान, गर्व और संकोच सबक अनेक भावों में होकर कृष्ण के साथ भिन्न के बिन्दु पर स्थिरता को प्राप्त होता है।

११ इसी अनिश्चित नाममाला में निर्वेद, मय और जगुप्सा के भावों को स्थान दी मिला है। 'नरजनि जानहुं नंदसुत हरि ईश्वर मानान' ^१ और 'सहस्र बदन करि गुन गनत तदपि न पावत अंत' के कथनों में निर्वेद भाव को झलक मिलती है। यमराज को संकेत करते हुए सबो का 'सी तो पिय भूषां तैं थर थर बति कांपत' ^२ वाला कथन मय के भाव की अनुभूति के लिए अक्षुप्त है। 'तोहू पोका पुतना पूत माह ह्वे गात' ^३ के कथन से जगुप्सा ^४ भाव जगुप्सा होता है।

१२ नाम माला में कवि का विचार पक्ष भी अदृश्य नहीं होने पाया है। मानिनो राधिका को मनाने के लिए जातो हुई सबो को विशेषता हो यहाँ है कि वह बतुर है और अपनी बुद्धि से विचार करके चلتो है। ^५ कवि के अनुसार मानिनो को मनाने का कार्य ही 'बन चाचुरो' से साध्य है। ^६ यह सबो के विचार कौशल का ही काम था कि राधा के हृदय जगत में गर्व और शोभ को भावना के ऊपर कृष्ण भिन्न को अभिलाषा का भाव जाग उठा।

१- वही, दाँ० ११३ । २- वही, दाँ० ११६ । ३- वही, दाँ० ११८ ।

४- वही, दाँ० १३२ । ५- वही, दाँ० ७ । ६- वही, दाँ० ८ ।

१३ इस प्रकार नाममाला जैसे शब्दकोष ग्रन्थ में भी भावात्मिक स्थानों का होना इस बात का प्रतीक है कि नंददास भाव प्रवण कवि हैं, उनके मानस-मानस में भाव लहरियां निरन्तर विद्यमान रहती हैं जो भक्ति भावानुभूति का स्पर्श पाते ही उद्बलित हो उठती हैं। वे अकेला हा नहीं उड़ते, विचार बोकियों को भी साथ ले कर उठते हैं और कवि के भाव और विचार ज्ञात के सभ्यता दृष्टिकोण का भी आभास देते हैं।

रसमंजरी

१४ रसमंजरी में कवि को भाव दशा इस कोटि को ही जाता है कि संसार में प्रचलित जो कुछ भी रस है, उसके आधार को अनुभूति उसे भगवान में हो होने लगती है^१ और इसके फलस्वरूप ही उसको प्रकट करने को और वह पकड़ होता है।^२ यहाँ कवि को अनुभव होता है कि जब तक नायक नायिका भेद, हाव भाव, हैला और रति का परिचय नहीं मिलता तब तक प्रेम भाव का वास्तविक अनुभूति नहीं हो सकती।^३ इसके समर्थन में वह कहता है कि कमल के पास रहने पर भी उसके गुणों से अपरिचित रहने के कारण मोन को कमल के रूप, रंग, रस का आभास तक नहीं मिल पाता है और परिचित होने के कारण प्रभर ही रस का आस्वादन लेता है।^४ रस मंजरी की नवसिद्ध परम प्रेम रसमंजरी कहकर कवि ने सूचित किया है कि इसमें प्रेम भाव को ही प्रधानता है और कृति के अवलोकन से भी ज्ञात होता है कि इसको रचना का आधार हो प्रेम भाव है और प्रेम को जैक दृष्टिकोणों से प्रकट किया गया है। ऊपर से देखने में यद्यपि ग्रन्थ में इतिवृत्तात्मकता हा दृष्टिगत होती है किन्तु बीच बीच में विषय के आग्रह से ऐसे ऐसे स्फुट कथनों का समावेश हो गया है जिनमें होकर रति भाव को जाने बूझने का माग मिलता है। उदाहरण के रूप में कुछ कथनों का उल्लेख यहाँ किया जाता है।

१- पं० १००, रसमंजरी, पंक्ति २। २- वही, पंक्ति ७।

३- वही, पं० १०-११। ४- वही, पं० १३।

विशेष नवोद्गा नायिका प्रिय के साथ होने पर भी गार्ज्जनात्मन में बाध नहीं हो पातो है क्योंकि उसे मय है कि कहां हृदय में उत्पन्न नव जंग का अंकुर उट्ट न जाय ।^१

मध्या नायिका के हृदय में लज्जा के द्वारा रति भाव दिन प्रति दिन बढ़ता जाता है । प्रिय के साथ मिलन होने पर भी उसको फनादशा ऐसा ही जानता है कि वह न सी पातो है और न जागना चाहतो है ।^२

प्राज्ञा नायिका में रति भाव को वृद्धि का आभास 'अधिक जंग' के रूप में मिलता है । वह प्रेम एस से भरो रहतो है । उसे दोध रात्रि भ्रान्ति है और प्रातः ह्व होने को आशंका से उसे दुख होता है ।^३

मध्या वीरा नायिका प्रिय से कहतो है कि 'प्राणप्रिय, रात्रि भर जागते तुम रहे और वरुणा हूर हमारे नेत्र । तुमने अगर सुवारस का पान किया होगा, सिम्हरन हमारे हृदय में पैदा हो रहो है । प्रसर नव तुम्हें लो हें' किन्तु पोड़ा का अनुभव हमें ही रहा है । बापको लो वन में मनचाहो वस्तु भिन गई किन्तु हम हूर काम को शिकार ही रही हैं ।^४ इससे ऐसा लगता है कि कवि ने इस नायिका के भावों को पुरो पुरो ग्राह ले लो ह यो, तभी तो उसके कथन में ज्ञानों स्पष्टता आ पाती है ।^५

मध्या धीरा वीरानायिका के हृदय में प्रियतम को पास पाकर नव वनुराग उमड़ पड़ता है ।^६

परकीया वाग्वदन्ता प्रिय तम को सुनाकर राह चलते हूर पथिक से कहतो है, 'ऐ पथिक कृम बहुत तेव है, जरा जावो और विनाम कर लो, यहां निष्ठ हो कालिंदी तट है, तमात वृषा एवं कभीतो को लतावों के बीच शीतल मंद सुधि समोर बह रहा है, पाण भर वहां झांड में कल कर रसयिक हो लो, फिर उठकर चले जाना ।^७

१- वही, पं० ४४ । २- वही, पं० ५४ । ३- वही, पं० ५८-६१ ।

४- वही, पं० ७०-७४ । ५- वही, पं० ७५-७६ । ६- वही, पं० ८७-९० ।

परकोया प्रीतिपति पतिता को प्राणप्रिय के पास न लाने पर सर्वत्र हो सुनेपन का अनुभव होता है । वह किसी के निकट श्वास नहीं लेता है और किसी के चुम्बे पर मुँह बन्द करके उच्चर देता है ।^१ क्योंकि यदि उसका तप्त उच्चास फिटा तक पहुँच गया तो वह समझ जायेगा कि यह परकोया विरक्तिता का श्वास है । सगे कम्ल का फूल नाकर देता है तो उसे भी वह हाथ से राखी नहीं रखता, उसे अनुभव होता है कि उसके हाथ विरह ज्वर से तप्त हो रहे हैं और यदि कम्ल स्पर्श करेगा तो वह फुलस जायेगा, तब भी औरों को उसके हृदय का भाव ज्ञात हो जायेगा । प्रेम भाव का तोत्राग के कारण उसका हृदय वैसे ही 'जवा' का अग्नि के समान तप रहा है ।^२ ऐसे प्रेम को देखकर ही कवि कहता है कि उत्तम मन से लग जाने पर प्रेम उसी प्रकार अन्य भर नहीं भिटता जिस प्रकार चक्कड़ पत्थर को जाग गयां तक जन में रहने पर भी नहीं कुम्बड़ों न ।^३

प्रीति मिश्रितता में तो रति के साथ भी और अन्य भाव भी ना गर हैं, कुंज सदन में प्रिय को न देखकर उसे सत्तियाँ को उपरिगति का भाव हो नहीं रहता है अपने को अकेला समझ कर कामद्वन्द्व से भय खाता है । वह दोनो पूर्ण शिवजी से विनया करता है, 'हे जगत के स्वामी, मदन से मेरा रक्षा काजिए ।'^४

परकोया प्रीतिपतिता के हृदयरस भाव को भी देखिए -- वह कहता है 'हे सखी प्रियतम कल चले जाने की कह रहे हैं, मैं गया कहूँ, मातान कुछ ऐसा करे कि जैसे कल ही हा नहीं ।'^५

अनुरक्त नायक के चरित्रणों का क्या करने समय भोराम का मतीभाव सहज हो प्रकट हो गया है । वन में सोना को कलते हुए देखकर राम कहते हैं 'हे घरता तुम कोमल ही जाओ, हे सूर्य माजान वाप घाम न बरसाओ, हे पवन तुम जनकर तृणों को साथ न लाओ, हे पर्वत तुम पाग में न जाओ, हे दंड़क वन तुम जल्दी जा जाओ, क्योंकि कोमल पत्र वालो बीता कल नहीं पा रहा है ।'^६

कव १- कवई वही, पं० १२३-२५ । २- वही, पं० १२६ । ३- वही, पं० २०२-६ ।

४- वही, पं० २०३ । ५- वही, पं० ३२०-२६ ।

१५ उपर्युक्त उद्धरण, रसमंजरी में निम्न नन्ददास के नानाभाव का दिश को सूचना दो के लिए प्रयोज्य है । कृति का विषयनायक नायिका भेद होने और उसमें विभिन्न भेदों का परिगणन करके लक्षण देने का अनिवार्य आग्रह होने पर भी कवि उसके अन्तरान में रतिभाव द्वारा की प्रवृत्तमान रसों में सम्मिलित रहा है । इन कानों का आधार चाहे संस्कृत रसमंजरी रहा हो, किन्तु नानाभावों का जो चित्रण नन्ददास ने उपस्थित किया है, वह नायिकाओं को मात्र दशा को प्राप्ता हुए बिना कदाचित्त हो गया हो । यह नन्ददास की ही अनुमति^१ जिसके परिणामस्वरूप रसमंजरी में जिसपर दृष्टि आती है उधर प्रेम रस ही स्वीकृत किया हुआ मिलता है और उसे देखकर चित्त भी प्रेमरस से परिपूर्ण हो जाता है ।

१६ इसके अतिरिक्त इसमें विचार पक्ष का भी समावेश हुआ है । वस्तुतः नायिकाओं के लक्षण-उदाहरणों के मध्य जहाँ भी अवसर रहा है, बुद्धि तत्त्व आयास हो आ गया है । ललितता परकाया नायिका अपने कल को बुद्धि कल के सहारे शिथिल को वेष्टा करती है,^१ मध्या उत्कण्ठिता नायिका प्रिय के न आने का कारण ज्ञात करने के लिए बुद्धि तत्त्व का वास्य ग्रहण करती है ।^२ इसी प्रकार मृगया स्वाधोन पतिका के प्रसंग में 'वचन चातुरो'^३ का उल्लेख देकर कवि ने विचार पक्ष का संदर्भ किया है । कहना न होगा कि ग्रन्थ का वर्ण्य वस्तु--नायक नायिका भेद हो कवि के विचार पक्ष का विषय रहा है । इससे प्रकट है कि रसमंजरी में भाव पक्ष के साथ साथ विचार पक्ष को भी समाविष्ट होने का अवसर मिला है ।

रसमंजरी

१७ रसमंजरी में कवि की फलवन्तत्व को अनुमति हो अपविधि के रूप में होती है। उसे जान पड़ता है कि मन के सरस हुए बिना रस एक वस्तु का अनुभव नहीं हो सकता और मन को सरस करने को दृष्टि से ही वह रसमंजरी में प्रेम-पदार्थ का वर्णन करता है । इस वर्णन का आधार 'उपपत्ति' भाव है जिसका अनुभव उसे रसमंजरी के रूप में के निष्कल होने की वाञ्छा से उत्पन्न जाति के उपरान्त होता है । कवि इस भाव

१-यहो, पं० १७२-१७६ । २-यहो, पं० १७८-८२ । ३- यहो, पं० २६२-६६ ।

को अवतारणा स्वमंजरी के हृदय में करना चाहता है और उस चाह के कार्य-परिणाम के व्यापार में निर्वेद एवं दैन्य भाव सर्व-प्रथम जाते हैं। कवि विनतापूर्वक गिरिवर से कहता है, 'हे परम उदार गिरिवर, तुम कला के भा कला ही। यह 'तर्हि' मंथपार में हूँ रहता हूँ, ^{स्नेह} ~~स्नेह~~ पार लगावो।'^१

१८ स्वप्न में अपने प्रियतम को पाकर स्वमंजरी के हृदय में अनुराग उत्पन्न होता है जिसे कवि ने लज्जा, विस्मय, अवहित्य और अर्पण के द्वारा प्रकट किया है और उसमें उसी प्रकार अधिकाधिक पैठता जाता है जैसे हाथो पंख में।^२ स्वमंजरी को स्व-दर्शन के उपरान्त प्रियतम के रूप का अनुभव हो जाता है किन्तु वह उसे प्रकट करने में असमर्थ है क्योंकि रूप के रस की नीति द्वारा ग्रहण किया जाता है किन्तु ईश्वर ने उन्हें वाणी नहीं दी है।^३ नन्ददान के लिए स्वमंजरी का भाव जगत काम्य नहीं है। वह कहता है कि स्वमंजरी, श्रीकृष्ण के रूप का वर्णन करता चाहता है किन्तु नहीं करता है, उसे भय है कि बोलने पर हृदय से मौल्य का मूर्ति हो कहीं न निकल जाय^४। मनागत भावों को प्रकट न कर पाने को स्वमंजरी को उस स्थिति से 'अवहित्य' का भाव प्रकट होता है। स्वमंजरी के मुख से मौल्य के रस वर्णन की सुनकर नन्दमतो के हृदय में विस्मय और हर्ष के द्वारा मन्दहृत् के भाव का आभास होता है। यहाँ पर उस भाव में आसक्ति होकर उसके मुखकृत होने से सात्विक अनुभाव 'प्रतिभ' की प्रतीति होती है,^५ सुधि बस जाने पर भी वह मूला सो रहता है।^६

१९ स्वप्न दर्शन के उपरान्त प्रियतम के प्रति उत्पन्न 'प्रथम प्रेम' की 'भाव' और 'हेला' के द्वारा रतिभाव को और ले जाने की चेष्टा की गई है।^७ यहाँ आन्तरिक भाव के रूप में 'आकुलता' और सात्विक अनुभाव के रूप में 'स्तम्भ', 'अश्रु', 'स्वरभंग' और 'वक्थ' बोलने की प्रवृत्ति है।^८ स्वमंजरी के द्वारा प्रियतम से प्रत्यक्ष में मिलने के लिए आकुल होने पर उसके 'आकुलता' के भाव को कवि ने 'वति वरवरी' कह कर प्रकट किया है।^९ इस आकुलता के साथ ही स्वमंजरी के हृदय में विरह भाव का भी

१-पं० २०४, स्वमंजरी, पं० २०४। २-वही, पं० २१४। ३-वही, पं० २३०।

४-वही, पं० २३३। ५- वही, पं० २४६। ६- वही, पं० २५५।

७-वही, पं० २६६-२६६। ८-वही, पं० २८०-२८१। ९- वही, पं० २८४।

समानेश ही जाता है और उसके परिणामस्वरूप उनका तन भी तपने लगता है ।^१ यहाँ सहचरो को मनोदशा की कवि ने बड़ा भावप्रतणता के साथ प्रकट किया है । रूपमंजरो की विकल देकर सहचरो को कोई उम्हल्य हो नहीं सूझता है, उसका मन समुद्र में स्थित नक्ष के पत्थों का भांति पुनः पुनः रूपमंजरो का दशा को और जाता है ।^२ रूपमंजरो की सन्देह होता है कि क्या स्वप्न में किलो वातु श्री प्रत्यक्ष में भी मिल सकता है ।^३ सचो के समझाने पर वह किलो प्रकार धैर्य रक्ता है किन्तु उसके अन्तर में घबकता 'आकुलता' का 'जवा' ज्ञान नहीं होता ।^४ प्रिय को राह देखते देखते बहुत समय ही जाने पर वह अत्यन्त दुःख का अनुभव करने लगता है; हृदय में प्रियतम की मूर्ति बड़ जाने से वह विकल ही उठता है । कवि ने उसके हृदय के विकलता के भाव को 'कमल कलमल करे' कह कर दिखाया है ।^५ 'विकलता' का भाव रूपमंजरो के हृदय में निरन्तर बना रहता है और कवि उसे कभी 'विगान'^६, कभी 'वरवरे'^७ आदि शब्दों से प्रकट करता है ।

२० लिङ्गा के प्रसंग में रूपमंजरो के हृदय में मय के भाव की भी प्रकट मिला है जो कवि के 'मोत मय' के कान से प्रकट होता है ।^८ वसन्त ऋतु में नर और नारी 'मनमन्त्रो मर मर कर होतो कैले हैं किन्तु रूपमंजरो का भाव दशा ऐसा है कि उसे कोई पुरुष हो नहीं दिखाई देता है जिसके साथ वह रंग ले।^९ उसने प्रोतन का जैसा वर्णन सचो से सुना था और स्वप्न में देखा था उसो को 'बाँवरो' कैलतो हुई नारियाँ के मुख से सुने पर अपना कैतना लो कैतो है ।^{१०} प्रेम सुषा रस पोने का हो यह परिणाम दिखाकर कवि ने सात्विक अनुभाव 'प्रत्य' का स्थिति प्रकट की है । ऐसी स्थिति कवि को हो भाव दशा के अनुकूल उपस्थित हुई है । वह तो कहता हो है कि प्रिय मिलन से उसका विरह अधिक आनन्दप्रद होता है क्योंकि मिलन में तो वे एक हो स्थान पर मिलते हैं किन्तु विरह में, भाव के विषय का जाने से सर्वत्र

१-वही, पं० २८६ । २- वही, पं० ३०३ । ३- वही, पं० २९७ ।

४-वही, पं० ३३१ । ५- वही, पं० ३३५ । ६- वही, पं० ३३५ ।

७- वही, पं० ३३५ । ८-वही, पं० ३७१ । ९- वही, पं० ३६३ ।

हो उन्हा अनुभूति होता है ।^१ ग्रीष्म ऋतु के प्रसंग में, विरह का के वर्णन में कवि ने पुनः 'आकुलता' के भाव को प्रकट करके? हृमंजरो का मनोदण्ड का सूचना उसी के मुख से 'जब मोह जिनु कियो न जा' ^२ कहला कर दो है । इसी के साथियों कवि कुंवरी ग्रीव जब गौई' के कथन से पुनः सात्त्विक अनुभाव 'ग्रन्थ' को स्थिति उपस्थित को है और जड़ता, निदा, दैन्य, लज्जा, रुष, मद, आदि के द्वारा परिपुष्ट, हृमंजरो में रतिभाव को स्थिति दिनाई है । उसका प्रियतम से सवप्रथम समागम होता है, इसलिए उसके हृदा में लज्जा का भाव है ।^४ लज्जा के कारण हो हृमंजरो अन्त से दिया बूझा कर अवैरा करना चाहतो है और विरह के न बुझने पर वह प्रियतम से चिस्ट जातो है ।^५

२१ इस प्रकार हृमंजरो में नन्द उस का रति या प्रेम भाव के द्वारा शृंगार रस का अनुभूति कराने का सकल चेष्टा निहित है । यहाँ शृंगार के संगीत और कियो ह दोनों पक्षाँ पर उनको समान दृष्टि रखी है । रति या प्रेम तो निरन्तर हो स्याई भाव के रूप में विद्यमान है । आलम्बन रूप में रूपमंजरो और उसके अकूल नायक श्री कृष्ण का चित्रण किया गया है । स्वप्न में निजें स्कान्त स्थान और मनोहर उदोपन का काम करते हैं । वियोगपक्षा में यही कार्य प्रियतम कृष्ण ^६ की गुण-श्रवण द्वारा प्रतिपादित हुआ है । वक्रांत, चारिम, स्तब्धता, स्तम्भ, स्वरभंग, वैवर्ण्य, प्रत्यवादि से भावों के बहिर्भूत होने को सूचना दी गई है । वात्सुक्य, ब्रोड़ा, अस्या, अम, विंता दैन्य, उत्कंठा आदि संवारो भाव के रूप में जाये हैं । वस्तुतः रूपमंजरो ग्रन्थ को रचना हो कवि के भाव जगत को उपज है । उसमें उचिततात्मकता जैसी वस्तु की स्थान नहीं मिला है । रतिभाव के बतिरिक्त उसमें दैन्य, मय, निर्वेद जैसी भावों की भी रचक प्रश्रम मिला है । किन्तु ^७ ~~उत्तरी~~ उपस्थिति रतिभाव की हो परिपुष्ट करता हुई विदित होती है । इस भाँति रूपमंजरो में केवल और एकमात्र रति या प्रेम भाव को प्रचक्षन्ता स्पष्ट हो जातो है, किन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि यह रति सांकििक नहीं, भावद् रति है और इसी कवि के हृदय के मूल भाव की ही महका प्रदर्शित होती है ।

१-वही, पं० ४४६ । २- वही, पं० ४७६ । ३- वही, पं० ४७७ ।

४- वही, पं० ४७६ । ५- वही, पं० ४९० ।

२२ अमंजरो के हृदयस्थ भावों के चित्रण में तन्मोहित रहने पर भी ग्रन्थ में कवि का विचार पक्ष बोधन नहीं होने पाया है, अतः उसका सम्यक् समावेश दृष्टिगोचर होता है। अमंजरो का विवाह कुक्ष्य पति से हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर सबलोग विचारमग्न दिखाते हैं।^१ इन्दुमतो भी सबो के अ्य को निष्फल न जाने देने के उपाय के लिए विचार तत्त्व का अतन्मोहित ग्रहण करता है।^२ स्वयं अमंजरो, स्वप्नमें प्राप्त मनोरथ के विचार में बुद्धि तत्त्व के प्रभाव से हो तर्क करता है, कि स्वप्न उसी प्रकार सत्य नहीं हो सकता जिस प्रकार मन के लड़क्यों से भ्रम नहीं भटितो है ज्यवा मृग वृष्णा सत्य नहीं होता।^३ यहाँ पर चित्रलेखा तारा दारिका जाकर अनिरुद्ध को लाये जाने के कार्य का उल्लेख भा विचार तत्त्व की उपस्थिति को प्रतीति कराता है।^४ नर नारियों के मुख से गिरिवर का गुणगान सुनकर अमंजरो विचार करता है, कि एक गिरिवर तो मेरे प्रियतम है, जिस गिरिवर का गुणगान ये कर रही हैं वे कौन से हैं।^५ प्रेमविह्वलता से मूर्छित अमंजरो में, बुद्धितत्त्व के आश्रय से हो सली चेतना का संभार करता है।^६ शोककृष्ण से स्वप्न में प्राप्त फूलमाला का आगने पर भी अमंजरो के पास उसी अ्य में विद्यमान रहने का कवि का उल्लेख भी^७ विचार का विषय है।

वस्तुतः अमंजरो में जो विचारतत्त्व का समावेश ऊपर दृष्टिगोचर होता है, वह भावपक्ष के प्रकाशन में सहायक के अ्य में हो आया हुआ प्रतीत होता है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि कवि ने भावानुसरण को धुन में विचारपक्ष को नितान्त उपेक्षा नहीं की है और जहाँ भी अवसर मिला है, उसे स्थान देने में संकोच नहीं किया है।

विरहमंजरी

२३ विरहमंजरी के आरम्भ में ही 'परम प्रेम उच्छ्वसन'^८ के कथन द्वारा कवि ने, ग्रंथ में जाने वाले प्रेम या रति भाव को सूचना देने की चेष्टा की है। प्रेम को बुद्धि विरह

१-वही, पं० ६०। २-वही, पं० १५२। ३-वही, पं० २१३-१६।

४-वही, पं० २२५-२२६-वही, पं० ४००। ५-वही, पं० ४३६। ६-वही, पं० ५२५।

७-वही, पृ०, विरहमंजरी, दंडा १।

द्वारा होता है। वृत्तान्तर विरह-वर्णन के प्रसंग में कवि का कान द्रष्टव्य है, जिसमें उसका अभिप्राय है कि गोपियों के चित्त से स्कान्त भाव स्थापित करके हो वृत्तान्तर विरह का अनुभव हो सकता है।^१ इससे प्रकट होता है कि कृति को रचना के समय नन्ददास चिह्नित विरहियों गोपियों के मानस में पैठ कर उनके मान जात से परिवर्तन प्राप्त कर चुका था और उस परिवर्तन रूप आभूति को प्रकट करने के लिए हो विरहमंजरी का प्रणयन किया। वह कहता है कि मर्मनि-गोपियों के नेन, केन, मन, क्वणादि सभी प्रिय का ओर लो हुए हैं और उनके लौट जाने का आशा से हो घट में प्राण रह पाये हैं।^२ देशान्तर विरह का वर्णन कवि ने इसनिष्ठ किया है कि उसमें भावकों की रस-सिक्त होने का सामग्री मिले।^३ उसमें कवि कहता है कि ब्रज वाला संध्या को प्रिय से मिलने के उपरान्त अटारो की पर सीई हुं है, रात्रि के अन्तिम प्रहर में जागने पर उसे ज्यों हो कृष्ण की दारिका लोना का स्मरण हो आता है, उसे मान होता है कि वे दारिका में हो हैं और वह विकल हो उठतो है।^४ उसे विरह का अनुभव होने लगता है। कवि ने उसको मात्रावस्था को उसी के मुख से बारह मासा विरह वर्णन के रूप में प्रकट किया है। उसको इस भावदशा का विश्लेषण ऊपर भक्तिभावना पर विचार करते समय कर दिया गया है। अतः यहाँ, यह कहना पर्याप्त होगा कि देशान्तर विरह के वर्णन में स्मृति, १-२-३-४, उन्नता, हर्ष, वपन्ता, अस्या, दैन्य, ठाधि, वितर्क आदि के द्वारा रति भाव को परिपुष्टि सहज हो हो गई है। कवि ने विरहियों के विकलता के भाव को 'ताहो दिन विकल ह्वे गई',^५ जन व्याकुल नाकुल है सब,^६ क्लिपि^७ आदि के द्वारा प्रकट किया है। वंशाल मास के विरह वर्णन में 'उपज्या मन वमिताब्ध',^८ 'विरहो जन मारन मिस बढ़यो'^९ से

१- वही, चापाई १४ । २- वही, दाहा १६ । ३- वही, चा० १७ ।

४-५, वही, चापाई २१ । ६- वही, चापाई ५६ ।

७-वही, चा० ६१ । ८- वही, दाहा ३१ । ९- वही, चा० ४७ ।

श्रीव 'भीन में भावि दुरति है भा भिनि'¹ और भादा रैन अध्यारा भारो² से भय, 'पैरो पेन सेन दुखदायक, तुम बिन कान हुड़ावन नायक'³ से दय, सुधि आवत का मोहन मूव को⁴ से स्मृति, 'ये वान परान पिय तुमहो पे वाऽ है'⁵ से अवयं जाँ बगस्ता, 'अगरि परन अब जाँ सब'⁶ से करुणा 'पिये जू काँ त्रिवंश गाई, ते कहीं हूक बग़त नहिं काढ़े'⁷ और 'मदन दाः किव दै दै वं'⁸ से जुगुप्सा तथा 'तिहि देख तन मन कं'⁹ के कान से वेपः का भाव प्रकट होता है। 'घन अरु तिय के नैन लोड़सि बरसति रैन दिन'¹⁰ के कान से सात्विक आभाव अनु को प्रकट किया है। यहाँ पर दय, करुणा, श्रौच, जुगुप्सा आदि भाव रति भाव के उत्कर्ष के लिए आये हैं, स्वतंत्र रूप से उनका कोई महत्त्व नहीं जान पड़ता है।

ब्रज नोला की सुधि जाने पर ब्रज बाला के हृदय में कियोग रति का स्थान संयोग रति को मिल जाता है। यहाँ कवि ने 'देखि हरष भो नैन सिराये'¹¹ और ताकों निरखि नैन जखरे'¹² जैसे कानों द्वारा रतिभाव को प्रकट किया है।

२४ तत्त्वतः, विरहमंजरो से नन्ददास के भाव जान की एक विशिष्ट स्थिति को और हो सकेंगे मिलता है। कवि का बारह मासा विरह का चित्रण स्पष्टतः भाव चित्रण है। प्रत्येक मास के कामन पर विरहिणा के हृदय को जाँ दशा होती है, उसका कवि ने मनोवैज्ञानिक ढंग से उपस्थित किया है। झारो और विरहमंजरो में कथित बारहमासा, विरह की हो प्रकट करने वाला विशिष्ट स्थिति का प्रताक है। कवि ने ब्रजबाला को जिस भाव दशा का चित्रण किया है, वह स्वयं ब्रज बाला के लिए भी विरत वस्तु थी, क्योंकि प्रियतम के सान्निध्य में होते हुए भी महाविरह की अनुभूति होने की अवस्था उसे कभी कभी हो प्राप्त हुई होगी।

१- वही, पं० ३८ । २- वही, पं० ५७ । ३- वही, पं० ४८ ।

४- वही, पं० ६४ । ५- वही, पं० ६३ । ६- वही, पं० ७४ ।

७- वही, पं० ७७ । ८, ९- वही, पं० ८३ । १०- वही, पं० ५५ ।

११- वही, पं० ६६ । १२- वही, पं० १०० ।

२५ विचार पल को दृष्टि से देखने पर ज्ञात होता है कि विरह मंत्रों का आरम्भ ही विचार तत्त्व को लेकर हुआ है। शोकृष्ण सदा वृन्दावन में रहते हैं, फिर भी ब्रज-बाला को उनका विरह होना विचारणीय है। कवि ने ब्रज-विरह के कारण पर विचार पूर्वक प्रकाश डाला है। उसका कहना है कि ब्रज में चार प्रकार का विरह होता है—प्रत्यक्ष, पन्थात्तर, कान्तर और देशान्तर।^१ ब्रज का विरह निपट ऋपटा है, वह केवल भावाम्य है, विचारों को पहुंच उस तक नहीं है। आनन्द बड़े बड़े विचारवान उसे नहीं समझ पाते हैं।^२ ब्रजवाला शोकृष्ण को संदेश कहते समय विचारतत्त्व का सहारा नैतो प्रतीत होता है, वह कहता है कि चन्दन और चन्द्रमा तो उनके लिए ज्ञानमय हैं जिनके पास नन्दनन्दा हैं, ये चन्द्र ! तुम शीघ्र जाकर उनसे कहो कि दावानल फिर फैल गया है, काला नाग पुनः शोकृष्ण में आ गया है, अतः विपत्ति दूर करने के लिए हमारे गुण अवगुणों पर विचार न करके तुरन्त जाओ।^३ अनुभूति के साथ यह विचार तत्त्व हो है जिसके अनन्त्य से कवि कहता है, 'कि यदि मित्र में अवगुण हों भी तो उनपर विचार नहीं करना चाहिए'^४ और न हो उन्हें किसी से कहना चाहिए।^५ ब्रज वाला संदेश में कहती हैं :

हो सधि जा प्रिय नंद किछोर । कान्तर कहल ली कहु मोर ।
ताँ तुम तिनसाँ कहियाँ से । बहुरि कहूँ न अव्यासी ओ ॥^६

यहां 'बहुरि कहूँ न अव्यासी' के कान द्वारा विचारतत्त्व को स्पष्ट प्रतीति होता है।

२६ इससे विदित होता है कि कवि ने जहां एक ओर गीतो हृदय के भावों को बाहरी को चेष्टा को है, वहां दूसरी ओर विचार तत्त्व के सहारे उन भावों का उत्कर्ष दिखाने का प्रयास किया है। वस्तुतः कवि ने ब्रज-विरह के जिस रूप को विरहमंत्रों में अपने काव्य का विषय बनाया है, बुद्धि तत्त्व का समावेश होते हुए भी उसको वैचित्र्यता नहीं बाने पाई है।

१-वलो, पं० १-७ । २- वलो, पं० २३ । ३-वलो, पं० ३६-४३ ।

४- वलो, पं० ५४ । ५- वलो, पं० ८० । ६-वलो, पं० ७६ ।

रुक्मिणीमंगल

२७ रुक्मिणीमंगल में वह स्तल अत्यन्त भावपूर्ण बन पड़ा है जहाँ रुक्मिणी 'दिवालाहं को दैत' की सूचना से 'चित्र लिखी सो' रह जाती है। इस अग्रत्या-क्षित सूचना से उसे विस्मय होता है। उसका मूढ मुरझा जाता है, और नेत्रों में अश्रु भर जाते हैं। सती के पूछने पर वह कहती है कि पुष्प धूलि आँखों में जाने से ही उनमें अश्रु भर जाया है^१। उसे अनुभव होता है कि उसके हृदय में विरह तन्मयी ताप उत्पन्न हो गया है इसीलिए वह बोलते समय मुँह बन्द कर लेती है^२ जिससे उसके तप्त श्वास का मान दूसरों को न हो। कवि ने उसके 'मोहन' के भाव को 'कोने जादू उसकर उसास भरी दुल कहत न जावे'^३ के कवन से और 'रति भाव' के प्रकट होने को 'दुरी रहति क्यों प्रिय रति प्रकटहिं दैत दिवाई'^४ कहकर जतलाया है तथा 'पुलक जो सुर मंग स्वेद कबहु बहताई',^५ 'धर पर कर्मन्त अति कांपत',^६ 'हृवे मयी कहु विवरन तन'^७ और 'हुन अल भर जाहो'^८ आदि कवनों के द्वारा उस भाव के बहिर्मुख होने को सूचना दी है। इन कवनों में समाविष्ट सात्त्विक (द्रव्य) -- स्पर्श, स्वेद, वेपथु, वेवर्ण्य, उग्र आदि द्वारा रति भाव की पूर्णता प्रदान करने का प्रयास किया गया है।

२८ विरह भाव की उग्रता की स्थिति में रुक्मिणी के हृदय में आशंका का भाव पैदा होता है। कवि ने इस भाव को 'मोहन सोहन स्याम न हूँ हैं पिया हमारे'^९ के कवन से प्रकट किया है। उसके मनोऽथ के मार्ग में लोक ताज और कूल कानि^{१०} एक बड़ी बाधा के रूप में आती हैं, किन्तु 'मति' के द्वारा भाव प्रवाह में व्यवधान उत्पन्न नहीं होने पाया है। ओं पी ओकृष्ण प्राप्त हों, रत्न रुक्मिणी वेशा

१- व० १०, रुक्मिणीमंगल, इन्द्र : ३-६। २- वही, इन्द्र ७।

३- वही, इन्द्र ११। ४, ५- वही, इन्द्र १२। ६- वही, इन्द्र १३।

७- वही, इन्द्र १४। ८- वही, इन्द्र १५। ९- वही, इन्द्र १८।

१०- वही, इन्द्र १९।

उपाय करने को और प्रवृत्त होते हैं और 'जाति लागि जरि जाइ लाज जो काज
किगारे'^१ कह कर उसकी 'वगलण'^२ करतो है। 'जाकुलता' का भाव रुक्मिणी में
तब तक बना रहता है जब तक श्रीकृष्ण उसे ग्रहण नहीं कर लेते और कवि ने इस भाव
को 'आरति ललित रुक्मिणी'^३, 'जानि प्रिया को आरति, हरि जरवर सां जाये',^४
'ह्या' दुलहिन तरफरें',^५ 'बातुर त्रिषित कौरो' जैसे कानों द्वारा सुनि लिया है।

२८ रुक्मिणी का पत्र पाकर प्रेम के कारण श्रीकृष्ण को जो मनोदशा हुई, वह भी
अत्यन्त मनोवे 'हृदय' के साथ विभ्रित हुई है। पत्र पालते हो उन्हें अनुभव होता है
कि उसमें अंकित अद्वार प्रेम रस से सिक्त हैं तथा पढ़े हो नहीं जा सकते और वह 'प्रेम-
पातो' तो विरह के हाथ लीला गये हैं, इसलिए 'तातो' है। भाव विह्वलता के
कारण वे पत्र नहीं पढ़ पाते हैं।^६ और द्विज हो उन्हें पढ़ कर सुनाता है। यहाँ
'तब हरि के मन नैन सिमटि सब प्रकननि जाये'^७ के कान में समाविष्ट 'वात्सुक्य' के
द्वारा प्रेम भाव को सुन्दर परिपुष्टि हुई है।

२९ प्रेम को सुलिरता के लिए वैय भाव का आगमन अनिवार्य है। रुक्मिणी
मंगल में भी यही देखने को मिलता है। नारद के मुत से श्रीकृष्ण का गुणगान सुनकर
रुक्मिणी के हृदय में प्रेम भाव का जो कंवर उगता है, उसे कवि ने 'हाँ मई परिचरि
नाग तुम भये हमारे'^८ और 'जो नगवर नयनास मोहि नहिं करि हां दासी' के कानों
में निहित वैय भाव द्वारा सोचा है। रुक्मिणी को सब मनोदशा का मनोवैज्ञानिक
चित्रण एक बार स्पष्ट पर हुआ है, जयमाता पहचाने के लिए जाने पर जब उसकी दृष्टि
'कुंवर कन्हाई' पर पड़ती है तो कवि की वाणी से 'तिहि हिन दुलहिन दसा भई जो
बरनि न जाई'^९ का कान बनायास हो निकल पड़ा है जिससे प्रकट होता है कि कवि
को रुक्मिणी के कम्पे मांभाव का अनुभव तो हो ही गया है किन्तु वह इतना विभ्रत
है कि वाङ्मय में पूर्णतः नहीं समा सकता है। जो कुछ समा सकता है वह कवि ने प्रकट

१- यो ३०, इन्द्र २३। २- वही, इन्द्र २७। ३- वही, इन्द्र ७५।

४- वही, इन्द्र ७६। ५- वही, इन्द्र ५३। ६- वही, इन्द्र ५६।

७- वही, इन्द्र ६९। ८- वही, इन्द्र ६६। ९- वही, इन्द्र २१५।

कर दिया है :

बराबराय भुरकाय कछु न बसाय तिया पै ।

पंख नाहि तन को नतल उड़ि जाय पिया पै ।^१

प्रकट है कि स्वयं रुक्मिणी ही उस भाव वशा के सम्पुल विवश है, प्रियतम के पास तक उड़ जाने के लिए उसके पास पंख जो नहीं हैं । उसके अतिरिक्त जब कृष्ण की पत्र द्वारा रुक्मिणी को *सद्विचार* का अनुभव होता है, वे कहते हैं, कि 'हे 'द्वज' ! मैं सबका मर्दन करके रुक्मिणी को वैसे निकाल लाता हूँ जैसे लकड़ी में से उसका सार तत्व अग्नि निकल आती है ।'^२ यहाँ कृष्ण के हृदय का 'उत्साह' का भाव प्रकट हुआ है ।

३१ श्रीकृष्ण की जाया हुआ जान कर कुंडिनपुरवासो उनके दर्शन के लिए आते हैं, क्त अवसर पर 'जहाँ तंह ते जाये देखनि हरि विस्मय पाये'^३ के कथन से विस्मय और ते तित वारे परे मये ते तित हो तित के'^४ से 'स्तब्धता' के भाव की सूचना मिलती है । कवि ने कृष्ण के जाने के समाचार से उत्पन्न, राजाओं के हृदय के 'विषाद' को 'परे विषाद जिय मारे'^५ कहकर प्रकट किया है । यहाँ पर सब राजाओं के देखते देखते कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का हरण कर लिए जाने पर राजाओं की 'किंकीर्णविमूढ़ता' की स्थिति को 'वे सब भूष झूठ लारे बमारे'^६ के कथन से सूचित किया है । रुक्मिणी को लेकर जाते हुए कृष्ण का पोहा करने वाले ब्राह्मण आदि राजाओं की दृष्टि में कवि को हास्य का अनुभव होता है और उसे उसने 'महाविह के चाहें कृत कुरुर वारे'^७ के कथन द्वारा दर्शाया है । शत्रुओं के मारो दत्त को देल कर कतव्य जो हस्त संपालते हैं और यदमय हाथी को मांति उनको सेना को रादि डालते हैं :

१-न० ५०, हृन्व ११६ । २- वही, हृन्व ७५ । ३-वही, हृन्व २४५-२४६ ।

४-वही, हृन्व २४६ । ५- वही, हृन्व ७६ । ६- वही, हृन्व २४६-२४७ ।

७-वही, हृन्व १२३ ।

इसै रिपु दल भारे, तब बलदेव संपारे ।

मदाज ज्यों सर पीठि कमत दलि मलि डारे ।^१

यहाँ 'क्रीड' के भाव की प्रकृति मिलती है ।

इस भाँति प्रकृत है कि रुक्मिणीमंगल में कवि ने रति को संयोग और त्रियोग दोनों अवस्थाओं का चित्रण किया है । वह रतिभाव में स्थित मनादशा का सहज चित्र प्रस्तुत करने में पूर्ण सफल रहा है । हाँ, रुक्मिणी के सात्त्विक अनुभावों का कवि ने एक साथ ही परिगणन किया कर दिया है जो अशुभ है । रति भाव के अतिरिक्त कवि ने अन्य जितने भी भावों का यहाँ समावेश किया है, कवि ने उनको बड़ा ही भाव प्रवणता से इस प्रकार रखा है कि वे रतिभाव को ही परिपुष्टि हेतु समाविष्ट हुए विहित होते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना कोई महत्व नहीं रखते हैं।^२ उल्लेखनीय है कि रुक्मिणीमंगल में चित्रित रतिभाव से नन्ददास के कृष्ण के भावों में रति भाव की ही स्थिति का आभास मिलता है और उसमें तात्त्विक रति भाव के आरोपण के लिए किंचित भी अवसर नहीं है ।

३२ भाव प्रवणता के साथ साथ रुक्मिणीमंगल में विचार प्रारंभ के भी दर्शन होते हैं । रुक्मिणी की अश्रुपूर्ण नेत्रों से मुक्त देख कर सबों काँसू जाने का कारण पड़ती है तो रुक्मिणी विचार पूर्वक कहती है, 'कि जाँतों में पुष्प धूलि पड़ गई है ।'^३ श्रीकृष्ण के विरह में तड़पती हुई वह सोचती है कि क्या प्रियतम के रूप में मोहन उसे नहीं भूलेंगे ?^४ उसे श्रीकृष्ण प्राप्ति का^{उपान} विचार तत्त्व के अवनम्बन से हो मुक्त पाता है, वह बुद्धिमत्तापूर्वक निश्चय करता है और लोक लाज, सगे सम्बन्धी आदि की परवाह न करके^५ श्री कृष्ण के लिए पत्र लिखती है । रुक्मिणी अपने पत्र में लिखती है कि वे उसको विनती पर विचार करके जो भी इच्छित समझें सोध करें ।^६

इस प्रकार रुक्मिणी मंगल में प्रवाहित भाव द्वारा में स्थल स्थान पर विचार करने का प्रयत्न किया है । इन सब बातों का स्वतंत्र रूप से कोई महत्व नहीं होता अपितु वे उस भावधारा के प्रवृत्तार के ही ही सूचित करती हुई जान पड़ती हैं ।

१- बसु प्र०, शृङ्ख १२४ । २- वही, शृङ्ख ६ । ३- वही, शृङ्ख १८ ।

४- वही, शृङ्ख १९-२१ । ५- वही, शृङ्ख ६६ ।

रास पंचाध्यायो

३३ रासपंचाध्याया में, शुकदेव जो को वन्दना, श्री कृष्ण को शोभा, शरद, रजत, मुरली जादि के वर्णनों के अन्तराल में नन्ददास के हृदय का भावहरति भाव हा पवह-मान रहा है। उनको मावभग्नता का स्पष्ट परिक्रम श्रीकृष्ण को मुरली ध्वनि को सुनने से हुई गोपियों को विरह दशा के साथ भिन्ना वारम्भ होता है। मुरली नाद को सुनकर गोपियों को जो दशा हुई उसको चित्रित करने हुए कवि कहता है :

सुनत क्लों ब्रज बधू गोत धुनि को मारथ गहि ।

मवन मोति दम कुंज पंज कितहुं बटको नहिं ॥^१

जो गोपियां सशक्ति कृष्ण को वीर न जा सकीं, उनको मनादशा के व्यापार को कवि ने, 'कोटि बरस लग नरक मोन कम भुनने दिन में' के कान द्वारा प्रकट किया है। कृष्ण के स्मरण द्वारा गोपियों को जिस 'वानन्द' का अनुभव हुआ, उसको सुनना 'कोटि स्वर्ग सुख भोग जोन काने मंगल सब' के कान के रूप में दो गहरे हैं। दूसरी ओर प्रिय को वीर जातो हुई गोपिया 'गृह संगम' का त्याग करके पिंजड़ों से छूटे हुए पंखों को भांति स्वच्छन्द रूप में चल पड़तो हैं।^२ गोपियों के चित्त में इस स्वच्छन्द स्वच्छन्दता का भाव मुरली नाद श्रवण के उपरान्त कृष्ण दर्शन को उत्कट 'वभिलाषा' के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है और 'मद' को अवस्था का स्मरण दिलाता है।

३४ गोपियों के नूपुरों के ध्वनि^{अवरोध} स्मरण से उत्पन्न कृष्ण के हृदय के 'वात्सल्य' को सुनना कवि ने 'तव हरि के मन नन छिमटि सब प्रवननि जाये'^३ कह कर दो है। गोपियों के नूपुरों को ध्वनि ज्यों ज्यों समोप जातो जातो है, उनको दर्शन को कृष्ण को उत्पुङ्गता कम भी बढ़तो जातो है और उसको चरम परिणति को 'प्रिय के जं छिमटि मिले हबोले नननि तब'^४ के कान द्वारा दर्शाया गया है।

मुरली नाद को सुनकर वहाँ हुई गोपियों के प्रेम भाव को गहनता प्रदान करने

१- यो. प्र०, अ. १०, पं. ५, इन्द्र ५२ । २- यो., इन्द्र ५३ ।

३- यो., इन्द्र ५४ । ४- यो., इन्द्र ५५ । ५- यो., इन्द्र ५६ ।

को दृष्टि से कृष्ण ने जो 'बंक' बचन कहे हैं, १ उन्हें सुनकर गोपियाँ में जड़ता को सो दशा प्रकट हो जाती है-- वे उगी सो, विस्मित रह जाती हैं और कवि ने उस स्थिति को मंद परस्पर हँसो लसो निरहो जंजियाँ कह कर प्रकट किया है, कवि ने, उसी प्रकरण में गोपियों के हृदय के 'चिन्ता' के भाव को और संकेत किया है और 'स्तब्धता' के भाव की उपस्थिति को भी सूचना दी है। वह ^{मस्त} है, 'जब प्रिय ने घर जाने के लिए कहा तो, वे प्रतिमार्जों को माँति लड़ो को लड़ो रह गईं।' २ गोपियों के मनोभावों के व्यापार का चित्रण करते हुए कहा गया है कि उनको गर्दन दुःख के भार से झुक गई, मुख मुरझा गया, हृदय में कृष्ण के कियोग की 'जाशंका' से विरह का जाग जल उठो और उसको लाटों से बिंवाफल जैसे लाल क्वर फुत्स गया। ४

३५ इसके उपरान्त 'अतिसूक्ष्म', 'हर्ष' और 'परिहास' से पोषित रतिभाव का चित्रण कवि ने बड़े ही निस्संकोच भाव से किया है --

विलसत विविध विलास हास नीचो कुब परसतः ।

सरसत प्रेम जने रंग नव बन ज्यों सरसत ॥ ४

प्रिय कृष्ण के साथ विहार करने पर गोपी हृदय के गर्व का भी अनुभव कवि ने किया है, जो 'नहिं क्वरावु जा गरब करहिं निरिचर को प्यारी' ५ के रूप में प्रकट हुआ है। गोपियों के इस गर्व का परिहार विरहाकुत्ता के द्वारा कराके कवि ने उमिक्ति प्रधान का वर्णन किया है। गोपियाँ विविध सो होकर कहती हैं : 'हे मास्तो, ध्यान देकर सुन, क्या तू क्वर निरिचर को देता है ?' ६ हे मुकाफल, क्या तुमने नन्दलाल को देता है ? ७ हे उदार मंदार, हे करबोर, तुमने ही कहीं मन हरने वाले कलबीर को तो नहीं देता ? ८ हे चन्दन तुम्हों ही नंदनंदन से

१- वही, इन्द्र ७१ । २- वही, इन्द्र ७४ । ३- वही, इन्द्र ७५ ।

४- वही, इन्द्र ७६ । ५- वही, इन्द्र ८६ । ६- वही, इन्द्र १०१ ।

७- वही, पृ. ११३, इन्द्र ६ । ८- वही, पृ. १०१-इन्द्र-३४-१ इन्द्र ८ ।

९- वही, इन्द्र ६ ।

मिना दो ।^१ जो कदंब, जंब, निम्ब, तुम लाँ मोन हो, ऐ बट, जंग, सुरंग कहां
 यहाँ नन्दनन्दन हैं ?^२ हे कवनो । तुमने हमारे प्राणप्रिय को कहां मिनाया है ?
 बताओ ।^३ हे तुमसो तुम तो ई गोविन्द का प्राणप्यारो हो, फिर हमारो दशा
 को नन्दनन्दन से थाँ नहों कहता ?^४ इस प्रकार कवि ने गोपियों के हृष्य के गर्व,
 चाँम और विवस्त्रता के भाव को प्रकट किया है । गोपियाँ कृष्ण को उन्मत्त को
 नाहीं बुँडतो है और कृष्ण को लोलाजों का अनुसरण करतां हैं । उन्हें जब कृष्ण
 का प्रेयसो के पग-चिन्ह दिखाई देते हैं तो उनमें पुनः विस्मय का भाव उदय होता
 है और उस प्रेयसो के मंजु बुर्र को भी पास हाँ पाकर उनमें 'किर्क' का आगमन
 होता है जिसके फलस्वरूप वे उस निश्चय पर पहुँचती हैं कि वेणो गंधते समय एक
 दूसरे का प्रतिबिम्ब देखने के लिये कृष्ण और उनको प्रेयसो ने उसका उपयोग किया
 होगा । प्रियतम द्वारा परित्यक्त प्रेयसो के कृष्ण विरह जन्य भावदशा को हृदयस्पर्श
 रूप में प्रस्तुत करते हुए कवि कहता है, 'उसके नेत्रों से बहती हुई जन धार, हार
 को चोती हुई पृथ्वी पर जा रहा है, उसके मुँह को सुगन्ध से आकृष्ट होकर जो प्रमर
 उस पर मँडराने लगते हैं उन्हें भी उड़ाने में वह जसमई है ।'^५ वह, 'हे महाबाहु प्रियतम
 कहां हो' कहती हुई ऐसे दोन और करुण स्वर में विनाय करती है कि उसे सुन
 कर पक्षी हो नहों पेड़ पाँधे एवं लता बाँधे भी प्रवित होकर राने लगते हैं । 'यहाँ
 वियोग रति का परिक्रम सात्विक अनुभाव 'बन्ने' द्वारा तो दिया हो गया है,
 'स्तब्धता', 'देव्य' और 'बन्ने-कर्म-करुण' को उपस्थिति द्वारा वह स्पष्ट भी
 हो गया है ।

विरह मन्त्रित को स्थिति में गोपियाँ कल्पित प्रियतम के व्यवहार में उनको
 निन्दुरता और गर्व का अनुभव करती है, कवि ने उसे गोपियों के द्वारा प्रकट कराया
 है । गोपियाँ कहती हैं, 'हे प्रियतम हँसो हँसो में तुम बड़ा-बड़ा जेता तैल तैल रहे
 हो, वह तुम्हारे लिये हँसो मात्र हो सकता है किन्तु हमारे लिये प्राणघातक हो है,

१-वही, पृ० १५ इन्द्र १० । उक्त २, ३, ४- वही, इन्द्र १३, १५, १६ ।

५-वही, पृ० १७, इन्द्र ३५ । ६- वही, इन्द्र ३५ ।

अतः हम प्रेमविभोर दासियों को मारने की निष्ठुरता गाँ कर रहे हैं ? यदि उस प्रकार की निष्ठुरता से हमारे प्राण हरने का ये ती कालानाना है विधा है, चन्द्रप्रेरित जावबा है, कालानाना है, दावाना है और वज्राना है रत्ना गाँ को भी ? है प्रियतम यदि तुम ब्रजराज का पत्नी यशोदा है पुत्र होने के कारण, हमें सामारण ग्वानिनें समझ कर हमने दूर रहने के लिए उस प्रकार गर्व कर रहे हैं तो क्या तुम भूल गये हैं कि यशोदा के पुत्र का मैं जन्म दिवाने का है हमको हाँ है, हम हाँ तुम्हें विधाना से निनता बन्द करके हाँ लोक में ला - हैं । हम कुर्ब तुम्हारे से पक्षी हैं कि इस प्रकार अपने जहाँ का प्राण हरण करके, किसकी रक्षा कराने ?^१ गोपियों के इस कान में उनके हृदय का वांग्य मिश्रित 'विस्मय' का भाव निहित है । अन्तिम कान से सूचित होता है कि उपयुक्त कानों में उक्त भावों के साथ साथ 'असह' भी विद्यमान है । प्रकरण के अन्त में कवि ने कहा है, 'प्रिय के इस वचन सुन कर गोपियाँ ने क्रोध त्याग दिया है ।'^२ इन सब स्थितियों के होते हुए भी, विचार करने पर, उक्त भावों के मूल में कवि के हृदय का 'दैन्य' भाव हा वनमन गत होता है ।

३६ कृष्ण के प्रकट होने पर गोपियाँ ने 'हर्ष' का संवार होता है जिसे कोई कृष्ण के ऊपर से सम्मन लाकर , कोई हाथ से लिपट कर और कोई गले से लिपट कर प्रकट करती है । कवि ने यहाँ पर 'परम आनन्द भ्यां है'^३ के कान द्वारा हर्ष को विशेष सूचना दी है । गोपियों के प्रेम के प्रतिदान के रूप में कृष्ण कहते हैं, मैं 'गोपियाँ है-~~है~~ ! यदि कौटि कल्पों तक भी मैं तुम्हारे प्रति उपकार करूँ तो भी उक्त नहीं हो सकता ।'^४ प्रकट है कि कवि ने कृष्ण के हृदय के भाव द्वारा गोपियों के प्रेम भाव को गुरुता का अनोखानात्मिक ढंग से परिचय दिया है ।

अपने प्रेम का प्रतिदान 'इस वचन' के रूप में कृष्ण से पा कर गी. ६. ३३ 'आनन्द' भाव से प्रियतम की कृष्ण से ला लेतो हैं और उनमें 'हर्ष' के द्वारा

१- वही, पृ० १८, अन्व २-५ । २- वही, पृ० २९, अन्व १ ।

३- वही, पृ० २०, अन्व ८ । ४- वही, पृ० २९, अन्व १० ।

परिपुष्ट रति भाव के बहिर्मुख होने को प्रवृत्ति द्रष्टिगत होती है। वे पूर्ण स्व से कृष्ण को समर्पित होकर उनके साथ नृत्यागान करने लगता है। वे उनके अलावण्य पर मुग्ध होकर उनको भावभंगिमा का अभिना करता है और यज्ञान करता है। सर्वस्व गोपियाँ के इस भाव व्यापार के फलस्वरूप नृत्य में 'विस्मय' का आगमन होता है और 'हृष्य' के द्वारा उनके हृदय में प्रेम भाव को पूर्णता प्राप्त होता है जिसे कवि ने, 'सांवरी कुंवर रोकि हंसि नेन भुजनि मरि' ^१ कह कर प्रकट किया है।

३७ कवि ने रति भाव को बरम परिणति रासजोड़ा में दर्शाई है। इस प्रसंग में कवि की गोपियाँ को जो भावपूर्ण मनोवशा अनुभव गत हुई, उसे प्रकट करसकना वह कविकर्म के बाहर की वस्तु समझता है। वह कहता है, 'रास-मण्डल में नृत्य करतो हुई अद्भुत शोभावाली गोपियाँ ने अत्यन्त मनोमुग्धकारो नृत्य करके जिस अपूर्व रस का अनुभव किया उसका वर्णन करने में कौन कवि समर्थ हो सकता है ?' प्रकट करना तो दूर की बात है, उसका अनुभव भी सबको नहीं हो सकता है, स्वयं तभी उसका अनुभव नहीं कर सकें। क्यों कि इसका अनुभव करने के लिए गोपियाँ के समान पात्र होना आवश्यक है।

३८ इससे विदित होता है कि रास पंचाध्यायो में रतिभाव अपना पूर्ण विकास अवस्था में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ कवि द्वारा अनुभूत इस भाव की संकीर्ण और वियोग दोनों अवस्थाओं का शब्दों में व्यासम्भव प्रकट करने का प्रयास दृष्टिगत होता है। रासपंचाध्यायो में रतिभाव के उपर्युक्त प्रकार से प्रकाश होने पर भी यह बात नहीं है कि कवि के हृदय में किसी भी विधा में तात्त्विक रति विद्यमान थी। इस प्रसंग में उल्लेखनीय है कि रासपंचाध्यायो में जिस अंश द्वारा रस को निष्पत्ति हुई है उसके आलम्बन श्रीकृष्ण और गोपियाँ हैं। श्रीकृष्ण पर ब्रह्म परमात्मा हैं, जब उनके साथ बाह्य कोई किस भाव से भी प्रेम करे उसे तात्त्विक नहीं कहा जा सकता। श्रीकृष्ण नन्दराज के हृदयके हैं, उन्होंने गोपियाँ के जिस कृष्णाभुव प्रेम का वर्णन किया है, इससे स्वार्थ में उनको ^२ के उत्कर्ष का ही अनुभव होता है।

१- बही, पृ० २२, इन्द्र १७ । २- वही, पृ० २३, इन्द्र १६ ।

३६ यद्यपि रासलीला भावात्क प्रकरण है और रासलीला गायों में भाव लहरियां निरन्तर उठनेलियां करता हुई दृष्टिगत होता है तथापि जहां कहां भी अक्सर बिना है, कवि ने उसमें बुद्धि तत्त्व को स्थान देने में को^१ संकोच नहीं किया है। उसके आरंभ में तो कवि ने 'आमति भाषा कोनो'^२ के ज्ञान द्वारा बुद्धितत्त्व का समर्पण किया है। मुरली को ध्वनि पर मुख गीपियां प्रेम द्वारा श्रोतृष्ण को प्राप्त करता हैं तो राजा पराक्षित शुकदेव जो से पूछते हैं कि भावदुभाव न रहने पर भा गीपियों को श्रोतृष्ण को प्राप्त कैसे हो गये ? शुकदेव जो उन्हें बताते हैं कि भावान के प्रति चाहें जो भाव रखा जाय, वे प्राप्त हो जाते हैं।^३ श्रोतृष्ण के मुख से धर लाट जाने को बात सुनकर गीपियां तर्क उपस्थित करती हुई कहती हैं, कि है प्राणनाश, कठोरवचन न कहिए, ये आपके योग्य नहीं हैं। धर्म का बातें आप उससे कहिए जो उन बातों को जानने को अपना रखो हैं। धर्म, जन, तप, नियम, आदि सुफल प्राप्ति के लिए किए जाते हैं न कि सुफल, कर्मादि का प्राप्ति के लिए। आपको पा लेने पर और कुछ पाया शेष हो नहीं रह जाता है।^४ गीषो-गर्व-हरण को दृष्टि से अन्तर्धान होने के उपरान्त श्रोतृष्ण जब प्रकट होते हैं तो गीपियों के प्रति रोति विषयक तत्त्वपूर्ण प्रश्न में पुनः बुद्धि तत्त्व के दर्शन होते हैं। वे श्रोतृष्ण से पूछते हैं, 'कि एक वे व्यक्ति होते हैं जो प्रेम करने वाले से बदले में प्रेम करते हैं और दूसरे वे हैं जो प्रेम न करने वाले के प्रति भी प्रेम करते हैं तथा वे श्रोतृष्ण। इन दोनों प्रति-^५ के भिन्न दोसरे प्रकार के व्यक्ति कौन हैं ?' इस भांति रासलीलाध्यायो में विचार पक्ष अधिक ठोस रूप में सामने आता है। यहां विचार तत्त्व को केवल स्थान मात्र हो नहीं मिला है, प्रत्युत वह भावों से समन्वित होकर मनोव्यय को प्राप्ति में सहायक होता है। यह गीपियों के उपर्युक्त प्रेमपूर्ण तर्कों का हो परिणाम है कि चतुर होते हुए भी जो श्रोतृष्ण उनके समुक्त पराजय स्वीकार करके उनके बहाने में हो जाते हैं।^६

१- वही, पृ० ३, इन्द्र १६ । २- वही, पृ० १, इन्द्र ६२-६३ ।

३- वही, पृ० १६, इन्द्र ७७-७८ । ४- वही, पृ० २०, इन्द्र १४ ।

५- वही, इन्द्र १५ ।

सिद्धान्तसंवाध्यायो

४० सिद्धान्तसंवाध्यायो में कवि ने कहा कि अन्यत्र लिखा जा चुका है, रास-कंस-संवाध्यायो को सद्धान्तिक व्याख्या का है। भावात्मक स्थान समान होने से यहाँ भी उन्हीं भावों को प्रथम किया है जिसका उल्लेख ऊपर राससंवाध्यायो के विवेक में हुआ है। फिर भी उनका पृथक् विवेक किया जा सकता है।

४१ प्रियतम के हृदय में, प्रेमिकाओं के साथ किए गए पिछले प्रेम प्रसंगों का स्मरण करके उनके साथ झोड़ा करने को 'अभिज्ञाना' उत्पन्न होते हैं। कवि कहता है, 'यमुनातट पर कृष्ण ने जिन गोपियों के वस्त्र हरण करके उनकी लाटो दिया था, उन्हीं के साथ अब वे रास झोड़ा में रमण करना चाहते हैं।^१ यहाँ 'मन कानो' द्वारा कृष्ण के हृदय को अभिज्ञाना का भाव व्यक्त किया गया है। यहाँ भाव एक अन्य स्तर पर 'रम्यो बल्ल रस रास'^२ द्वारा प्रकट हुआ है। पञ्चाक्षरिणी बारी' कह कर उनके हृदय में हर्ष के संचार और 'अनुराग' का उपस्थिति को सूचना दी है। श्रीकृष्ण के हृदय के ये भाव मुरली नाद के रूप में निरस्त होते हैं और उनका अनुभव कर गोपियाँ 'मद' मस्त होकर उन्हीं का और कत पड़ती हैं। कवि ने गोपियों को, सभी लौकिक कार्यों एवं वस्तुओं के परित्याग को वृत्ति में उनके हृदय के लोकविरति के भाव का अनुभव किया है। कवि कहता है, 'धर्म, अर्थ और काम्य कर्म, जिनका आदेश निगम देते हैं, गोपियाँ ने सभी को छोड़कर कृष्ण का अनुसरण किया।^३ 'प्रोतम सुनके' शब्द को सुन कर गोपियाँ में एक और रति भाव, परिपूर्णता को और जाता है, बूझो और संसार के प्रति त्याग-वृत्ति दृढ़ होती है।^४

४२ जो गोपियाँ नहीं सशरीर कृष्ण के पास नहीं जा पातीं, उनमें 'वर्ष्य' द्वारा और मुरली नाद का अनुसरण करके कृष्ण के पास जाने वाली गोपियों में 'हर्ष'^५ द्वारा रति भाव प्रकट किया गया है। जिन गोपियों के मुँह प्रेम की प्रकट करने

१-पं० ५० सिद्धान्तसंवाध्यायो, इन्द्र २२ । २- वही, इन्द्र ६६ ।

३-वही, इन्द्र ३१ । ४- वही, इन्द्र ३२ । ५- वही, इन्द्र ४०

के लिए जब कृष्ण धर्म और अर्थ पर बलन कहते हैं तो गोपियाँ में 'विस्मय'मिश्रित 'वानन्द' का आगमन होता है। कवि कहता है, 'प्रियतम कृष्ण के वचन सुनकर गोपियाँ विस्मित हुई और गदगद स्वर में बोलीं -- हे नन्दबाल ! तुम तो हमारे प्राण प्रिय हो, अप्रिय वचन न कहो ।'^१ वे लोक विरति के द्वारा कृष्ण के प्रति अपने रति भाव का प्रमाण देती हुई कहती हैं, 'स्त्री, पति, पुत्र - इनसे कोई सुख नहीं मिलता है, इनसे तो सांसारिक मोह ममता का रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता है और ये चण्ड प्रतिजिह्वा महादुःख देते हैं ।'^२ प्रेम, प्रमाण-कर्म को अपेक्षा नहीं रखता है, उसका पृष्टि देना भाव द्वारा स्वयं ही जाता है। इसीलिए कवि ने गोपियाँ में देना भाव को स्थिति को दिगया है। गोपियाँ कहती हैं, 'जिसप्रकार लक्ष्मी सब कुछ छोड़कर तुम्हारे चरणों में पड़ी रहती है उसी प्रकार हम भी सब कुछ छोड़कर तुम्हारे चरणों में बाँधी हैं, अतः हे प्रियतम निष्चुरता त्यागिए और हमें न दुकराएँ ।'^३

गोपियों के प्रेम वचनों के परिणामस्वरूप उत्पन्न कृष्ण के हृदय में 'वानन्द' को कवि ने 'हंसि परे भरे रस' के रूप द्वारा प्रकट किया है ।^४

कृष्ण का प्रेम प्राप्त कर लेने पर गोपियाँ में गव का संचार होता है, जिसका परिहार कवि ने विरहाकुलता द्वारा दर्शाया है। यही विरहाकुलता का भाव रास पंचाध्यायो में बताया है और उसके विषय में ऊपर किया जा चुका है, अतः यहाँ उसका पुनः चित्रण अनावश्यक होगा।

इसके अनन्तर कवि ने 'अभिलाषा', 'आकुलता' और 'हर्ष' के द्वारा रतिभाव की उपस्थिति को बड़ी सुन्दर व्यंजना को है। कवि कहता है, 'गोपियाँ कृष्णदर्शन को 'लासुषा' लिए हुए मत्स्यो को भाँति तड़कती हैं'^५ और विह्वल होकर अलक्षित कृष्ण के प्रति वचन भी स्पष्ट नहीं बोल पाती हैं,^६ जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो वे उनका स्पर्श पाकर ऐसी 'सक्ति' ही जाती हैं की सांसारिक का परमलक्ष्य मानवत'को

१-वही, इन्द्र ५२-५३ । २- वही, इन्द्र ५६ । ३- वही, इन्द्र ६०-६१ ।

४-वही, इन्द्र ६२ । ५- वही, इन्द्र ६५ । ६- वही, इन्द्र ६६ ।

प्राप्ति से सुखो होते हैं,^१ और कृष्ण के दर्शन से उन्हें शानन्द का वर्णन का अनुभव होता है।^२ कृष्ण के साथ झोड़ा करने पर उनका जो दर्शन होता है, कवि ने उनका यथातथ्य रूप में निस्संकोच होकर चित्रण किया है --

तै ताँ मदन मोहन गिय रोकि मुक मरि जोन्हां ।

बुझन करि मूव सदन बदन तै बारो दोन्हां ।

लटक लटक ब्रजवाना जाला उर जब फुलां ।

उलटि जगं कां दह्यो तब सब सुधि भूतो ॥^३

४३ रास के वर्णन में कवि को विस्मय का अनुभव होता है और उसे उसने अद्भुत रस रहस्यो रास' कह कर प्रकट किया है। प्रकट है कि सिद्धान्तपंचाध्यायो में 'अनिताशा', 'रहस्य', 'मद', 'विस्मय', 'वाकूता' आदि चारों गोपियों अस्मि-का रति भाव पूर्णता को प्राप्त हुआ है और उनमें रति भाव का स्थिति नन्ददास के हृदय को भावद् रति भाव को जतलातो है।

४४ यद्यपि रासपंचाध्यायो को सैदान्तिक व्याख्या होने से सिद्धान्तपंचाध्यायो में विचारपदा हो प्रधान है तथापि स्मरणोक्त है कि प्रस्तुत प्रसंग में विचारपदा, बुद्धि पदा के अर्थ में नहीं; ~~यस दृष्टि से विचार पदा को प्रकट करने वाले तत्त्व सिद्धान्तपंचाध्यायो में भी उसी प्रकार है जैसे ऊपर रास प्र पंचाध्यायो के प्रसंग में कह जाये हैं। अतः उनका पुनरास्तित्व समोचन न होगा।~~ इस दृष्टि से ग्रहणीय है, सैदान्तिक व्याख्या दार्शनिक पदा के अर्थ में नहीं; यस दृष्टि से विचार पदा को प्रकट करने वाले तत्त्व सिद्धान्तपंचाध्यायो में भी उसी प्रकार है जैसे ऊपर रास प्र पंचाध्यायो के प्रसंग में कह जाये हैं। अतः उनका पुनरास्तित्व समोचन न होगा।

मंवरगीत

४५ मंवरगीत में उदय के मूल से कृष्ण का नाम सुनते हो 'रहस्य' के द्वारा गोपियों में प्रेम भाव का संसार होता है और उनको 'जड़ता' को भी अवस्था हो जाती है, उनका गला रुंध जाता है, बाणों नदनद हो जातो है और वे

१-वही, इन्द १०० । २- वही, इन्द १०६ । ३- वही, इन्द १२६-३० ।

बोल भी नहीं पातो हैं;^१ वस्तुतः प्रेम को यही रोति है कि प्रिय तो दूर, उसके नाम को बर्बा मात्र अत्यन्त सुख होता है। यहाँ कवि प्रेम भाव के उदय को 'रोमान्ध', 'वन्ध', 'कंठावरोध' आदि के द्वारा सूचित करता है। गिय-प्रेषित संदेश से प्रेमी के हृदय में प्रेम का अन्तःस्रोत फूट पड़ता है और विरह को अवस्था में घनोभूत अनुभूति सात्विक भावों के रूप में विकास पातो है। श्रीकृष्ण के सन्देश को सुनकर गोपियाँ निहाल ली जाती हैं और प्रेम के अतिशय संवार के कारण अत्यन्त शिथिल अवस्था में भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं;^२ उनके हृदय का प्रेमाकाश, विह्वलता से पुष्ट हो कर मूर्च्छा के कारण बहिर्मुख होने का मार्ग खूँता है।

४६ उदय द्वारा निर्गुण ब्रह्म का उपदेश आरम्भ करने पर उनमें 'वितर्क का आगमन होता है और उदय के मुख से कृष्ण के निर 'हाथ पांव नहीं नासिका नेत्र बदन नहीं कान' का कान सुन कर वे कहती हैं, 'यदि कृष्ण का मुख नहीं है तो उन्होंने मक्खन कैसे पाया ? पेरों के बिना गायों के साथ वन वन में विचरण कैसे किया। जाँतों के बिना अंजन किसमें लाया और हाथ नहीं हैं तो गोवदन कैसे उठाया ?' इस प्रकार कवि ने तर्क और स्मृति के द्वारा गोपियों के प्रेम को प्रकट किया है। निम्न वितर्क को यह स्थिति बड़ी समाप्त नहीं होती है, वह उदय के निर्गुण ब्रह्म के उपदेश के साथ साथ ब्यस्य होती है और अन्त में गोपियों को उस मनोदशा की जन्म देकर सुप्त हो जाती है जिसका प्रकट करने हुए कवि कहता है कि, 'कि गोपियों के नेत्रों के सामने उनके यह कहते हो कि हमको श्रीकृष्ण के रूप के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुझाता; कृष्ण की मोहिनो मूर्ति प्रकट हो जाती है जिसका दर्शन करते हो गोपियाँ उदय के साथ हो रहे तर्क वितर्क भूल जाती हैं। उनकी ओर से मुँह मोड़कर वे प्रियतम से बातें करने लगती हैं। उनके मुख से प्रेम सुवा के स्रोत को माँति शब्द प्रवाहित होने जाते हैं। वही तो किमीर व्यङ्ग्य की प्रीति व्यङ्ग्य को मार्मिक रोति है।'^३

१- गी. प्र०, चरितोत्तर, इन्द्र ३ । २- वही, इन्द्र ६ ।

३- वही, इन्द्र १० । ४- वही, इन्द्र २८-२९ ।

४७ गोपियाँ कृष्ण का ब्यक्त निष्ठुरता और उसी उन्मत्त भाव का अनुभव करती हैं, कवि ने उन्हीं गोपियों के हो मन से प्रकट किया है :

दुख जन निधि हम कुहनों, कर उन्मत्ता देहु ।

निद्रा हनै कहां रहे ॥^१

विवशता और दैन्य मिश्रित उन्माद का चित्रण भी द्रष्टव्य है :

‘गोपी कहती है,’ हे प्रियतम, दक्ष देकर पुनः उन्मत्ता हो जाने को कृष्ण तुम्हें किसने सिखाई ? हम तो तुम्हारे ही वश में हैं, इसीसे तुम्हारे प्रति जाने कातर स्वर में अपना नैदना व्यक्त कर रहा हूँ । तुम्हारे संयोग सुन से वंचित होने पर हम वैसे ही तड़प तड़प कर प्राण दे देंगे जैसे जन से वंचा किये जाने पर मछलियाँ देती हैं,^२ फिर ‘बिना’^३ और ‘प्रलाप’^४ के द्वारा कवि ने गोपियों के प्रेम भाव को व्यक्त किया है । गोपियों के भावावेश को स्थिति में कृष्ण के सभी चारों और वरिष्ठों का दर्शन होने जाना है । उन्हें अपने रोम रोम में कृष्ण की उपस्थिति का भान होता है ।^५

प्रेम के प्रति उपात्तम के प्रसंग में पुनः वितर्क का आविर्भाव होकर श्रीकृष्ण के गुण ज्ञान करने करते गोपियों में ‘उद्वेग’ का आगमन होता है । किन्तु जिस प्रेमिका का हृदय री रहा हो, वह अपना दुःख दबा कर अधिक समय तक हास्य और व्यंग्य की बातों में कमो उतरे नहीं लगा सकती । कृष्ण के वियोग में यही स्थिति गोपियों को हो जाती है जिसकी कवि ने मार्मिक ढंग से उपस्थित किया है । वह कहता है ‘गोविन्द के गुणों का स्मरण करता हुई गोपियों ने ‘प्रेम’ की संवोक्ति करके उद्वेग और श्रीकृष्ण जीनों के लिए हास्य और व्यंग्य पूर्वक अनेक उल्लियाँ कहाँ । प्रेम भाव के आवेग में उन्होंने कृत मयादि तक की झोड़ दिया और उसके अनन्तर सब एक साथ ‘हा कहणामय नाम ही केही कृष्ण मुरारि’ कहकर इस प्रकार से री पड़ीं की उनका हृदय ही काट कर अन्तः स्म में बहने लगा ही ।^६

१- वही, सन्द ३० । २- वही, सन्द ३१ । ३- वही, सन्द ३४ ।

४- वही, सन्द ३५ । ५- वही, सन्द ३७ । ६- वही, सन्द ६० ।

यहो विरह को अग्निम दशा मरण का चित्रण है ।

४८ इस प्रकार कवि ने गोपियों के विरह को दशाओं का चित्रण किया है और इन दशाओं का उत्तरोपर विकास बड़े कांशपूर्वक दर्शाया है । विरह को उक्त दशाओं की परिणति के रूप में कवि ने जो चित्र उपस्थित किया है वह भी अत्यन्त मानपूर्ण और आकर्षक हुआ है । कवि कहता है, 'प्रियतम शोकवृष्ण के रूप और उनके गुणों का स्मरण करते करते गोपियों के शरीर से प्रसवेद को और नेत्रों से आंसुओं को जो धारायें बँबूको, मूषण और लारों को भिंती तो रुई प्रवाहित हुई, उनके परस्पर मिल जाने पर जैसे एक सागर सा उमड़ पड़ा । प्रणय के आवेश जन्य उस जन प्रवाह में इतना वेग था कि गोपियों के निकट बड़े उदव भा उसमें बह गते । वे सोचने लगे कि ब्रज में आकर भी अच्छी नेह बनाने को चेष्टा की जो मेरा सारा कुछ हो तर गया ।'^१

प्रकट है कि मंवरगीत में गोपियों को वियों रति का जैसा कवि को अनुभव हुआ है उसने विरह को दशों अवस्थाओं द्वारा प्रकट किया है और तर्क, चित्त, व्यंग्य तथा उपात्म्यों के द्वारा उसे उत्तरोपर बन प्रदान किया है । गोपियों के अतिरिक्त उदव के भी मनागत भावों को कवि ने प्रकट किया है । मयूर प्रजागमन के प्रसंग में उदव प्रेम के भाव में निमग्न दृष्टिगत होते हैं । उनके हृदय के प्रेम भाव की 'आभस्मय', 'वाक्मय', 'गुण कान' आदि के द्वारा प्रकट किया गया है ।^२ उदव के मुख से गोपियों को मनादेश की जान कर कृष्ण के हृदय को जो दर्शा हुई उसको कवि ने 'विवश प्रेम आवेश रही नास्ति सुधि कोऊ'^३ कह कर प्रकट किया है ।

४९ इस प्रकार ही मंवरगीत में विरह को दशाओं के द्वारा गोपियों के प्रेम को व्यंजना को गर्भ है । ये दशायें कभी संसारो भावों को भांति प्रेमभाव की परिपुष्ट करती हुई दृष्टिगत होती हैं और कभी सात्विक अनुभावों को भांति उसको सुवना देती हैं । कदाचित् में इन दशाओं में व्यंजित गोपियों के प्रेम द्वारा कवि को भावा-नुपुष्टि में वीरता और विस्तार की वृद्धि के साथ साथ सत्प्रता के भी दर्शन होते हैं ।

यहां कवि ने सना जनों जनों का समाहार रति में करके उस भाव को विस्तार और सर्वोत्कृष्टता का प्रमाण दिया है ।

५० भवर्गोत्त में कवि को सूक्ष्म भाव निरूपण को जति तो उक्त प्रकार से प्रकट है जो, उससे कवि के बुद्धि पक्ष का भाव सम्यक् परिवर्ण मिलता है । गोपियाँ को भावप्रवणता जो सर्वविदित है किन्तु उनके विचार तत्त्व की प्रकाश में लाने का कैय नन्ददास को है । स्वयं गोपियाँ को भी अपने बुद्धितत्त्व का भाव नहीं होता है और उदव के मुख से ज्ञानोपदेश को बात सुनते ही उन्हें जैसे उस तत्त्व का परिचय मिल गया हो, वे ज्ञानानुयायी उदव को पराजित करने के लिए इसे ही अपना जस्त्र बनाती हैं और उदव के ज्ञान, योग और कर्म पर उसे पतिघात करती हैं । उदव ज्योंही ब्रह्म को ज्ञान द्वारा देखने का उपदेश देते हैं, वे कहती हैं, 'कि कौन ब्रह्म, ज्ञान को जाने किसी कह रहे हो ? हमारे ब्रह्म तो कृष्ण हैं जो प्रेम द्वारा सहज हो प्राप्त हो जाते हैं ।' ^१ उदव के मुख से कृष्ण के निराकार होने का बात सुन कर वे कहती हैं, 'कि यदि उनके अंग नहीं हैं तो उन्होंने मक्खन कैसे चाया, कब में गाय चराने कैसे गये और गोवदन कैसे उठाया ? हम जानती हैं कि वे नन्द-यशोदा के पुत्र रूप में सब कानों से युक्त हैं ।' ^२ जब उदव याग-साधन से हो श्रीकृष्ण का प्राप्ति को बात कहने हैं तो गोपियाँ कहती हैं, 'कि योग उसे बताओ जिसे इसकी आवश्यकता है, हम प्रेम मार्ग को छोड़कर घुन नहीं स्नेहेंगी ।' ^३ उदव द्वारा कर्म का पक्ष लिए जाने पर वे उत्तर देती हैं, 'कि कर्म बुरे और बच्चे दोनों ही बन्धन के कारण होते हैं, बेटा चाहे लड़के को ही चाहे सोने को बन्धन हो ता है । प्रेम द्वारा ही बन्धनों से छुटकारा मिल सकता है ।' ^४ उदव श्रीकृष्ण को निर्गुण बताते हैं, इस पर गोपियाँ कहती हैं, 'कि उनके गुण नहीं हैं तो और गुण कहाँ से जा गये, कहां बोज के बिना भी तरा दग सकता है ?' ^५ इस प्रकार तर्क चितर्क करती हुई गोपियाँ उस दशा की प्राप्ति होती हैं जिसमें उन्हें अपने सम्मुख ही श्रीकृष्ण के दर्शन होने लगते हैं और वे उन्हीं को सम्प्राप्ति कहती हुई तर्कों द्वारा अपने प्रेम की प्रकट करती हैं । पश्चात् प्रेम की

१- यही, इन्द्र ८ । २- यही, इन्द्र १० । ३- यही, इन्द्र १२ ।

४- यही, इन्द्र १६ । ५- यही, इन्द्र १६ ।

सम्पन्न पाने पर उनको तर्कशोक्ता और भा प्रवृत्त हो उठता है और प्रवर हो भाव के साथ उनके विचार का माध्यम बन जाता है । वे कहता है, 'कि मधुप ! त्रिकृष्ण भी तुम जैसे हो काढी हैं ।'^१ तुमको 'मधुकारो' कान कहता है ? तुम तो योग साधनों-पदेश के रूप में विषा को गाँठ लेकर प्रेमियों का वध करी फिरने हो । यहाँ जाकर किसी अपना शिकार बनाना चाहते हो ?^२ तू मोहन का गुण ला गा रहा है, नैरे हृदय में कपट है और कपट से प्रेम शोभा नहीं देता है । यहाँ कौन ब्रजवासिनी तुम्हारे निज्वास नहीं करेगी ।^३ तू जोक गुप्ताँ ला रस लेकर उन्हें शूड़ देना है । जब ज्ञान के उपदेश द्वारा बुद्धि उत्पन्न करना चाहता है ।^४ वे परस्पर कहती हैं, 'कि इसे निर्गुण का बड़ा ज्ञान है, तर्क चित्त और युक्तियों से यह निर्गुण ब्रह्म के स्वल्प निरूपण में बहुत कुशल है किन्तु यह जाना भी नहीं जानता है कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें गुण अवश है । कौटं भी वस्तु गुणरहित नहीं है, जब ईश्वर का वास्तित्व मानने पर वही निर्गुण कैसे हो सकता है ।'^५ इस भाँति मनेस्मि गोपियाँ सब तर्क चित्त करती हैं, जब तक कि उनका बुद्धितत्त्व हृदय से उमड़े हुए प्रेम सागर में डूब कर अपना वास्तित्व नहीं हो देता है । उस प्रेम सागर में गोपियों का तर्क चित्त तो डूब कर लुप्त होता हो है । साथ में ज्ञान, कर्म, योग के उपदेशक उदव को भी निमग्न कर देता है ।

५१ इसी प्रकट है कि मंवरगोत में गोपियों के तर्क चित्तों के रूप में बुद्धितत्त्व^{कवि} को भावधारा की निरन्तर गति प्रदान करता है और जब यह धारा क्रमशः परिवृद्ध होकर हृदय में प्रेम-सागर के रूप में परिणत हो जाती है तो बुद्धि तत्त्व उसी में विलीन हो जाता है । गोपियों को भाववशा का जो परिचय प्रसा के आरम्भ में^६ मिलता है, वह यद्यपि उदव के साथ हुए तर्क चित्तों के जा जाने पर क्षीण होता हुआ प्रतीत होता है और जान पड़ता है कि कवि भावोत्कर्ष को और जाने की अपेक्षा तर्क चित्तों के ही जाल में पड़ गया है तथापि किञ्चित् गहनता से विचार

१- वही, इन्द्र ४६ । २- वही, इन्द्र ४८ । ३- वही, इन्द्र ५० ।

४- वही, इन्द्र ५१ । ५- वही, इन्द्र ५३ । ६- वही, इन्द्र ३-६ ।

करने पर ज्ञात होता है कि उनके अन्तरात्मा में भाव-वहिराई निरन्तर उद्बोधित होती रहती है और अक्सर पाने की जोड़ के प्रवर्तमान होकर तब चित्तों के जान को निर्मूल करके बहा देती हैं। तब चाहे गोपियों को और देखी, चाहे राज को और या शोकपूर्ण को और, स्वयं भावों को सदा चारा हो दृष्टिगत होती है। भक्त तर्क के लिए किसी और भी स्थान नहीं रह जाना है। यही कवि के भावनात्मक दृष्टि काँग को उपनयन है।

पदावली

५२ उपर्युक्त कृतियों में व्यक्त कवि के भाव-चित्रण से परिकल्प प्राप्त कर लेने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उनमें रति या प्रेम भाव का ही प्रमुख रूप से चित्रण हुआ है। दैन्य, विस्मय आदि जो भी अन्य भाव उनमें जाये हैं, वे अपनी स्वतंत्र रूप को अपेक्षा रति भाव को ही पृष्ठित करते हुए विदित होते हैं। कवि को पदावली के अवगीतन से भी यही बात ज्ञात होती है। उसमें भी प्रेम भाव को ही प्रमुख स्थान मिला है। कवि ने इस प्रेम भाव को प्रमुखतः चार रूपों में प्रकट किया है। वे हैं, राजा का प्रेम, गोपियों का प्रेम, यशोदा का प्रेम और सबाजी का प्रेम।

५३ पदावली में राजा और गोपियों के प्रेम के रूप में कवि की भावानुभूति को सर्वाधिक सूचना मिलती है। कवि ने राजा के दृष्टा में कृष्ण प्रेम का आरम्भ पूर्वानुराग द्वारा दर्शाया है। राजा में यह पूर्वानुराग 'अश्रु', 'चरम', आदि सात्त्विक अनुभावों द्वारा प्रकट किया गया है। राजा ने जब से कृष्ण का नाम सुना है, उसको दश विविध रूपों को ही नहीं है, उसके मन की भी रहती हैं, चित्त में चैन नहीं रहता है, मूल से कवन तक नहीं निकलता है और तब की भी दश हुई उसे तो कहा हो नहीं जा सकता। जिसके नाम को सुनते ही ऐसा दश हो जातो है, उसको मधुर मूर्ति कैसी होती होगी।^१ उसे कृष्ण का मुख देखने को अभिलाषा होती है। उससे उनका मुख कैसे बिना रहा नहीं जाता है।^२ गच्छति।^३ र भी उसके प्रेम में मान हो जाते हैं, उसको सुनना सलो के द्वारा 'प्यारो तेरे लोचन लीने लीने, जिन कस लीने ल्याम लोचने'^४ के रूप के रूप में हो गई है। कवि ने राजा और कृष्ण के प्रेम

को चरम परिणति, 'दम्पति रति' में दिवा है जिसका यातुय चित्रण करने में उसने स्वच्छन्द वृत्ति का परिचय दिया है ।^१

५४ गोपियाँ में रति भाव 'वास विनास'^२ और रूप दर्शन को अभिलाषा^३ द्वारा प्रकट होता है । वे पलकों को जैरो कटने लगती हैं^४ क्योंकि उनके कारण प्रियतम का नुब देखने में बाधा पड़ती है । वे जन मरने जाती हैं किन्तु स्नेह मर जाती हैं । उस स्नेह को कवि ने 'अभिलाषा', 'रसव्यता', 'बसु' आदि के द्वारा प्रकट किया है ।^५ संडिता के समय के अंग्य-वचन गोपियों के प्रच्छन्न हार्दिक प्रेमाङ्ग-गार को प्रकट करने हैं । वे कहती हैं, 'कि प्रिय राज मर जागे तुम को किन्तु नेत्र हमारे नाल हो रहे हैं, जबल्ल रूप भवमान तुमने किया है किन्तु मन हमारा घूम रहा है, नवचिन्त तुम्हारे उर पर है किन्तु गोड़ा लो हो रहा है, इसका क्या कारण है?' दानलोना में गोपियाँ है चित्तोभ और 'सर्ष' का भाव चित्रित हुआ है । गोपी कहती हैं कि ऐसा कान है जो मेरो मटको डूरे । बिना जाने दिया नहीं जायगा और नांगने पर गाला दो जायगी^६ वे अंग्य द्वारा कृतको जेतो हैं, 'कहिये जो दान कैसे नोंगे, हम तो गोवर्धन पूजा करने के लिए जाई हैं, तुम्हें पहले कैसे दे दें ?'^७ गोपी-प्रेम को सर्वाधिक अभिव्यंजना रास क्रोड़ा द्वारा हो होता है, कवि ने इस रासक्रोड़ा का प्रभुत्व किया है । उसने रास में नृत्य करती हुई गोपियों के मध्य कृष्ण के छताने रूप की अत्यन्त निकट से देता है ।^८

५५ वषा^९ में छिड़ोता झूते समय राधा कृष्ण के हृदय का प्रेम परस्पर छेदने और विवक्षा के द्वारा प्रकट किया गया है^{१०} । फगन में पुनः विवक्षा का भाव अत्यन्त स्पष्ट रूप से चित्रित हुआ है । यहां कवि विवक्षा की पृथक रस के रूप में 'प्रेम विवक्ष रस' कहता है :

जोरहु प्रेम विवक्ष रस को सुन कहत कथ्यो नहिं जाई ।^{११}

१-वही, पद ३७ और ७०। २- वही, पद ७६ । ३- वही, पद ७८ ।

४-वही, पद ७८ । ५- वही, पद ८० । ६- वही, पद ८१ ।

७- वही, पद ८१ । ८-वही, पद ११४ । ९- वही, पद ११६ ।

वसंत में गोपियां प्रेम भाव में आभग्न होकर तुन्दावन को महकता हुआ अनुभव करती हैं । उनका प्रेम भाव कोकिल, मोर, कंजन, भ्रमर, आदि को देखकर उद्भाषित होता है और सात्विक अनुभाव 'सोद' द्वारा 'प्रमकनि' के रूप में प्रकट होता है ।

५६ यशोदा के प्रेम भाव का आगमन वात्सल्य के रूप में कृष्णजन्म के साथ होता है । कवि ने हर्ष से गोपियाँ प्रेम भाव को 'कृष्ण' से कौंदा पाय, मोर^{दा} का वृषि के^१ कह कर प्रकट किया है । ज्ञान श्रीराम के प्रसंग में माँ वात्सल्य भाव को अनुभूति है । कवि ने गरिबा दिया है । कवि कहता है, 'यशोदा अपने पुत्र को भ्रमर बालों से जगाती हैं, क्लेश के लिए मांस, मित्रो, मिठाई और मलाई लाती हैं । ब्रह्मा के वचन सुनकर कृष्ण तुलनाते हुए उठते हैं और यशोदा का मुख हर्ष से भर जाता है ।'^२

५७ सखाजों के प्रेमभाव का चित्रण गोवर्द्धननामा और फाग लोना के प्रसंगों में मिलता है । गोवर्द्धन वारण करते समय ग्वालों का प्रेम हर्ष के द्वारा प्रकट होता है । ग्वालों के हर्ष को सुनना कवि ने 'गवान ताल दे नीके गावत गायन के संग सुर जु मरे'^३ के कथन के रूप में देता है । फाग में, गवाने प्रेम भाव में भर कर कृष्ण के साथ रंग लेते हैं ।^४ दोलात्सव में भी हस्तार सम्मिलित सब गवाने हर्षित होकर फाग और कमार खाते हैं । यहाँ कवि ने 'गावत फाग कमार हरणि मरि'^५ कह कर ग्वालों के प्रेम भाव का चित्रण किया है ।

५८ प्रेमभाव के अतिरिक्त नन्ददास के पदों में -- हास्य, अमर्ष, उत्साह, भय और विस्मय के भावों का भी किंचित चित्रण मिलता है जो निम्न प्रकार है :

गोवर्द्धन लोना के एक ही प्रकरण में विस्मय, अमर्ष, हास्य, भय, दैन्य और उत्साह के दर्शन होते हैं । हन्त्र के काँप के कारण गोवर्द्धन पर प्रत्यङ्कारो कलव-कलवयाँ होती है, कृष्ण बड़े उत्साह से गोवर्द्धन को कर^{पर} वारण कर लेते हैं ।

१- वही, पद २८ । २- वही, पद ३१ । ३- वही, पद ११८ ।

४- वही, पद २८१ । ५- वही, पद ११२ ।

प्रलयकारो वषा होने पर भी गोवर्दन के ऊपर गिरत ल, भूम, वातक, चकोर, मोर -- किसी पर एक बंद जन भी नहीं पड़ता है, इससे समा को विस्मय होता है और कृष्ण को प्रभुता के सम्पूर्ण ङङ्ग को जड़ता को देख कर अग्नि भूनि और स्वयं भावान में हास्य का संवार होता है । नन्ददास कहते हैं कि रन्द्र के गव को दूर करना तो गिरिधर प्रभु के लिए हलो केन है । यहाँ कवि 'नगा उडाय ब्रज राज वर कर पे' के कान तारा उत्साह, 'बरबे प्रलय को पानी' द्वारा भय, 'भयाँह कानुक भर' तारा विस्मय, 'प्रभु को प्रभुताई' द्वारा दैन्य और 'भुनि लो छी हेरि लो हरहर' के कान द्वारा हास्य को सूचना देता है । 'रन्द्र हू को जड़ताई' के कान से ~~मन्त्र~~ हन्त्र के उस कोष का स्मृत्व होता है जिसके कारण उसने गोवर्दन पर घोर वषा को गो ।

५६ इसकी अतिरिक्त कृष्ण जन्म के समय नन्द के पुत्र के उत्साह भाव का दर्शन होता है, जो 'हर्ष' द्वारा परिपुष्ट होता है । नन्द बड़े उत्साह से ब्राह्मणों को दो नाच गायें और रत्नों के सात पक्का दान में देते हैं । उनके घर में जो कोई मांगने जाता है, वे अपना दान में देते हैं कि वह नाटने पर याचक नहीं रह जाता है ।^२

६० गुरु विट्ठलनाथ को स्तुति वाले पदों में नन्ददास का दैन्य भाव देना जा सकता है । कवि ने अपने दैन्य भाव को 'रहाँ सदा वरन के जाने', वल्लभ कुल को दास कहलुऊँ' आदि कानों द्वारा व्यक्त किया है ।^३

६१ 'विस्मय' भाव एक और स्थान पर दिखाया गया है । शान का रूप और उनकी बाँको कितवन द्वारा गाँयो अपना मार्ग मो भूल जातो है । मोहन के यह कल्पे पर कि 'तुम्हें ब्रज में देखा है, 'गाँयो 'उगि सो' रह जातो है । तब से वह अत्यन्त व्याकुल रहतो है और उसके मुख से बाणों मो नहीं निकलतो है ।^४

६२ चोरो लोला के प्रसंग में 'हास्य' और 'अनर्ष' का भाव होता है । गोपी यहाँवा से कहती है, 'रानी, तुम अपने पुत्र के कर्म कर्म नहीं देखती ? घर में कितने

१- वही, पद ११६ । २- वही, पद २४ ।

३- वही, पद १२ । ४- वही, पद ८४ ।

चरित्र चित्रण

६४ पोछे उंगित किया जा चुका है कि नन्ददास ने अपने काव्य का प्रणयन भक्ति भावना को प्रेरणा से हो किया है। फलतः उनको कृतियों में भक्तिभावना को विष्णुमानना सर्वत्र हो दृष्टिगोचर होती है। उनकी ^{स्व}भावना के आश्रय श्रीकृष्ण हैं और उन्हीं का व्यक्ति-कवि को सब कृतियों में समाया हुआ है। श्रीकृष्ण के अतिरिक्त अन्य जितने भी पात्रों का उल्लेख कवि की कृतियों में हुआ है, उनका महत्त्व केवल इसलिए है कि उनमें कृष्ण के प्रति किसी प्रकार का प्रेम है। फिर भी यह बात नहीं है कि उनका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है ही नहीं। वस्तुतः श्रीकृष्ण में ईश्वरत्व को भावना के साथ ही इन पात्रों के व्यक्तित्व में स्वतंत्रता आ जाती है। यह जान और है, कि कवि को कृति उनके व्यक्तित्व के विकास को और नहीं रमो है और उसने पात्रों की जो कुछ भी चारित्रिक फाँकों दो है वह अपने भक्ति भावना के आग्रह के अनुसार हो दी है; किसी पात्र विशेष के चरित्र के उद्घाटन करने की दृष्टि से ही नहीं। अपने भावनाओं के परितोष के लिए हो सही, कवि ने जित पात्रों का उल्लेख अपने कृतियों में किया है उनमें श्रीकृष्ण, राधा, रूपमंजरी, लक्ष्मण, रुक्मिणी, यशोदा, गोपियाँ, उद्धव, स्कन्द जी, धर्मवीर और परोक्षित ऐसे पात्र हैं जिनपर चरित्र चित्रण की दृष्टि से विचार किया जा सकता है। जागामी मस्तिष्क परिच्छेदों में इन्हीं पात्रों के चरित्रांकन को चेष्टा की गई है।

श्रीकृष्ण

६५ अनेकार्थ भाषा के अनुसार गायों का पालन करना^१ दनुजों का नाश करना,^२ संहार की रक्षा करना,^३ प्रेम के बल में रक्षा^४ आदि श्रीकृष्ण के चरित्र को विशेष-तार्थ्य हैं।

१- न० ५०७ की दाँहा ४ । २- वही, दाँहा ४६ ।

३- वही, दाँहा ४४ । ४- वही, दाँहा १२६ ।

६६ श्यामसर्ग^१ में श्रीकृष्ण को चंचल और वनुर युवक के रूप में चित्रित किया गया है, जो गारुडा भी है। वे दहो तथा मन्त्र के चोर हैं और कहने सुनने के विषय में निर्लज्ज हैं।^२ वे माता को इच्छा का सम्मान करते हैं^३ और अपनी वनुराई एवं युक्ति के कीर्ति के हृदय में भी सम्मान प्राप्त करते हैं जिसने कुछ हो तुम उन्हें 'नंद डोटा लंगर मत्ता दधि माक्न की चोर'^४ कहा था।

नाममाला में उन्हें हंस्वरत्न से युक्त,^५ निगमातिगम,^६ आणित गुणों से युक्त^७ और मान करतो हुई राधा के आगमन को प्रलोभा करने वाले^८ नायक के रूप में चित्रित किया गया है।

रसमंजरी में उन्हें जात को जात्र्य प्रदान करने वाले रसिक^९, वनुर शिरोमणि और रूपगुणों से युक्त नवयुवक^{१०} कहा गया है।

रूपमंजरी में उन्हें सब प्रकार से योग्य और सदा सुखाया कामदेव के सौन्दर्य को भी नज्जित करने वाले रूप से युक्त किशोर रूप में चित्रित किया गया है^{११} जो त्रिभुवन नायक^{१२}, प्रत्येक को उसको भावनानुसार फल देने वाले^{१३}, गिरिवरलात के नाम से जात में विषय है।^{१४}

विरहमंजरी में उन्हें दक्षिण नायक के रूप में चित्रित किया गया है जो नायिक के चंचल नयनों से हो उसके हृदय का भाव जान लेते हैं।^{१५}

६७ रसमंजरी में कृष्ण का दारकाघोष के रूप में परिक्रम भिक्ता है।^{१६} वे रुक्मिणी के पत्र को लाने वाले ब्राह्मण का विधिवत आवभात करके^{१७} द्विज के प्रति अपने आत्मा-भाव का परिक्रम देते हैं। कवि ने उनमें रुक्मिणियों के द्वारा यह

१-न० गृ० श्यामसर्ग, इन्द्र ५। २-वहो, इ० ८। ३-वहो, इ० ५।

४-वहो, नृसिंहा, दाहा १२५। ५-वहो, दा० १७२। ६-रसमंजरी, दा० १।

७-वहो, पं० ७०। ८-रसमंजरी, पं० १६०। ९-वहो, पं० २०६।

१०-वहो, पं० ३३६। ११-वहो, पं० ३६०। १२-वहो, पं० ५३४। १३-वहो, पं० ४१३।

१४-वहो, पं० ६६। १५-रुक्मिणीमंजरी, इ० ४५। १६-वहो, इ० ५१।

विशेषता दिखाई है कि वे परम सुखीय हैं जबकि अन्य सभी मनुष्य परतंत्र और दुःख से भरी दूर हैं।^१ दूतार्थ पर दया करने के लिए वे द्रवित होकर शीघ्र दौड़ पड़ते हैं, जो लिये रुक्मिणी के दुःख से भरी पत्र को पढ़कर वे रुक्म पर क्रोधित होते हैं और उसी समय रुक्मिणी का दुःख दूर करने के लिए बच पड़ते हैं।^२ कुंडिनपुर पर्वत पर वहाँ के लोग उन्हें श्रेष्ठ नायक के रूप में देखते हैं।^३ वहाँ कृष्ण सब राजाओं के देखते देखते ही रुक्मिणी का हरण करके ले जाते हैं।^४ और रुक्म के द्वारा पीछा किए जाने पर उसे परास्त करने हैं तथा उसका धिर मुड़ा कर झड़ देते हैं।^५

इस प्रकार रुक्मिणीमंगल में कवि ने कृष्ण के शाल का उद्घाटन करने का यत्न किया है।

रासमंवाध्यायो के कृष्ण अग्रिम सान्ध्यशालो हैं और माधुर्य रति के बालिका के रूप में सामने आते हैं। यहाँ सर्वप्रथम वे मुरली के द्वारा गोपियों का मन मोह लेते हैं और उनके जाने पर उनसे पर लौट जाने को बात कह कर उनके प्रेम को पराशा करते हैं।^६ उनके व्यक्तित्व को यह विशेषता है कि वे जानो मुरली के द्वारा तोनों लीकों को नारियों का मन मोह लेते हैं।^७ वे गोपियों से उनके प्रेम^८ वल में होकर मिलते हैं^९ और उनके साथ विलासपथ जोड़ा करते हैं,^{१०} किन्तु उनके हृदय में काम-भाव का किंचित भी समावेश नहीं हो पाता है; वे उसे पूर्णतः वल में किए रहते हैं।^{११} उनका संगीन प्राप्त करने के सामान्य के कारण गोपियों में गर्व का संचार होने^{१२} पर उसे वे अपना विरह उत्पन्न करके मिटाते हैं और तब वह उनके साथ प्रेम मग्न होकर रास मण्डल में विविध प्रकार से रासजोड़ा करते हैं। वे गोपियों के प्रेम के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना भी नहीं भूलते हैं।^{१३} इस प्रकार रासमंवाध्यायो में वे प्रेम की सचुर मूर्ति के रूप में चित्रित किए गए हैं।

१-परी, हृदय ६२ । २-परी, हृदय ६२-६३ । ३- वही, हृदय ६४ ।

४-परी, हृदय ११०-१११ । ५-परी, हृदय १३० । ६-रासमंवाध्यायो, व० १, पं० ७५ ।

७-परी, हृदय ८५ । ८-परी, हृदय ८६ । ९-परी, हृदय ८६ ।

१०-परी, हृदय ८६ । ११-परी, हृदय १०२ । १२-परी, हृदय १० ।

६८ उसके अनन्तर भवंगीत में कवि उन्हें प्रेमा और वीरदशोच के रूप में चित्रित करने हुए उन्हें कहता है, 'कि गोपियों के प्रेमविषयक वक्तों को उद्धव के मुख से सुन कर उनको जाने भर आयों और प्रेम में वे ऐसे मग्न हुए कि उन्हें कुछ सुचक्षुष का नहीं रह्यो ।' १९

६९ पदावली में भी कवि ने कृष्ण के चरित्रों का जाल, और किशोर रूप में वर्णन किया है । यहाँ कृष्ण के ज्ञान चरित्र के संबंध में एक संप्रान्त ग्रामाण्य परिवार के दैनिक जीवन से संबंधित अधिक से अधिक बातों का चित्रण करने का यत्न किया गया है । प्रभाता गान पर जाना, २ पालने में कलता, पर हा अंठा चुसना, हंसना, किकना, सुन्दर वेष ३ आदि शैशव सम्बन्धी बातों का उल्लेख करके कवि ने बालकृष्ण के क्रियाकलाप का चित्र उपरिष्ठ किया है । शिशु कृष्ण अतिम सौन्दर्यशाली है । ४ कवि ने अनेक पदों में उनके शिशु रूप के सौन्दर्य का वर्णन किया है । वे गाय को बिनाते हुए अत्यन्त शोभा पाते हैं । ५ गायों को देखकर वे लड़े हो जाते हैं, जाँते नवाने लगते हैं, उसकी और मुँहकर मुस्काते हैं । ६ राधा को वे अपने बालरूप के सौंदर्य तथा वाक्पटुता एवं जोड़ा प्रिय चपल विनोदो स्वभाव द्वारा सहज ही मोहित कर लेते हैं । इसीलिए राधा उनके नाम को सुनते ही मग्न मुलकर बावरो सो हो जाती है । ७ राधा के साथ विवाह होने पर कवि ने उनके दाम्पत्य भाव को भाँकी भी दी है । ८ श्रीकृष्ण बाल्यावस्था से ही गोपियों के वनुराग के जालम्बन बन जाते हैं परंतु किशोर रूप में वे हास विनोद, १० नृत्य, वंशी ११ धुंधराले बाल, मनोहर वेषभूषा और अनुपम हवि १२ द्वारा गोपियों को मुग्ध कर देते हैं । वे गुराह १३ हैं और क्रमशः १४ को उसके कोप से रक्षा करते हैं । १५ वे रास रक्षि रस नागर हैं । १६ कामनोला में कवि ने उन्हें बार बार रंग बोने १७ और रस मरे १८ रूप में चित्रित किया है जो गायों और ग्वालों के साथ विविध प्रकार से रंग लेते हैं ।

१-भवंगीत, अन्ध ७३ । २- जानना पद ३१ । ३-वही, पद ३४ ।

४-वही, पद ३७ । ५- वही, पद ३८ । ६- वही, पद ४५ ।

७-वही, पद ४३ । ८- वही, पद ६७ और ७० । ९-वही, पद ३५, ३६, ४२, ४४,

४६, ४७ । १०-वही, पद ७६ । ११-वही, पद ७७ । १२-वही, पद ७८ ।

१३-वही, पद १०० । १४-वही, पद ११६ । १५-वही, पद ११८ ।

राधा

७० श्यामसंगीत में राधा का गरिब, बंजन, विचित्र और हावता कन्या के रूप में दिशा गया है।^१ वह कृष्ण के नटवर वेष को देखकर सुबबुध भी बैठगे है।^२ और सखियों के कहने पर माता से नाम द्वारा उसे जाने को बात कहता है^३ जिससे गारुड़ों के रूप में कृष्ण बुलाये जायें और उनके दर्शन का अवसर मिल सके।

कृष्ण ने जाने के सपाचार से वह प्रसन्न हो उठता है। और उन्हें सम्मुख देव कर उसमें बानासुतम लज्जा का संवार होता है। कवि ने यहाँ उसके शोन रत्नाण को बड़ा सुन्दरता से चित्रित किया है :

सुनति बदन तत्काल, लड़तो नैन उपारै,
निरति हो धनस्याम बदन तैं कैस संवारै ।
सब अपने दिन निरति कैं पुनि निरखो दिन पाई,
अवरा डार्यो बदन पे मधुर मधुर मुसकाइ
सख मन में बनीं ॥^४

इसके अनन्तर नाममाला में राधा मान करने वाली नायिका के रूप में चित्रित का गर्भ है। उसको बाँधें क्रोध से कुछ कुछ लान हो रहो हैं,^५ वह नाम से भरो हुई है।^६ किन्तु फिर भी वह मनाने के निर बाँधे हुई सगे से बड़े संयम के साथ कृत पङ्क्तो है।^७

उसके दर्शन से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं।^८ वह अप्रतिम सुन्दरो है।^९ वह कृष्ण को कपटी कहतो है।^{१०} और कृष्ण को बड़ा^{११} सुनना उसे अप्रिय लगता है।^{१२} फिर भी चतुर सखी को कवन चतुरो से उसका गर्व दूर हो जाता है और वह पुनः वा कर कृष्ण से मिलतो है।

१-श्याम संगीत, इन्द १ । २-बहो, इन्द १० । ३- बहो, इन्द १२ ।

४- बहो, इन्द २६ । ५-नाममाला दोहा ५२ । ६- बहो, दाँ० ८० ।

७- बहो, दाँ० ८१ । ८- बहो, दाँ० ८२ । ९- बहो, दाँ० ८४ ।

१०-बहो, दोहा १२६ । ११- बहो, दोहा १५० ।

७१ विरहमंजरी में प्रत्यक्ष विरह के वर्णन में राधा का उल्लेख मिलता है -

ज्यों नव कुंज सदन श्री राधा निहृत पिय संग ह्य आधा
पाँपो पातन अंक सुहाई । कहु कहु प्रेम लहरि सो जावै ।
संप्रम भई कहन रसवलिता । मेरे लाल कहां रो ललितता ॥^१

इससे उसके प्रेम का परिचय मिलता है ।

७२ कवि ने कुछ पदों में भी राधा का उल्लेख किया है, यहाँ उस ने दिखाया है कि राधा का कृष्ण के प्रति अनुराग विवाह से पूर्व ही जाता है ।^२ जब तक वह कृष्ण का मुर नहाँ देख लेता है तब तक उसे चैन नहाँ पड़ता है ।^३ उसके घुंघराले बाल, मधुर हास्य और चंचल लोचनां को इवि पर कृष्ण को भी मुग्ध हो जाते हैं, उसके अंग अंग नक्यावन से बरे हुए हैं ।^४ उसके अनन्तर वह लपिडता,^५ प्रेम-वर्जित,^६ ~~बसि के रूप में विजित को मयने है अभिसासिका~~^७ प्रेम गर्विता^८ आदि के रूप में चित्रित की गयी है । वह रंगीनी सुघड़ नायिका है,^९ वषा में कानिन्दो तट पर मोहन के साथ भक्तों है,^{१०} फाग लोना में उसका रंगरंगीना बिज दृष्टिगत होता है ।^{१०}

गोपियाँ

७३ नन्ददास की कृतियों में 'गोपी' नाम का उल्लेख सर्वप्रथम अनेकार्थ भाषा में मिलता है --

दान साँव^१ लेत हैं, गोपी प्रेम निधान ।^{११}

इसके उपरान्त स्वयंजरी में गोपियों के प्रेम को और एक पंक्ति में संकेत किया गया है ।

जब गोपिन का सोहितु होई । तब कहुं जाय पाइये सोई ।^{१२}

१-विरहमंजरी, पं० ७-२ । २-वदावली, पद ५४ । ३- वही, पद ५५ ।

४- वही, पद ५६ । ५- वही, पद १०२ । ६-वही, पद १०३ ।

७- वही, पद १०५ । ८- वही, पद १०८ । ९-वही, पद १५८ ।

विरहमंजरी में भी कान्तर विरह के प्रसंग में गोपियों के प्रेम का संकेत मिलता है :

विरह कान्तरा का सुनि लोके । गोपिन के मन में मन दोजे ।^१

कम उल्लेखों से यह तो ज्ञान होता है कि गोपियाँ आदर्श प्रेम स्वस्मिणो रही होंगी किन्तु उनके प्रेम के विषय में अधिक जानने की जिज्ञासा अभी ज्ञान नहीं होती है । यद्यपि विरहमंजरी में तो एक ब्रजवाला के प्रेम का वर्णन है तथापि वह इस रूप में नहीं उपस्थित किया गया है जिससे उनके प्रेम का पूर्ण रूप से निष्पन्न हो सके । विरहमंजरी में कवि ने दिखाया है कि एक ब्रजवाला संध्या की कृष्ण से मिलकर छटारों में समर्थ साँतो है । रात्रि के अन्तिम प्रहर में जब वह जागता है तो बस-बस-बिकल-होकर-बस-प्रकम्प उसे कृष्ण को डारावता लोला को सुधि आती है । बस वह बिकल होकर इस प्रकार महाविरहिणो हो जाता है कि कुछ ही क्षणों में उसे बारह माहों का विरह अनुभवित हो जाता है^२ किन्तु ब्रज लोला को सुधि जाने पर वह पुनः आनन्द में भर जाता है । कृष्ण को मुरली को मधुर ध्वनि की सुन्कर वह उसी और, गाय देखने के बहाने चल देता है और कृष्ण की स्कान्न में पाकर उसके छवि परे नयनों में लज्जा भर जाती है ।^३

प्रकट है कि इससे उपर्युक्त जिज्ञासा का समाधान पूर्णरूपेण नहीं होता है ।

७४ कवि ने अपनी अन्य कृतियाँ—~~के~~—रासमंजरी, रासमंजरी आद्यायों और मंजरी में गोपियों के प्रेम का उल्लेख किया है ।

रासमंजरी आद्यायों में श्रीकृष्ण के मधुर मुरली नाद की सुनते ही गोपियाँ अपने घर, सौ सम्बन्धों, लोकताज आदि का परित्याग कर उनको और चल पड़ती हैं ।^४ उन्हें सावने देह कृष्ण जब घर लौट जाने की बातें^५ हैं तो वे अपने प्रेमपूर्ण वचनों से कृष्ण की वक्ष में कर लेती हैं^६ और उनके साथ विविध विनायक ब्रीड़ायेँ करती हैं^७ मगवान कृष्ण की नायक का संयोग प्राप्त कर वे कुछ गर्व करने लगती हैं ।^८ इस गर्व की भिन्नता और उनके प्रेम की विविध रूप देने की दृष्टि से जब कृष्ण कुछ समय के लिए

अन्तर्धान हो जाने हैं तो वे विरह-विह्वल हो जाते हैं। उन्हें जड़ वेतन का भी बोध नहीं रहता है^१ और वे वृक्ष, समस्त वृक्षाणि एवं वन पशुओं के सम्मुख 'प्रनाम' करने लगते हैं।^२ उसी अवस्था में वे कृष्ण के स्वल्प में अना तन्मोह हो जाते हैं कि स्वयं को ही कृष्ण मान कर उन्मत्त अवस्था में उनको लातारें करने लगते हैं।^३ जब वे विरह से अत्यन्त विह्वल होकर अटपटे वचन कहने लगते हैं,^४ तो उन्हें पुनः श्रीकृष्ण का संयोग प्राप्त होता है।^५ अब कृष्ण ही स्वयं उनके आदर्श प्रेम को प्रशंसा करते हैं,^६ गोपियां इसके अनन्तर कृष्ण के साथ रासलाला में त्रिविध प्रकार को प्रेम जोड़ारं करते हैं।

इस प्रकार रासपंचाव्याया में गोपियां विरहिण्यो-के-रूप-में-विचित्र-को-ग-हैं-१-वे-उदव-के-मुख-से-अपने-आदर्श-प्रेम-का-परिचय-देती-हैं।

इसी प्रकार सिद्धान्त पंचाव्यायो में भी गोपियां के उपर्युक्त प्रेम का परिचय दिया गया है।

७५ भंगरगोत में गोपियां विरहिण्यो के रूप में विचित्र को ग-हैं। वे उदव के मुख से कृष्ण का नाम सुनते ही प्रेम विह्वल होकर सुबकुव को बैठती हैं।^७ जब वे कृष्ण का सन्देश सुनती हैं तो मुग्धित हो जाती हैं।^८ सुधि जाने पर उन्हें उदव के मुख से निर्गुण ब्रह्म, ज्ञान और योग की बातें सुनने की भिक्ती है किन्तु वे उदव को बातों का युक्तिपूर्वक इस प्रकार प-उत्तर-देती हैं एवं कृष्ण और प्रमर के प्रति उपासक के रूप में रहने की अवस्था में ऐसे परम प्रेम का परिचय देती हैं कि पण्डित उदव जो का ज्ञान समूह नष्ट हो जाता है। वे उनके प्रेम से अपने प्रभावित होते हैं कि कृष्ण का गुणगान सुनकर गोपियां के ही गुणों का गान करने लगते हैं।^९

इस भांति भंगरगोत में गोपियां के विरह का बड़ा मार्मिक चित्रण किया गया है और इससे विरहिणी के रूप में इनका परम प्रेममय व्यक्तित्व मुखर हो उठा है।

१-वही, अ० २, इन्द्र ५। २-वही, इन्द्र ६-१६। ३-वही, इन्द्र १८।

४-वही, अ० ३, इन्द्र १। ५-वही, इन्द्र २। ६-वही, अ० १६, १७, १८।

७-भंगरगोत, इन्द्र ३। ८-वही, इन्द्र ६। ९-वही इन्द्र ७-२८।

७६ पदावली में भी कृष्ण के साथ साथ गोपियों का उल्लेख मिलता है ।
 कृष्ण जन्म के समय वे भी ग्वालों के साथ हर्ष से पूजा नहीं समाती हैं ।^१
 उनको जान क्रीड़ा गी के समय वे कृष्ण प्रेम में रंगा हुई विव्रित की गई हैं । किन्तु
 किशोर रूप के प्रति उनका प्रेम और भी सुदृढ़ हो जाता है, वे जान मरने जाती हैं
 किन्तु स्नेह मर जाती हैं ।^२ दधि दानलोला ने प्रसंग में वे कृष्ण के साथ विनम्रता-
 पूर्वक चुटकी लेती हैं ।^३

७७ इस प्रकार नन्ददास को कृष्णों में गोपियाँ, प्रेम को साक्षात् मूर्तियों के
 रूप में समझ आता है । यहाँ 'गोपियाँ' और 'प्रेम' का अनन्या-न्यायिक
 सम्बन्ध है । न प्रेम के बिना गोपियों का अस्तित्व है और न गोपियों के बिना
 प्रेम का । इसीलिए गोपी शब्द की सुनते ही तुरन्त उनके प्रेम का स्मरण हो जाता
 है और यह कहा जाय जाय कि 'गोपी' शब्द से 'प्रेम' का ही बोध होता है, तो
 बल्कि न होगी । भक्तिगीत में उद्धव के ज्ञानोपदेश से उनमें जो बुद्धिपक्षा के दर्शन
 होते हैं, वह स्पष्टतः निर्गुण भक्ति के प्रति कवि का विरोध भावना के फलस्वरूप
 है और उससे गोपियों के प्रेम सम्पन्न व्यक्तित्व में कोई अन्तर नहीं आता है ।
 अपने प्रेम के साथ ही, वे प्रकृति से सरल, निष्कल और ग्रामोण हैं । उनमें प्रेम के
 प्रति उत्साह और सजगता है, कृष्ण प्रेम के लिए वे अन्य समस्त वस्तुओं, विचारों
 और भावों का पूर्ण परित्याग कर देती हैं । जैसी वे मन से सहज देखती-हैं- प्रेमवती
 हैं वैसे ही तन से सहज झपकती हैं और माँति माँति के झुंकार सजाकर अपने रूप के
 आकर्षण को बढ़ा लेती हैं । वे प्रेमोन्मत्त हैं और वियोग में प्रेम का रेवन न होने
 पर विरह को दशाओं की प्राप्त कर मुन्झित विह्वल होना, रीना, क्लपना, प्रलाप
 करना, मुन्झित होना आदि उनकी स्वभावजन्य अवस्थायें हैं । नन्ददास को कृतियों
 में सर्वत्र ही वे प्रेम या विरह को प्रतीक होकर उतरती हैं और कहीं भी उनके चरित्र
 का विशेष विकास दृष्टिगोचर नहीं होता है ।

१- पद २७ । २- वही, पद ८० ।

३- वही, पद ११३-११४ ।

रूपमंजरी

७८ रूपमंजरी ग्रन्थ में, कवि, रूपमंजरी का परिचय एक सुन्दर और सुभक्त्या से युक्त कन्या के रूप में देता है ।^१ वह अनुपम रूपवती है किन्तु विवाह योग्य होने पर उसका विवाह एक क्रूर और क्रूर नायक से हो जाता है ।^२ उसका रूप क्षीयता के वन्दना को भांति बढ़ने लगता है ।^३ उसके सौंदर्य को व्यर्थ जाता हुआ जान कर उसका सती चन्दनो स्वप्न में श्रीकृष्ण से प्रेम करने लगती है ।^४ उसके अनन्तर वह उनसे मिलने के लिए आग्न हो उठती है और फलस्वरूप वह विरहिणी बन जाती है ।^५ कवि ने उसके विस्मय विरह को चटुक्त वर्णन के रूप में चित्रित किया है, जहाँ वह कृष्ण के वियोग में कभी तड़पती और कभी विकल होती है । अन्त में वह इसको व्याकुल हो उठती है कि उसे जागे जाने को भा आला नहीं रहती है और प्रनाप करती हुई रो पड़ती है ।^६ यहाँ उसका स्वप्न में पुनः श्रीकृष्ण से संयोग होता है^७ और उनके साथ रत्यावस्था का अनुभव होता है और वह सुन्दर भाव प्रवण संयोग में शतशः उत्साह से भर जाती है ।^८

७९ इस प्रकार हृदय में कृष्ण का प्रेम उदय होने से पूर्व वह बाना वैसन्धि^१ और ज्ञात याचना^२ के रूप में तथा कृष्ण प्रेम से परिचय पा लेने पर परकोया प्रीणित पतिका के रूप में चित्रित की गई है । यहाँ वह एक विरहिणी के रूप में निरन्तर क्लमती हुई दृष्टिगत होती है । पावस की रात्रि में वह मना दुःख पाती है,^३ शरद में विरह ताप के कारण उसके स्वास से अग्नि की ज्वाला निकलती है,^४ हिमक्षु में सूर्य भी उसे दुःखदायी प्रतीत होता है,^५ वह शीत क्षु में उत्पन्न भयभीत हो उठती है,^६ वसन्त में उसके दुःख का ठिकाना नहीं रहता^७ और ग्रीष्म क्षु में विरह को

१-न० १०, रूपमंजरी, पं० ५६-६०। २-वही, पं० ८६। ३-वही, पं० ९१।

४-वही, पं० २५८-२६१। ५-वही, पं० २७०। ६-वही, पं० २६४-२६६।

७-वही, पं० ३७६। ८-वही, पं० ४८३। ९-वही, पं० ४९५।

१०-वही, पं० ५२६। ११-वही, पं० ७५। १२-वही, पं० ९६।

१३-वही, पं० ११५। १४-वही, पं० २४५। १५-वही, पं० ३५६।

१६-वही, पं० ३७२। १७-वही, पं० ४५०।

प्रथम अग्नि उसके हृदय में गले जाना है^१ जिसके कारण उसे एक लण भा जोकित राना असम्भव प्रतीत होता है ।^२

८० इससे प्रकट होता है कि रूपमंजरी भी गीतियों का भांति प्रेम और विरह का प्रतीक है । गीतियों के प्रेम और विरह के प्रतीक रूप में उसे चित्रित करना, कवि को अभिलषित हो था । इस बात का और उसने स्वयं संकेत किया है :

अब गीतिन कोँ सो हितु होई, तब कहं जाय पाव्ये सोई ॥^३

वस्तुतः प्रेम और विरह के कारण ही रूपमंजरी का व्यक्तित्व प्रकाश में आता है किन्तु वह इस रूप में नहीं आता है कि उससे रूपमंजरी के चारित्रिक विकास का परीक्षा मिले । ~~कल्पित~~ प्रेम और विरह का चित्रण ही कवि का इष्ट होने के कारण रूपमंजरी नायिका के चरित्र में कोई उत्तेजनोप विकास दृष्टिगत नहीं होता है । रूपमंजरी से विवाह होने पर उसके हृदय में क्या प्रतिक्रिया हुई, उसके लौकिक पति का क्या हुआ आदि बातों पर भा कवि ने कोई प्रकाश नहीं डाला है ।

इन्दुमती

८१ पीछे कहा गया है कि रूपमंजरी ग्रन्थ में उल्लिखित इन्दुमती स्वयं नन्ददास है ।^४

कवि ने 'इन्दुमती' नाम की रूपमंजरी ग्रन्थ को नायिका को सन्तो के लिए प्रयुक्त किया है । वह रूपमंजरी के अन्तिम सन्धिक्यों को देखती है और उसकी सार्थक बनाने के लिए यत्न करती है :

कहत कि कहु कहु करुं उपाई, जो यह रूप जफान नहिं जाई ।^५

उसके यत्न का ही फल होता है^६ कि रूपमंजरी का स्वप्न में ओकृष्ण से परिक्रम हो जाता है और वह उनसे प्रेम करने लगती है । इसके अनन्तर वह रूपमंजरी का उसको विरहावस्था में ~~निराशा~~ करती है और समय समय परी एवं उत्साह प्रदान करती है ।

१- वही, पं० ३०९ । २- वही, पं० ३०९ । ३- वही, पं० २११ ।

४- वही, पं० ३०९ । ५- रूपमंजरी, पं० १५२ । ६- वही, पं० २५६ ।

वह भावान का कृपा पर विश्वास करती है और धन का पक्को है । चित्र-
नेका द्वारा उष्मा की अनिरुद्ध से मिलाने का बात का उदाहरण देकर वह स्वप्नजरो
से कहती है :

ऐसे हो जाँ तीहिं मिलाऊँ । उन्दुमतो ताँ नाम कहाऊँ ।^१

हम नजरो के हृदय में कृष्ण त्रैलोक्य का उदय होना देव वह उसी के हृदय में अपने
उभ को पूजा करने लाती है और जो कुछ भी उक्त उत्तम वस्तुएं होती हैं, लाकर उन्हें
अर्पण करती है ।^२

स्वप्नजरो को विरह विह्वलता का अवस्था में वह भी मरिच-से थोड़े जन में
मरुतो को भाँति वाक्य ही उड़ती है ।^३

वह बड़ी बुद्धिमती है और स्वप्नजरो उसे अपने माना पिता से भी अधिक मानती
है ।^४

विरहिणी स्वप्नजरो का कष्ट अवस्था की देकर वह ईश्वर से कृपा के लिए
दोन स्वरों में प्रार्थना करती है ।^५ उसको हो दोन याचना का फल होता है कि
स्वप्नजरो का स्वप्न में दो बार कृष्ण से संयोग होता है और अंतिम संयोग में तो
उगे परम उल्लास को प्राप्ति होती है । उसको संति से उन्दुमतो भी सफल मनाए
हो जाती है ।^६ बुद्धिमता होने के साथ साथ वह धर्मरत्न भी है ।

ये ही उन्दुमतो के स्वभाव को विशेषतार्य है ।

रुक्मिणी

८२ रुक्मिणी का सर्वप्रथम परिचय रुक्मिणीमंजन में उस अवस्था में मिलता
है जब वह शिशुपाल के साथ अपने विवाह की सूचना से चित्र लिली से रह जाती
है ।^७ कृष्ण से विवाह न होने की आशंका से उसके हृदय में उनका विरह उत्पन्न हो
जाता है । वह कन्या है, इसलिए अपने विरह-दुःख को किसी से नहीं कह सकती है,^८

१-पं० ३०, पं० २२७ । २- वही, पं० २७२-२७४ । ३- वही, पं० ३७५ ।

४- वही, पं० ३७७ । ५- वही, पं० ३७२-३७४ और ४८८-४९० ।

६- वही, पं० ४९१ । ७- रुक्मिणीमंजन, पं० ३ । ८- वही, पं० ८ ।

वह गोप में पड़ जाता है। अन्त में वह लीकलान का परित्याग करके अपना दशा दर्शाते हुए कृष्ण के लिए एक पत्र लिखता है।^१ पत्र में वह यह भी निज देता है कि यदि उन्होंने उसी नदीं जमनाया तो वह तिनके के समान अग्नि के मुख में चलो जायेंगे।^२ इवर विवाह से पूर्व वह देवा अम्बिका से भी वरदान मांग लेता है कि गोविन्द ज्ञ पतिव्रत में प्राप्त हों।^३

विवाह पण्डित में जाने पर कृष्ण ने देखा हा उसको विविध सा दशा होजाया है, उसके शरीर में पाँच ज हाते तो वह उनके पास उड़कर चली जाता।^४

व्याख्यतः रुक्मिणी का कृष्ण प्रेम विरहाकुल गोपियों का हा प्रेम है, उसका कारण गोपियों के प्रेम का आदर्श रूप में रुक्मिणी के सम्मुख होना है।

संक्षेप में यही रुक्मिणी के व्यक्तित्व की फांकी है।

उदय

८३ उदय का आरम्भ हो उदय के नाम से होता है। यहाँ वे कृष्ण के संदेश वाक्य के रूप में दृष्टिगत होते हैं। कृष्ण का संदेश कलने के उपरान्त वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक और ज्ञान मार्ग के सर्पक के रूप में सामने आते हैं। वे प्रेमभक्ति द्वारा प्रतिपादित सगुणोपासना का ज्ञानमार्ग के प्रकाश में लण्डन करते हैं और जितनी तत्परता से गोपियाँ सगुण रूप का गुणगान करती हैं, उतनी ही छवभिता से वे निर्गुणोपासना का पता लेते हैं।^५ उन्हें ज्ञान का गर्व है, वे तात्कि पण्डित हैं, किन्तु गोपियों के प्रेम प्रवाह में उनका सब गर्व और पंडिताई बह जातो है।^६ गोपियों को प्रेम विह्वलता की देकर उनके रुद्ध प्रेमभक्ति का उदय होता है और वे गोपियों के दशन मात्र से अपने की धन्य समझने लगते हैं।^७ यही नहीं वे पुलकित होकर और कृष्ण के गुणों की भूँकर गोपियों का गुणगान करने लगते हैं।^८ इससे उनको सङ्कल्पता और सरलता का भी परिचय मिलता है।

८४ एव प्रकार ब्रह्म से लटिते लटिते उनका स्वल्प हो बदन जाता है और मयुरा पङ्कजने पर वे कृष्ण पर जोष भी प्रकट करते हैं कि उन्होंने गोपो जैसी सन्धी प्रेमि-

१-बही, पृ० २४। २-बही, पृ० ६६। ३-रुक्मिणी०, पृ० १०४-५। ४-बही, पृ० ११६।

५-मैथिलीय, पृ० ०-४१। ६-बही, पृ० ६६। ७-बही, पृ० ६२। ८-बही, पृ० ६६।

काजी का उपेक्षा का है ।^१ यह क्रोध सात्विक भाव का है, तामसिक नहीं, जनः भक्ति भाव को दृष्टि से उपादेय है । उदय के आ पर्व परिकर्तन से जहां गोपियाँ के प्रेम को मत्ता प्रमाणित होती है वहां उदय के स्वभाव को कौमलता का भी व्यंजना होती है ।

शुकदेव जी

८५ रासर्पवाध्यायो के आरम्भ में शुकदेव जी का उल्लेख उपलब्ध होता है । वे संसार का कल्याण करने वाले हैं और वे हरि को लोनाओं के आनन्द में निवर्ण करते हैं । उनका शरीर रत्नमय सुकुमार और नक्यावन से भरा हुआ है । वे कृष्ण भक्ति के प्रतिबिम्ब से प्रतीत होते हैं और अज्ञानता रूपी अन्धकार के लिए करोड़ों सूर्यों के समान हैं । उनके दर्शन मात्र से काम, क्रोध, मोह, मद, ममेह लोभ आदि सांसारिक दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं । उन्होंने मोक्षमात्र को अज्ञान के दृव से पोंडित देखकर ओमइमागत् रूपी चन्द्रमा को प्रकट किया है ।^२

संतों में ये हो उनके व्यक्तित्व का चित्रण हैं ।

परीक्षित

८६ मर्का में रत्नों के समान और परम भावइमक के रूप में, रासर्पवाध्यायो में परीक्षित का परिचय दिया गया है । उनका मन प्रतिफल ओकृष्ण को क्या की और उसी प्रकार लगा रहता है जिस प्रकार कामो पुरुष का मन परार्थ स्त्री के साथ प्रेम प्रसंग में रमा रहता है । यहां वे शुकदेव जी से यत्न प्रश्न पूछते हुए चित्रित किए गए हैं कि गोपियाँ ने ओकृष्ण के प्रति ईश्वर भाव नहीं रक्खा, फिर भी वे उन्हें कैसे प्राप्त हो गए ? इसका उत्तर उन्हें शुकदेव जी से मिलता है, 'वे सर्व भाव भावान हैं, उनके साथ आई जिस भाव से सम्बन्ध स्थापित किया जाय, वे प्राप्त हो जाते हैं ।'^३

१- पद्य, कृष्ण ७१-७२ । २- पद्य ७७, रासर्पवाध्यायो, अध्याय १, सं० १-१४ ।

३- पद्य, कृष्ण ७८-७९ ।

धर्मधोर

८७ धर्मधोर ग्रन्थ में धर्मधोर की निर्मलपुर के राजा और धर्मधोर के पिता के रूप में चित्रित किया गया है। वे धर्म को रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं। उनकी कीर्ति चारों ओर फैली हुई है और गुणोक्त भी उनका गुणगान करते हैं।^१ इतना होने पर भी उनको हा वसावधानों से उनका अनुपम सान्दर्भिकशालिनी धर्मधोर का विवाह एक 'शूर कृष्ण' युवक से हो जाना है।^२ इसके अतिरिक्त धर्मधोर के विषय में अन्य कोई विवरण नन्ददास ने नहीं दिया है।

यशोदा

८८ श्यामसगर्भ में यशोदा का सहज मातृत्व चित्रित किया गया है। यहाँ स्तब्धता और सलता उसके स्वभाव को दो विशेषताएँ हैं। कीर्ति द्वारा कृष्ण के विवाह-प्रस्ताव के अस्वीकृत किए जाने पर वह चिन्तित हो उठती है।^३ और कृष्ण को युक्ति से जब कीर्ति यह प्रस्ताव सहर्ष मान लेती है तो उसके आनन्द की सीमा नहीं रहती है।^४ पदावली में भी यशोदा के स्वभाव का किंचित चित्रण मिलता है। यहाँ वह शिशु कृष्ण का मुख चूम कर फूलों नहीं समझती है,^५ वह तन मन से उनको बर्बाद लेती है,^६ पमाती गा कर कृष्ण को जाती है और उनकी तुलना बाणों की सुनकर अत्यन्त हर्षित होती है।^७ इससे भी उसके सहज मातृत्व का हो परित्यक्त मिलता है।

८९ चरित्र चित्रण की दृष्टि से नन्ददास की कृतियों पर उपर्युक्त प्रकार से विचार कर लेने पर ज्ञात होता है कि कवि ने पात्रों के चरित्रों के चित्रण के लिए कमजोर कृष्ण कला का उपयोग नहीं किया जिससे उनके किसी भी पात्र के चरित्र की समुचित विकास प्राप्त नहीं हो सका है। उनके पात्रों के चरित्र-चित्र ऐसे हैं कि

१-धर्मधोर, पं० ५३-५६। २- वही, पं० ८६। ३- श्यामसगर्भ, पं० ७।

४- वही, पं० १६। ५- वही, पं० २०, पदावली, पद २८।

६- वही, पद २९। ७- वही, पद ३१।

केवल एक रंग का उपयोग किया गया है वह भी श्याम-रंग है। नन्ददास के जिस पात्र को भी देखिए वह श्याम रंग में रंगा हुआ है, जो नहीं भी है रंगा है--जैसे उदय, वह रंग दिया गया है। ब्रह्मूष्ण और उदय को शूड़^{अर} यल^{प्रसन्न} सभा स्वा पात्र है और वे सभा ब्रह्मूष्ण प्रेम में उन्मत्त हैं जहाँ उनके विरह में रीतों कलशों हैं, उनका एक पात्र लक्ष्य है ब्रह्मूष्ण के संगीत सुख को प्राप्त करना। ब्रह्मूष्ण प्रेम ही उनका स्वभाव है और यही उनको प्रधान विशेषता है। ब्रह्मूष्ण ने निरु ने घर, सगे, संबंधी, जोड़ जाड़ यादि किसी का भी परवाह नहीं करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कवि ने जैसे 'गीता-प्रेम' के द्य में जादूरी पा लिया हो और उसी को सभी पात्रों के हृदय में रक्ता गया हो जहाँ निरु उसका सभा कृतियों में गीतियों का सा हो प्रेम दृष्टिगत होता है।

0

प्रकृति चित्रण

६० नन्ददास की कृतियों में प्रकृति का उत्तेज सर्वप्रथम जोकार्य भाषा में दृष्टिगत होता है। कवि 'वन' शब्द के अंतर्गत के उपरान्त चिन्ता है :

वन वंदु वन वन वन, वन रहि नन्दकुमार ।^१

इसी प्रकार 'किटप' शब्द के अंतर्गत के उपरान्त कवि का कथन है :

किटप वृक्ष की छार नहि ठाढ़ नंद कुमार ।^२

प्रष्ट है कि कवि की प्रकृति वर्णन अशुद्ध नहीं है, शब्दों के अर्थों की स्पष्ट करने के लिए ही प्रकृत वह प्रकृति बोधक शब्दों का उत्तेज स्वयमेव ही गया है।

यद्यपि इसे प्रकृति चित्रण नाम नहीं दिया जा सकता है क्योंकि स्वयं कवि वर्णन न होकर प्रकृति बोधक एक शब्द का उत्तेज मात्र है तथापि यह एकही शब्द 'प्रकृति'

६१ प्रकृति का इसी किञ्चित अधिक उल्लेख नाममाला में मिलता है । उसमें प्रकृति विषयक निम्न उल्लेख द्रष्टव्य है :

(१) ऋषो में झल्ले दई मौलन नंदकुमार ।^१

(२) सुखद सुहाई सरद को कैसी रजनी जाति ।

बनि बनि प्यारे पोय मैं कत बीड़ी अनजाति ॥^२

(३) रटत जिरंगम रंग भरे, कोमल कंद सुजात ।

नूत आगमन आनन्दजन करत परस्पर बात ॥^३

(४) यह रसान को माल बलि नै जु रहो फल भार ॥^४

इन उल्लेखों की कवि ने क्रमशः 'कानन', 'रजनी', 'का', और 'आम्र' शब्दों के पर्याय देने के उपरान्त दिया है । अतः इनसे एक बात यह ज्ञात होती है कि कवि ने प्रकृति का उल्लेख शब्दों के आ प्रकाशन के उद्देश्य से किया है ।

नाममाला में कवि को प्रकृति यह है कि वह दोहे को प्रथम पंक्ति या पहले दोहे में प्रत्येक शब्द के विभिन्न पर्याय देता है और दोहे का द्वितीय पंक्ति या दूसरे दोहे को राधा के मान को कया को कड़ा के रूप में रक्ता है, अतः दूसरी बात यह ज्ञात होती है कि उक्त उदाहरणों में प्रकृति का वर्णन उद्दोषन के रूप में और प्रसंगवश हुआ है ।

६२ रसमंजरी में परकीया वाग्बिदग्धा के प्रसंग में कवि ने नायिका के मुल से प्रकृति का उल्लेख कराया है । उदाहरण कहता है, 'ऐ पथिक ! घाम बरस रहा है, कहीं कुछ विषाम कर ली । यहाँ समोप हो यमुना तट है जहाँ झोलत मन्द सुगन्ध वायु बह रही है, वहाँ धनो हाया वाला तमाल वृक्ष है और प्रफुल्लित चमेली को लता है । वहाँ पाण भर बैठ कर रससिक्त हो ली, फिर चले जाना'।^५ इस उदाहरण में प्रकृति का उद्दोषन के रूप में चित्रित किया गया है । इसके अतिरिक्त रस मंजरी में प्रकृति के उल्लेख के प्रति कवि के एक निम्न दृष्टिकोण को सुचना मिलती

१-नाममाला, पृ० १७२ । २- वही, पृ० १७६ । ३- वही, पृ० २१८ ।

४- वही, पृ० २२१ । ५- न० ५०, रसमंजरी, पृ० १४६ ।

है । प्रांग उत्कंठिता के प्रसंग में 'कुंज सदन' में कवि ने नायिका से कहाया है, 'हे भ्राता निकुंज सुती, हे बहन कूजो जरा ध्यान दो, हे माता रात्रि जरि पिता अंधेरे, तुम हमारे लीनो हो । तुमसे पूरती हूँ, कताओं मोहनलाल साँ नलों आये ?' ^१ यहाँ प्रकृति का मानवोत्कर्षण हो लिया हो गया है, उससे संबंध भी स्थापित कर लिए गये हैं । इससे साफ हो उससे नायिका के 'प्रनाप' को स्वस्था का भी मान होता है ।

६३ रूपमंजरी में प्रकृति चित्रण कुछ विस्तार के साथ मिलता है । निर्भयपुर के वर्णन के प्रसंग में कवि कहता है, 'आसपास सुन्दर बाग है, फूलवारियाँ फूलों से भरी हुई हैं, फूल तोड़ो हुई मानिन ऐसी शोभित है, मानों धरती पर परो उतर जाई हो । वहाँ एक सारिक, पिक, तोतो, हरिहर, चात्क-पात और कपोतो के बोलने से उत्पन्न मधुर ध्वनि ऐसी लगती है मानों कामदेव को पाउशला लगी हुई हो' । ^२ यहाँ यद्यपि वर्णन अत्यन्त संक्षिप्त है तथापि यह इस बात को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है कि इसमें कवि को प्रवृत्ति प्रकृति के रूपों का हो उद्घाटन करने का और है और इसलिये यह चित्रण, आलम्बन रूप का चित्रण है । वस्तुतः आलम्बन रूप का प्रकृति चित्रण ही वास्तविक प्रकृति चित्रण है । इस प्रकार के प्रकृतिचित्रण के दो दो रूप होते हैं, एक में विम्वग्रहण होता है और दूसरे में अंग्रहण । ऊपर के उद्धरण में अंग्रहण मात्र होता है । इसी प्रसंग में कवि का कथन है कि वहाँ फूलों के मार से ऐसे वृषा ऐसे नमित हैं जैसे संधि मिलने पर उच्च विचार वाले व्यक्ति किन्नर हो जाते हैं । तालाब को तो इवि का कहना ही क्या, उसमें सारस और हंस शोभित हैं, उसका निर्मल जल मुनियों का हृदय है जिसका स्पर्श करते ही सभी पाप फूल जाते हैं । उस सुन्दर जल में कमल के पुष्प मिले हुए हैं । जल में पुष्पों को परान ऐसी पड़ी हुई है जैसे झीले को मोतर वायु के रह जाने से कण के समान फुलकते हैं । ^३

१- पृ. १४४ । २- रूपमंजरी, पं० ४२-४५ । ३- वही, पं० ४६-५० ।

प्रकट है कि यहाँ प्रकृति का चित्रण उपदेश देने के माध्यम के रूप में किया गया है और केवल प्रकृतिचित्रण कवि की दृष्टि नहीं है।

६४ रमंजरी में षट्शतुर्गों का भी वर्णन किया गया है। यहाँ कवि सर्वप्रथम पावस का वर्णन करते हुए कहता है, 'पावस ऋतु के जाने पर सहवरो अत्यन्त मयभोत हो जाते हैं। बादलों से घिरो हुए दिशाजों को देख कर उसका मय बढ़ जाता है। काम देव को सेना रेणु को भांति क्लो जाते हैं। बादलों के घोर गर्जन से मयभोत होकर सहवरो सलो को गोद में छिप जाते हैं, म्यानक काले काले बादल उमड़ जाते हैं, जिन्हें घुमड़ते हुए देखकर मय उत्पन्न होता है और ऐसा लगता है मानों कामदेव हाथो नड़ा रहा हो।'^१

यहाँ पावस का वर्णन उदोपन के रूप में हुआ है और रमंजरी के विरह भाव का भी प्रकाशन हुआ है। पावस वर्णन के प्रसंग में ही कवि ने प्रकृति का उपदेशात्मक रूप में भी प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, यह बात 'बाट घाट, तून हादित ऐसे, किन्नु उध्यास बलि विधा ज्यो'^२ के कान से प्रकट होता है।

शरद ऋतु में कोई उल्लेखीय चित्रण नहीं दिया है, अतः उसका उल्लेख करना व्यर्थ है।

६५ जी प्रकृति प्रियतम को उपस्थिति में आनन्द का साधन होता है, वही उसकी अनुपस्थिति में दुखदाई बन जाते हैं और उसमें अपने मनीषावाँ के अनुसार क्रूरता और अशहिष्णुता आदि के बर्तन होने लगते हैं। रूप मंजरी में हिम ऋतु के प्रसंग में यही बात कही गई है। वहाँ रमंजरी कहती है, 'हिम ऋतु के जाने पर सूर्य महा दुःखदायी हो जाता है। बड़ी बड़ी रातें और छोटी छोटी दिन प्रियतम के बिना कैसे व्यतीत हों। जब 'जाड़ राह' तन की अत्यन्त क्लान्त लगती है तो सांवरे प्रियतम के हृदय से लाकर खोने को अभिलाषा होती है।'^३

शेत^४ और वसन्त^५ तथा गीष्म^६ ऋतुओं के वर्णनों में भी इसी भावना के का अनुसरण किया गया है।

१- वही, पं० २०५-२०६। २-वही, पं० ३२६। ३-वही, पं० ३५६-३६१।

६६ विरहमंजरी में प्रकृति के सम्बन्ध में नन्ददास उस परंपरागत दृष्टिकोण को अपनाते हुए दृष्टिगत करते हैं जो कानिदास के मेघदूत, नैषध चरित में हंस के कृतत्व आदि से प्रमाणित हैं। विरहमंजरी में चन्द्रमा के द्वारा प्रियतम की सन्देश भेजने का उल्लेख है जिसका संकेत कवि ने ग्रन्थ के आरम्भ में ही दे दिया है। कवि कहता है, 'परम प्रेम का वृद्धि के लिए ब्रह्म बाना के तन और मन में जब काम देव उदय होकर बाढ़ गया तो वह विरहिणी होकर चन्द्रमा से कहने लगा-- हे चन्द्र ! तुम द्वाराक्तों को और जाते हो, मेरा नन्दनन्दन मे मेरा संदेश कह देना ।'^१ कवि ने विरहिणी के संदेश के रूप में बारह मालिनी का वर्णन किया है। केत मास के वर्णन में कवि विरहिणी से कहता है -- 'हे चन्द्र तुम प्रियतम से जल्दी प्रकार कहना कि तुम वन्त में बने हो गये' उसी समय कोयल मधुर स्वर में बोल उठती है जिसे सुनते ही उसका हृदय व्यथित हो जाता है ।^२

स्पष्ट है कि यहाँ भी कवि ने प्रकृति को, मनोदशा के प्रकाशन के साधन के रूप में दिखाया है और विरहिणी को चारणा के अनुसार उसका रूप प्रस्तुत किया है। इस बात को पुष्टि दिखाने के निम्न कान से भी हो जाता है :

सुखद नु कृता तुम्हार संग । सी बह बेरो भयो जंग ।^३

कवि का यही दृष्टिकोण अन्य मालिनी के वर्णनों में भी मिलता है।

यह उल्लेखनीय है कि विरहमंजरी में चन्द्रमा के भावनात्मक विरह का वर्णन करना ही कवि की इष्ट है और बारह मालिनी के वर्णन केवल मात्र विरह को प्रकट करने के लिए ही किया गया है। यही ध्वनि कवि के निम्न कान से निकलती है--

आपस मास विरह की क्या । विरहिना की दुखदायक क्या ।

हिनक माक बानी तिहि बाता । महा विरहिना ह्वे तिहिकाता ॥^४

१- पं० ५०, विरहमंजरी, पंक्ति १-२ । २- वही, पंक्ति २५-२६ ।

३- वही, पं० २६ । ४- वही, पंक्ति २१-२२ ।

६७ रुक्मिणीसंज्ञ में द्वारकापुरी के वर्णन के प्रसंग में प्रकृति चित्रण को एक सुन्दर भावको निम्नी है :

ललित ललन को फूँननि, फूँननि जति इति शार्ङ्ग ।
जिपर बनिबर राजे मधुरे जन से बाजे ।
सुक पिय नातक सबद सुमोहो धुनि कर रहस्यो ।
नानी मार बट छार सुडार बटा से पर का ॥^१
जोर विजयम रंगभरे बोनह लिय हरहा ।
मनु तरवार रखारे परस्पर वार्ते करलो ॥
सुभा सुगंध सरोवर निरमल धुनि मन जौ ।
प्रकृति बहारी जे सरोवर राजत तेरो ।
कुंज कुंज प्रति गुंज मंजर गुंजत कुंज हारे ।
मनु रवि-डर तम भजे जौ तेरो रोवन छे वारे ॥^२

यहाँ कवि ने प्रकृति का एक झोंटा सा चित्र प्रस्तुत करने का सज्जन प्रयास किया है । उससे ज्ञान होता है कि इन पंक्तियों में प्रकृति का वर्णन करना हो कवि को कष्ट था । अतः यहाँ कवि का प्रकृति-चित्रण सन्ध्या दृष्टिकोण, आलस्य स्व का है ।

६८ नन्ददास की कृतियों में प्रकृति का सर्वाधिक उत्कृष्ट रासपंचाध्यायो में देने की भिक्ता है । रासपंचाध्यायो में प्रकृति वर्णन को दृष्टि से सर्वप्रथम शरद रक्तो के वर्णन का उल्लेख किया जा सकता है । यहाँ कवि कहता है, 'शरद रात्रि में फूले हुए फूल बहुत सुन्दर लगते हैं और उनमें ऐसी लुनाई जा जाता है नानी शरद ऋतु की सुसम्बन्ध सुहावनी रात्रि हो मूर्तिमान होकर हंस रहो हो । उसी समय रास लोपा के आनन्द की बढाने वाला चन्द्रमा इस प्रकार उदित होता है मानो चिंदूर से प्रियामृत मण्डित करके स्तूर नायक प्रकट हो गया हो । चन्द्रमा को कीमत किरणों की सात्तिमा इस प्रकार चन्द्रावन में हा गड की काम देव द्वारा उठा गया फान का गुलाब उड़ उड़ कर चारों ओर हा गया हो । चन्द्रमा को किरणों का कुंज की पंक्तिर्वा के छिड़ी है हा हा कर कहा बातों है तो जान पड़ता है कि विपिन के

के ऊपर एक विस्तृत शामियाना लता हो और उज्ज्वल किरणें उसका लैन डीरियां हो । पारे पारे ऊपर उठता हुआ चन्द्रमा ऐसा जान पड़ता है मानों वह श्रोत्रुष्ण को लाला की भाँक भाँक कर देत रहा हो ।^{१९}

स्पष्ट है कि यहाँ पर शायद रज्जो का वर्णन उद्दोषन के रूप में हुआ है । साग लो झंकार के लिए भी प्रकृति-चित्रों का उल्लेख किया गया जान पड़ता है ।

६६ इसी प्रकार वन विहार के च प्रसंग में कवि ने प्रकृति का वर्णन किया है । उसका कथन है, 'यमुना तट पर कहीं मानस्ता मल्ल रहो थी, कहीं बंग के मनोहर फूल थे और कहीं झोलत पवन मंदार फकीरे दे रहा था । एक और नवान लवंग लता लीमिit था, दूसरा और कुक्कु, केला और केवड़े के फूल मल्ल रहे थे । तुनसो छपर सुगन्ध बिकेर रहो गो, उवर कुद फफुल्लित होकर सुत लूटा रहा था । यमुना के तट पर उसो को लहरों से कनो कूँ उज्ज्वल और सुन्दर बान् सुलीमिल हो रहो थी, उसो पर बैठकर श्रोत्रुष्ण आनन्द में भर कर विविध प्रकार को युग्म विन्यास जानाये कर रहे थे ।'^२

यहाँ भी प्रकृति का उद्दोषन रूप में हो चित्रित किया गया है ।

१०० विरह बसा के वर्णन में भी कवि ने प्रकृति का उल्लेख किया है । गोपियाँ कहती हैं :

हे मातलि । हे जाति । बुधिके । सुनियत व विन ।

प्रहल्ला मनहरन गिरिधर लाल लने हत ॥

हे केतकि । हत किहूँ, तन कितने मिय डले ।

किर्या नंदनंद मंद मुसकि तुनरे मन मुसे ॥^३

इसी प्रकार मुळाफल, मंदार, करवीर, चंदन, लताओं, पुष्पों, कंदों, अंशुबिंद, बट इत्यादि वृक्ष-लता और पशुओं के सम्बन्ध गोपियाँ प्रताप करती हैं ।^४

१- उल्लेख आध्या, पृ० १, पं० ११-१५ । २- वही, पृ० ६२-६६ ।

१०१ इससे प्रष्ट होता है कि विरह दशा के उक्त प्रसंग में कवि ने प्रकृति की गोपियों के मनोद्धारों के प्रकाशन के साधन के रूप में चित्रित किया है। यहां प्रकृति के अङ्ग केवल रूप में कोई भेद नहीं है। सारा शक्ति का ही मानना करण कर दिया गया है। यका कारण गोपियों का विरहान्वित होना है। विरह का प्रभाव ही विविधताओं को कर दे उक्त प्रकार का प्रभाव करता है। किन्तु, उन्हें कोई उधार नहीं मिला है, किन्तु उनका विरह आरंभ ही माना है; दूसरे शब्दों में, यहां प्रकृति उदात्त के रूप में ही प्रकटित होती है।

१०२ सिद्धांत में बताया गया है प्रकृति का वर्णन केवल विरह दशा के प्रसंग में ही हुआ है जो लगभग वही है किन्तु उल्लेख रासना व्यास के उक्त प्रसंग में ऊपर किया जा चुका है। तब उसका पुनरुल्लेख अनावश्यक होता है।

१०३ मंवरगीत में प्रकृति का कोई चित्रण नहीं मिलता है। उद्धव के मनोद्धार प्रकाश के साधन के रूप में केवल एक स्थान पर प्रकृति का उल्लेख मात्र किया गया है—

कं हूँ रहां क्षुब्ध मूल्य नता वेला मन बन मोहां ।

जात जात समाय परे मोरे परहाहां ॥^२

१०४ उपर्युक्त कृतियों के प्रकृति-वर्णन के समान ही पदावली में भी कवि ने प्रकृति का उल्लेख किया है जिसकी संक्षेप में नीचे दिया जाता है।

कृष्ण रूप के समय के एक पद में वषा के विधान में कवि का कान है,

बार बार फुलो बरसावति बंजु बंजर हायी ।

कुनी निव कु तेस जानके बंद बसावन जायी ।^३

इसी प्रकार में एक अन्य पदांश भी प्रष्ट है :

फुलो फुलो पटा बाई बहरि बहरि धूमि के ,

फुलो फुली बरसा होति, फर सवति धूमि के ।

कपल कुनीपिनी फुलो कुनी के कृति के ।

हुन वेति फुलो फुलि फुलि बाई धूमि के ।

क्यों कृतो पत्र दैनि, लगी उर नहि के ।^१

उक्त पदार्थों में से, प्रथम में प्रकृति का आनन्दन रूप में और शिवाय में उद्घोषन रूप में चित्रण हुआ है ।

प्रकृति चित्रण का एक एक चरण गृह्यतः भाषा कवि के कथनों और कानन विषयक पदों में मिलता :

वर्षा

जहाँ जहाँ धाय धाय बादर बरस जाय,

ज्यारन तँ बरसत ठार ठार शिलाया ।।

हरो हरो धूमि पे बंदन का सौभा बरा,

बरन बरन रंग बिहाना सौ बिहारा ।

बाधे हैं चिरता बौर, काने हैं कल रादि

सजोगो सावन भिषि जति सब पाया ।।^२

वसंत

नमकन नागी कान्त बहार सणि । ज्यों ज्यों बनारानाग्यो बरकनि ।

फूले पनास नय-नाल-कैरी, तसैं हैं कानन नाग्यो रत नमकनि ।

कीकिल, मोर, सुक, सारस, कंज,

प्रसर दैनि जंझियां जहाँ नमकनि,

नन्ददास प्रभु पिय बनवानो,

निरिबर पिय का निरनि भयो नमकनि ।^३

यद्यपि उक्त दोनों उद्धरणों में भी प्रकृति का उद्घोषन रूप में ही चित्रण किया गया है, तथापि इनमें प्रकृति का चित्र उपस्थित करने की लक्ष्मता विशाल है ।

१०५ स्मरणोद्य है कि नन्ददास प्रभु रूप से भक्त हैं और उसके उद्घोषन कवि ।

क्योंकि उनके सभी वर्णनों में भक्ति की ही धारा गतिमान होती है दृष्टिगत

१- पं० ३०, पदांकी, पद २८, पंक्ति २-३ । २-पं०, पद १५०, पं० ५-३।

३- पं०, पद १५६ ।

होता है। उनका भक्ति के आश्रय आकुष्ण हैं और आकुष्ण के लाना जोरों-जोर
और धारिका रहे हैं। ये दोनों ही स्वतः भौतिक दृष्टि के साथ साथ प्राकृतिक
सौन्दर्य से भी उत्पन्न थे। कवि ने इन स्थितियों का सज्ज निरोक्षण किया है
और फलस्वरूप उनका स्वतंत्र रूप से वर्णन भी किया है। इस प्रकार के वर्णनों
के बीच-बीच में वहाँ के प्राकृतिक सौन्दर्य का भी वर्णन आकाश में हो गया है।
उन उद्धरणों से यहाँ प्रकट होता है कि केवल प्रकृति का वर्णन करना कवि को
उष्ट नहीं था इसलिए उसको कृतियों में प्रकृति का आनन्दन रूप में व्यवस्थित
व्यवस्था विवर्णन हुआ है और अधिकतर उल्लेख उद्घाटन रूप में हो रहे हैं। उनके
अतिरिक्त कवि ने प्रकृति को अन्तर्गत एवं मनोद्वारा के प्रकाश के साधन के रूप
में चित्रित किया है। इन सभी रूपों में नन्ददास का प्रकृति चित्रण यद्यपि एक
आकार में अधिक नहीं है तथापि वर्ण्य विषय और कृतियों के छोटे आकारों के
साथ सौमित्र काव्य को देखते हुए जتنا ती है हा कि उसे प्रकृति चित्रण को
संज्ञा दी जा सके।

०

अन्तर्गत

१०६ अब तक प्रस्तुत किये गए अध्ययन से यह आभासित होने लग रहा है कि नन्ददास सौन्दर्य प्रिय कवि हैं और वस्तुओं के सौन्दर्यपूर्ण पहलुओं पर
ही उनकी दृष्टि जाती है। वहाँ उनकी सौन्दर्यानुभूति सका ही उठती है, वहाँ
पर उन्हें सौन्दर्य के बीच एवं प्रभावोत्पादन के लिए अप्रस्तुतों को कल्पना करनी
पड़ती है जिसके फलस्वरूप अभिव्यक्ति के साथ साथ अन्तर्गतों का भी समावेश हो
जाता है। सत्य तो यह है कि अन्तर्गतों का समावेश करके स्वतन्त्र उद्घाटन
करने की ओर संस्कार की प्रकृति नहीं रही है और जो भी अन्तर्गत उनकी कृतियों

में प्रमुख हूँ। उनके भाव और भाषा का पभावनायकता और सजावना की दृष्टि में सहायता पहुँची है तथा वे भाषा पर हावी नहीं हो गये हैं। उन कर्तारों के द्वारा भाषा में आकर्षण और सजावना के तीनों दक्षे होने लगे हैं, साथ ही कवि कल्पना का विकास एवं भी दृष्टिगत होना है। मरणाधीन कि नन्ददास की कृतियों में समाहित कर्तारों द्वारा रूप, स्वभाव, दृश्य और भाव विषयक चित्रण की पद्धति उन्मेष की प्राप्ति हुई है। अतः यहाँ उन्मेष के प्रकाश में, कवि के काव्य में जाते हुए प्रमुख कर्तारों का दिग्दर्शन कराने के साथ साथ उसका कल्पना दृष्टि का भी परिचय देने का प्रयत्न किया गया है।

रूपचित्रण

१०७ स्वर्णवरा के सौंदर्य बोध के लिए कवि पहले उसके अंग अंग में शुभ लक्षणों का दर्शन करता है और उसे प्रकट करने के लिए, 'मूला का माना नवल होनी' ^१ और 'दुसरा मनहुं समुद्र को बेटो' ^२ जैसी उत्प्रेक्षाओं को कल्पना करता है किन्तु इसी भी संशुद्ध न होकर रूप सौंदर्य की अनुभूति के लिए नवान कल्पना का सहारा लेता है। वह कहता है, 'उसके मुख की सीमा क्षणी उज्ज्वल-उज्ज्वल और काँपिय है कि उसकी पिता के घर में संघ्या की दोपक नहीं जलाया जाता है, पर बिना दोपक के ही उसके मुख की आभा से प्रकाशमान रहता है।' ^३ इस कल्पना के रूप में विभावना कर्तार की ग्यान मिला है। कवि उत्प्रेक्षा करता है कि 'स्वर्णवरा की भाँति माना बाल कामदेव की 'बनूँ' ^४ हैं और उसका बाल रूप संसार की प्रकाशित करने वाला एक दोपक है जिसमें सब पुरुष सबों के नयन पतंग के समान उड़ उड़ कर गिरते हैं ^५ यहाँ उत्प्रेक्षा के साथ उपमा का भी समावेश हुआ है। कवि 'उदाहरण' द्वारा कहता है कि 'उसका रूप इस प्रकार बढ़ता है जैसे दुतिया के बंजरा को कतार बढ़ती' ^६

१-पं० ३० स्वर्णवरा, पं० ६३ । २- वही, पं० ६५ । ३-वही, पं० ६६ ।

४-वही, पं० ६६ । ५- वही, पं० ८० । ६- वही, पं० ८१ ।

में और 'प्रतीप' को लोकार करने हुए वह कहता है, 'उसके गारे वर्णन' के सामने तो हुए माने का रूप भी फलका लगता है, '१' उसके नेत्रों के मानने पुग, रंजन, कल और मश्रो सब इति हान लोकर श्रि जाने हैं^२ और 'मन्त्र' सभ्य उसके दाता को शोभा के सम्पूर्ण दाहिम ७ और मोतो कुछ भी नहीं हैं ।^३

नरतक को बिन्दो आदि गुणों का वर्णन करने के उपरान्त भी कहता है कि उसके रंजन काल की, वर्णों का बंधनता, रंजन जाने पर नेत्रों में जा गये हैं और उसके नेत्र अब तिरहे देखते हैं ती प्रती। होता है मानों वे कानों के पास जा कर कुछ मन्त्रणा कर रहे हों,^४ कवि के मन कानों में गम्योत्प्रेक्षा के दर्शन होते हैं ।

१०८ स्वर्णवरो के सौख्य के उपमान कटाने में कवि का कल्पना अत्यन्त सक्रियता में दृष्टिगो होने के । नायिका को नय के लिए 'मन्त्रमातो',^५ कवियों के मध्य को रेखा के लिए 'पीठ के मान रहे',^६ दोनों हाथों के लिए 'कल के निवि'^७ रीमावनि के लिए, 'वेना को क मन्त्रों'^८ और कमर को किंकिणा के लिए 'काम सदन को बंधनपाला'^९ के उपमान कटाकर उत्प्रेक्षाएं को गये हैं किन्तु जब स्वर्णवरो चलतो है तो कवि एक बहुत उत्प्रेक्षा को कल्पना करता है -- 'स्वर्णवरो जहां जहां वर्णों की रक्ता है वहां परतो अरुण लोकर रेखा प्रतीत होती है मानों वह अपना जिह्वा की रक्ता जाता हो ।^{१०} इस कल्पना कल्पना के उपरान्त भी जब उसे सन्तोष नहीं होता तब वह उसको इति के वर्णन करने में अपना वसाध्य प्रकट करता है, 'वन्दुमतो के लिए स्वर्णवरो को इति का वर्णन करने का प्रयत्न करना कहा हो है जैसे बाने का निर्मल चन्द्रमा को और हाथ पसारना ।^{११} इस कल्पना में जो उवाचरण कर्तार स्वभावतः जा गया है ।

- १- न० १०, स्वर्णवरो, पं० १०५ । २- वही, वी० १०३ । ३- वही, पं० १२० ।
 ४- वही, पं० ११३-११४ । ५- वही, पं० ११७ । ६- वही, पं० ११८ ।
 ७- वही, पं० १२० । ८- वही, पं० १२१ । ९- वही, पं० १३४ ।
 १०- वही, वी० १३६ । ११- वही, वी० १४० ।

विशेषा द्वारा शिखर को उधारा से विमाने या दृष्टान्त चुनाने के अथवा
उपरान्त अन्वयों का अर्थ है, 'ऐसे हो जब मैं तुम्हें तैरे प्रियत्व से भिन्न
हूँ, तब भी तू मान तु अन्वयता कल्पता ।'^१ यहाँ प्रतिज्ञाबद्ध अवधारणा कि अन्वय
गया है ।

१०९ शोकपूर्ण के अर्थान्त का कवि के लिए 'परदा रस' के लिए जान
का कवि को अर्थ के लिए 'वाचनिक शक्ति' के उदाहरणों का कल्पना का गर्व है।
उनके भाँरे बहिष्कार को वाचनिक के लिए 'हृदयक शक्ति' के उदाहरण की अर्थ
के उदाहरण का पोता स्वर का कवि का वाचनिक के लिए 'उपमा को कल्पना
करता है, पोता स्वर को कवि के उत्कर्ष के लिए 'कवि एक उदाहरण को भी कल्पना
करता है, 'कोई पोता स्वर को कवि पर ऐसे बलिष्ठ रूप पर मानों इच्छा को अर्थ
सुन्दर वाचनिक पर शक्ति रूप गर्व हो' ।^२ शोकपूर्ण को कवि का वर्णन करता
हूँ 'अन्वयों कल्पता है, 'उनके भाँरे में पोता सुजीवित को जिससे, बिना कल्पने को
राम निकल रहे हैं ।'^३ यहाँ विभावना अन्वय को अन्वयता गया है ।

११० लक्ष्मणों के मुख को शोभा का वर्णन करने में कवि एक सुपरिचित
उदाहरण को अपनी कल्पना के अन्वय नवान्त रूप देता है । वह कल्पता है, 'लक्ष्मणों
के मुख पर सुन्दर छाया हुआ था, जब उसे जाना गया तो मुख इस प्रकार शोभित
हुआ मानों प्रभावित बहुरा वाचनिक से अन्वय निकलता हो ।'^४ अन्वय प्रकार उसके
वाचनिक को कवि को 'अन्वय' करने के लिए उपमा को कल्पना करते हुए कल्पता है,
'उसके वर्णन कल्पता से अन्वय सुन्दर मुख में वाचनिक को कवि ऐसे अन्वयित हो रहा
है कि वर्णन वाचनिक में विभूत को अन्वय अन्वयित होता है ।'^५

१११ राधा के अन्वय वर्णन में कवि अन्वय नवान्त उदाहरणों को सुपरिचित
करता है । वह कल्पता है, 'राधा के कानों को अन्वय शोभा ऐसे अन्वयित हो मानों

१- वही, पं० २२७ । २- वही, पं० २३६ । ३- वही, पं० २४३ ।

४- वही, पं० २३७ । ५- वही, पं० २४२ । ६- लक्ष्मणोपनिषत्, अन्व ६१ ।

७- अन्वयों, पं० २४४ । ८- लक्ष्मणोपनिषत्, अं० ११०।३-वही, अं० १११ ।

‘रश्मिस्तार’ पर जो कमल का झरियां झिंझा लीं ।^१ जग पर रहना हुआ कौन
 ऐसा प्रताप लीला है मानों सुन्दर कमल को बिछाकर चन्द्रमा सी रहा ली ।^२
 ‘आकाश में तारे ली सग रहे हैं मानों देव बान्धव राधा के हाथ को फाँटने से देव
 रहा ली ।^३ और अटारो से राधा का उतरना ऐसा प्रताप लीला है मानों मल्हों
 से नट्टा पुरी पर उतर रहा ली ।^४ कवि है उपमा का कल्पना द्वारा भी इति-
 बोध कराने का प्रयत्न करता है । नाममाला में सगी राधा से कहता है, ‘वैरे मूल
 से लगे, बान्धवों के समान छिटलौ है ।^५

गुण और स्वभाव चित्रण

११२ राधा के गुणों को मूल नीति नहीं जानते । कवि जो ‘मनि की कवि कंड’^१
 के उदाहरण द्वारा व्यक्त करता है । वह राधा का मल्हों के लिए उपमा भी
 कटावा है, ‘जिस प्रकार गंगा तानों में पापों को दूर करती है, उसी प्रकार राधा
 का कोविंद चरिता नर-नारियों को पवित्र करता है ।^२

११३ कृष्ण के स्वभाव में विषम का योजना द्वारा वह कहता है, ‘कहां कटिल
 और मलिन हृदय वानो झमझंरो और कहां प्रियतम श्रीकृष्ण को यह क्या ।^३ कवि,
 हृदयस्थ प्रेम के स्वभाव को व्यक्त करने के लिए दृष्टान्त का एक सुन्दर उपमान प्रयोग
 करता है, ‘प्रेम एक हृदय से एक को के साथ किया जा सकता है, यह गंधों का सादा
 नहीं है जो प्रत्येक के साथ बैठा जाता है ।^४

११४ श्रीकृष्ण स्वभाव से ही परम सुखदायक हैं । उनके स्वभाव का उत्कर्ष
 दिवाने के लिए कवि कहता है, ‘और सब दुःख से परे हुए हैं, विषम के समान हैं और
 पराधीन हैं ।^५ इस विषम उपमान के अन्तर वह उदाहरण का सहारा लेता है,
 ‘दली में सभी गीरे हैं और स्वच्छ जल से धुले हुए हैं किन्तु वे किसी काम के नहीं हैं
 जब तक उपलब्ध न हो जाने के काम नहीं जाते ।^६

१-नाममाला, शीर्षक ५२ । २-वही, शीर्षक ६१ । ३-वही, शीर्षक १०८ ।

४-वही, शीर्षक २१२ । ५-वही, शीर्षक २१२ । ६-वही, शीर्षक १६६ ।

७-वही, शीर्षक २१२ । ८-वही, शीर्षक २१२ । ९-वही, शीर्षक २१२ । १०-रश्मिस्तार, शीर्षक ६३-६४ ।

११५ गोपियों के स्वभाव को एक विशेषता है, उनको प्रेम परव्रता । यथा विवर्ण कवि ने एक रगन माधुर्य उपमा द्वारा सफलतापूर्वक किया है । मनेमि गोपियां कहता है, 'ममारु लज्ज मशुनियां' है । मारे संगीत के एक समय हम उसी प्रकार सुना पां, जैसे मशुनियां गन्ने जन में सुना रहता है, परन्तु जाव को परवश और दान है जो जन ने जान कर दियो जाने पर, गन्ने जा में विचार करने जान, मशुनियां ।

११६ कृष्ण का निष्पूरता का जानाबना करने हुए गोपियां दुष्टान्त बता है, 'उनका निष्पूरता नही नहीं है । एतन्मन्द के रूप में मा जाना है यथा निष्पूरता को, वे विश्वासमित्र के साथ यज्ञ कराने गए और मान में नित्यतापूर्वक ताड़ना का वध कर दिया ।^१ गोपियां 'अंग्योक्ति' द्वारा कहता है, 'हे मधुप कृष्ण के तुम्हें ज्ञाता संगीत होने पर उनका भा शरीर जाना को न ही और उनका सब बातों में बचुराई नही न जाये ।'^२ यहाँ हम जलकार का प्रयोग किया गया है । श्रीकृष्ण को गोप्य में जाना जोड़ो को कोही स्त्रा हो नहीं मिला ज्ञानिंद माना स्वयं विभंग होने के कारण विभंग कृष्ण को पत्ता जाया है ।^३ यहाँ हम और उन्नेता जलकारों का संयोजन मिला है। कवि प्राप्तिमान के द्वारा मधुप का जाह को व्यक्त करता है, 'देखो जाह पाय पर बहान कमल दन जानि ।^४ कृष्ण के स्वभाव परिवर्तन को और गोपियां संकेत करता है, 'हे मधुप मधुवनवासो साधु तुम जैसे हैं तो वहाँ के सिद्ध तो और भी न जाने कितने होंगे ।^५ (सन्देह) । ये ऐसे हैं कि कृष्ण को हो गुण समक कर ग्रहण कर लेते हैं और गुणों को खरा मिला देते हैं, उन साधुओं के सम्पर्क से श्रीकृष्ण भी गुणहीन होकर गुणवती लक्षा या प्रेममार्ग लय गोपियों की 'यां प्र न त्यागै' (सप) ।

११७ कृष्ण को राधा-परव्रता को कवि उपमा द्वारा व्यंजित करता है, 'बरो तुने गोप्य को ऐसे वक्त में किया है जो 'चकई सं डार' ।^६

१-म०७०, मंवाली, इन्द ३१।२-वलो, इ० ३६ । ३,४-वलो, इन्द ४४ ।

५-वलो, इन्द ४५ । ६-७-वलो, इन्द ४६ । ८-पदावली, पद ५६ ।

कृष्ण के स्वभाव चित्रण में स्वभावोक्ति के अतिरिक्त विरोधाभास का सामान्य प्रयोग हुआ है। अब, मन्त्र, मान हरि का नर नाच करने का विरोधाभास व्यक्त किया गया * ।

११८ गीतियों के साथ स्वभाव का कवि का नारन्यास द्वारा उत्कर्ष दिनाता है, गीतार में साथ संगति को बड़ा महिमा है, पारंग को मत्संगति पाकर का मोह जैसा नृच धान शुद्ध स्वर्ण की जाती है ।^१

११९ कवि मित्र के गुण के लिए उम्मान बूटाने में नवीन कल्पना का उपयोग करता है। वह उदाहरण द्वारा कहता है, 'मित्र में यदि दोष पा लीं तो, मित्र उनको और ध्यान नहीं देता है जैसे कैतकी के रस के वृक्ष में लीकर प्रेमर उसके कांटों का परवाह नहीं करता है? और जो मित्र लीना है वह मित्र के दोषों की किसी से नहीं कहता है और कुंवा अपना परझार को जाने तो जल में डिपाये रहता है ।'^२

भाव चित्रण

१२० अब और इति-चित्रण को भांति भाव चित्रण में या कवि ने कलंकारों का सहारा नै लिया है। कलंकारों के द्वारा उसे भावों और मनोभावों का उत्कर्ष दिखाने में पूर्ण सफलता मिली है। इसी कवि का एक दृष्टि और कल्पना-सृष्टि का परिचय मिलता है।

१२१ स्वर्णवरी की विरह व्याप की प्रकट करने के लिए कवि उत्प्रेक्षा का सहारा लेता है, 'प्रियोया का चन्द्रमा मानां वासमान ह्र में काम को अटारो हो ।'^३ विभावना द्वारा वह कहता है, 'सज्जी यह कान सा समय आया है जो रात भर चन्द्रमा आन बरसाता है ।'^४

*- न. प्र. ११८, पं. १८ । २- न. प्र. ११९, पं. १४ ।

३- वही, पं. २० । ४- व. प्र. १२०, स्वर्णवरी पं. ३४६ ।

५- वही. पं. ३४२ ।

ग्रास्ये उसकी विरह को प्रकट करे हुए अपना शरीर 'दुपहरी' की 'डाक' से^१ कह कर वस्तुस्थिति से सघार^२ करता है, 'जब विरह के यत्न करने के लिये के मोती तब तब कर नाश कर गये हैं।'^३

१२२ विरहिणी। ब्रजवासी के पानियों का अंजना है निह कवि एक नवान कल्पना को सृष्टि करता है, वह यह शरीर करता है, 'यस प्रहार दूर और पुन के बीच वशात भाव व्यतीत हो गया, लोहार को सँझा पाण भर जाना मैं बार पाण भर शय पर रहती है।'^४ चंद्र में ब्रजवासी का यह दशा ही जाना है कि या वृत्तों से निपटो हुए अकुलित लताओं की सेवा समझता है पानों वे उसे अकेले देन कर हंस रही हों। यहाँ स्वभावतः उत्प्रेक्षा अंकार का प्रयोग हुआ है।

स्मरण शरीर भी उसका अंजना को प्रकट करने का कवि ने प्रयत्न किया है। ब्रजवासी कहता है :

सुधि आवति वा मोहन पुन को । कृटिम जनक पुन सोवा सुन को ।

मोरनि नव नव चंदन चारे । देवि देवि हूँ हारिनि दुवारे ।^५

उसका आन्तरिक अंजना की विभावना द्वारा प्रकट करने का भी कवि प्रयत्न करता है, 'विधि गति जब विपरीत तब पानी में हो जाति'^६

१२३ कवि भाद्रपद मास के विरह को प्रकट करने के लिए कहता है, 'हे ब्रज चंद्र ! गीतिन्द से कल्पना कि भाद्रमास दुःखदाया होता है, 'किन्तु इस काल से विरहिणी का विरह कहाँ प्रकट होता है, वह तो 'दोषक' अंकार के प्रयोग द्वारा ही स्पष्ट हो सकता था, 'यन अहमित्य के^७ छंदसि बरसति रैन दिन'^८ किन्तु वृत्त ही उसे नष्ट कल्पना सुकती है और वह अंगति का सुन्दर उपयोग करता है, 'गति विपरीत रही तब प्रसिद्ध, नरवे धन बरवे तिय नैन'^९ विरहिणी के विरह भाव को वह पुनः वस्तुस्थिति द्वारा स्पष्ट करने की अनेका समझता है,

कस कसु कोनो कसु लार मार तें डार दिया ।^{१०}

१- वही, पं० ३६८ । २- वही, पं० ३७४ । ३- गहराई, वही, पं० ३७ ।

४- वही, पं० ३५ । ५- वही, पं० ६४ । ६- वही, पं० ७४ ।

७- वही, पं० ५५ । ८- वही, पं० ५६ । ९- वही, पं० ६२ ।

१२४ आत्मन मात को विरह व्याप का चित्रण करने में कवि को कल्पना सश्रिय ली उड़ता है, 'आत्मन गहन समान गच्छति मीर सरोर सधि' ^१ विरहिण्या के इस कथन में स्वभावतया उपमा अलंकार का गया है । वह आत्मना व्यंगित ली जाना है कि कवि पुनः विभावना के सहारे उसे प्रकट करता है, 'दिन अहं रजना परे नुसारा । सानन मल अगिति को गारा ।' ^२

१२५ रासपंचाध्यायो में गोपियाँ का विरह व्याप को उनके 'प्रताप' के रूप में स्वभावोक्ति द्वारा स्पष्ट किया गया है । यहाँ विरहिणियों गोपियों के भावों के चित्रण में कवि को कल्पना भूषित में नवान नवान उद्भावनाएं दिखाई देती हैं । विरह का आशंका से गोपियों का क्या दशा हुई, उसकी कवि ने उपमा के सहारे प्रकट किया है, 'दुन के मार से उनका गोवा कमल नान के समान फुक गय ।' ^३ ओकृष्ण के बिना वे इस प्रकार बकित रह गईं जैसे रत्नमं निर्धन, और मलानिधि प्राप्त करके पुनः उसकी को देने पर होता है ^४ और जब पियनम को एक विशिष्ट प्रिया उन्हें मिलती है, उससे उनको मनोदत्ता में जो परिवर्तन हुआ उसे उत्प्रेक्षा द्वारा प्रकट किया गया है, 'मनहं महानिधि कीं मध्य बाघो निधि पाउं ।' ^५

१२६ हसनंजरो के स्वप्न दर्शन का चित्रण करने के उपरान्त कवि ने अनुराग का कल्पना करके सुत्प निरोक्षण का परिकल्प किया है । कवि कहता है, 'मन प्रियतम के प्रेम रस में कंठ गया है जैसे हागा कोचड़ में फंसा जाता है और प्रतिक्षण उसी में बंधता जाता है ।' ^६ यहाँ स्वभावतः उदाहरण अलंकार आया है ।

१२७ गोपियों के प्रेम मान को प्रकट करने के लिए कवि असंगति का सुन्दर उपयोग करता है, 'गोपियाँ कहती हैं - 'जब तुम गायों को चराने के लिए जाते समय वन में कोकल चरण रक्तो छ वे ली तिनके कांटे और गत्थर चुम्बी ली तुम्हारे पैर में वे किन्तु पोढ़ा हमारे मन में होती थी ।' ^७ प्रेम के चित्रण में कवि ने उपमा और

१- बली, अरिता ७५ । २-न० ५०, विरहमंजरो, अध्याय ८८ ।

३- उदयपंचाध्यायो, अध्याय १, श्लोक ७६ । ४-बली, अ० २, श्लोक ४ ।

५- बली, श्लोक २६ । ६-कन्नौजी, पृ० २१४ । ७- रासपंचाध्यायो, अ० २, श्लोक ६ ।

उत्प्रेक्षा दोनों का गुच्छर उपयोग किया है। कृष्ण के प्रति स्पर्शजो का प्रेम ही जाने पर कवि कहता है, 'जो स्पर्शों के हृदय में प्रियतम का प्रतिबिम्ब उस प्रकार दिनाई देने लगा जैसे वज्रकान्त मणि में वज्रना का निम्ब दिनाई देता है।'^१ यहाँ उपमा द्वारा भाव को स्पष्ट किया गया है।

१२८ प्रीतम सुनक शब्द सुनकर गोपियाँ प्रेम से परिपूर्ण हो गईं तो उन्होंने संसार को सभी वस्तुओं को उस प्रकार छोड़ दिया जैसे नाग केँकुल छोड़ देता है? (उपमा)। गोपियों के प्रेम से उत्पन्न कृष्ण के अन्तःकरण के भाव को भी कवि उपमा द्वारा प्रकट करता है, 'गोपियों के प्रेम वननों की-पक्ष-कवि-उपमन को जान ज्योंही कृष्ण के हृदय में लगी, उनका नवनोल के समान हृदय समस्त हो पिघल गया'^२ और 'कमल नयन श्रीकृष्ण का हृदय प्रेम समुद्र के समान है।'^३ पुरनों को ध्वनि सुन कर गोपियाँ कृष्ण को और उस प्रकार जानाई हैं मानाई पिंजड़ाई से छूट कर तब प्रेम विमल उड़ बने ही।^४ यहाँ उत्प्रेक्षा अन्तःकार संयोजन हुआ है।

१२९ स्पर्शजो के हृदय में प्रेमाशय के लिए उत्पन्न अन्तःकार उपमान का प्रयोग रूपक में हुआ है, 'स्पर्शजो का हृदय सूर्यकान्त मणि है, शरीर रूप है जो बसो बनाकर और धो में डुबा कर रक्खो गई है, श्रीकृष्ण सूर्य हैं जिसको किरणों के संपर्क से उस बसो में जाग लग जानो है।'^५

१३० कृष्ण को प्रेम दशा का चित्रण करने में भी कवि को कल्पना, पूर्ण सफाई मिला हुई है। कवि कहता है, 'श्रीकृष्ण का शरीर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रेमाधिक्य के कारण एक एक रीम एक एक गोमो बन गया ही, उनका शरीर कल्पवृक्षा के समान है और रीमों की गोपियाँ पत्तों को तरह प्रकट ही रहो हैं।'^६ यहाँ सजावटवा रूपक अन्तःकार का उपयोग किया गया है।

१-स्पर्शजो, अङ्क- पं० २६३। २-विद्वान्तर्वाध्यायो, अङ्क ३२।

३- अन्तर्वाध्यायो, अ० १, अङ्क ८५। ४-विद्वान्तर्वाध्यायो, अङ्क ९४।

५- अङ्क ११, अङ्क ११। ६- स्पर्शजो, पं० २६५।

७- अङ्क ७३।

दृश्य चित्रण

१३१ उस सम्बन्ध में उल्लेखित है कि कवि की दृष्टि केवल उन्हीं दृश्य-चित्रणों की ओर गयी है जो कृष्ण प्रेम से संबंधित हैं जैसा कि जगत्सिंह कृष्ण को लाना-राखियाँ लेते हैं। अतः स्वतंत्र रूप से दृश्यों का चित्रण उसका कृतिशीलता में नहीं मिलता है और जो कुछ भी प्रसंगवश मिलता है उसमें समुचित उपमा और उल्लेखों की छोटा स्थान मिला है।

निर्मलपुर के वर्णन में कवि उल्लेखित द्वारा उसके मल्लय की बराने का प्रयत्न करता है, 'जबे जबे सुन्दर मया ऐसे प्रतीत होने हैं मानों पृथ्वी पर हो दूसरा केदार हो' १ साथ ही उपमा के उपयोग द्वारा वह कहता है, 'नाक सुभा सिद्ध कुत यां, गिरिधर गिर को मुह लटक जाय' २ उसने वृत्तिस्थिति द्वारा दृश्य चित्रण का प्रयास किया है, 'जबो जटा गटा करारहाँ, तिन पर कैको केनि करारहाँ' ३।

उसके बाद पाठ के बागों के वर्णन में भी कवि ने उल्लेखों की छोटा स्थान दिया है, 'फूल कुतो हुई नास्ति को श्रुति ऐसा जान पड़ता है मानों पृथ्वी पर उतर जाई हो' ४। 'पलियाँ का करार ऐसा प्रतीत होता है मानों कामदेव को पाउ जाना लगे हो' ५ ज्यों प्रकार दारकापुरी के वर्णन में कवि दृश्यों की उपमाओं और उल्लेखों द्वारा स्पष्ट करने के लिए प्रयत्नशाली जान पड़ता है किन्तु यहाँ कोई नवीन उपमान वह नहीं जटा सका है, पलियाँ के करार के लिए 'मार बटवार' ६ और तरुवरों का परस्पर बात करना, ७ सुभा सुन्वित सरोवर के लिए 'निरमल मुनिम' ८ की सुपरिचित उपमाओं को जटाता है।

१- सप्तम्वरी, पं० ३८ । २- वही, पं० ४० । ३- वही, पं० ३६ ।

४- वही, पं० ४३ । ५- वही, पं० ४५ । ६- लक्ष्मणोपास, पं० ३१।

७- वही, पृष्ठ ३२ । ८- वही, पृष्ठ ३३ ।

अपमंत्रा स्वप्न में देते हुए दश का वर्णन करते हुए कहता है, 'पक्षी क्लृप्त करने हुए ~~कल्पित~~ ऐसे जान पड़ते हैं मानों वृक्ष परस्पर बात कर रहे हों ।' यहाँ उत्प्रेक्षा का सहारा लिया गया है । क्षु वर्णनों में मा उपमा और उत्प्रेक्षाओं द्वारा स्पष्टता लाने का यत्न किया गया है । 'वर्णा' के बादलों का वर्णन ऐसा जान पड़ता है मानों वृक्ष से सिंह का गजना जा रहा हो (उत्प्रेक्षा)।^२ अपमंत्रा सग को कोष्ठ-हैं गाँव में ऐसे द्विप गङ्गे जैसे छिरणों का गाँव में उत्का बचा' (उपमा)।^३ 'बादलों का घुमड़ घुमड़ कर टकराना ऐसा जान पड़ता है, मानों कामदेव हाथियों को नड़ा रहा हो (उत्प्रेक्षा)।^४ विजना का चक्का देकर उसे प्रियतम के पाने पट का स्पर्श हो जाता है' (स्पर्श)।^५ 'वर्णा' वृक्ष ऐसे प्रताप हो रहे हैं मानों शोभा से जल छोड़ बिनाशियाँ जा रही हों (उत्प्रेक्षा)।^६ हाँनो केनेते हुए नागाँ को देखकर अपमंत्रा कहता है, 'गिरिबिर को धारण करने वाले एक ही गैरे प्रियतम हैं और जिस गुणगान ये कर रहे हैं, वे कान से गिरिबिर लगे ।'^७ (सन्देह)

जासाह के मेघ गर्जन में वह झुक द्वारा व्यंजना करता है, 'गावस को ले च्यो' और 'बंदवान फन बरसन जाये ।'^८

१३२ वृन्दावन के वर्णन में उसको मल्लिका को प्रकट करने के लिए भी कर्त्तारों का सहारा लिया गया है । उपमा के सहारे वह कहता है, 'सदा शोभित रहने वाला वृन्दावन वनों में की हो वैष्णु है जैसे देवताओं में नारायण ।'^९ उसके अनंतर लल्लव द्वारा उसके उत्कर्ष को दिखाता है, 'या वन को वर वानिक या वन हो यनि बावे ।'^{१०} उपमा के सहारे वह कहता है, 'वृन्दावन में भूमि विन्तामनि के समान है जो सभी फलों को देने वाला है ।'^{११} वृन्दावन को भूमि को वैष्णुता की धिमाने के लिए कवि पुनः उत्प्रेक्षा करता है, 'उस वृक्ष के नावे का भूमि सोने

१-न० ३०, अर्धवर्ग, पं० १६७ । २-वही, पं० ३०६, ३-वही, पं० ३०७ ।

४- वही, पं० ३०६ । ५- वही, पं० ३१४ । ६- वही, पं० ३१७ ।

७- वही, पं० ३२० । ८-विरहमंजरी पं० ४७ । ९- रासपंचाध्यायी, व० १

अध्याय २३ । १०- वही, अन्व २४ । ११- वही, अन्व २५ ।

को और स्वर्णवर्णित है, उस भूमि पर वृन्दावन के वन्य वृक्षों के साथ कल्याण का प्रतिबिम्ब जब पड़ता है तो प्रतीत होता है मानों पृथ्वी के भातर भी ऐसा ही दूसरा रमणीय वन है ।^१ शब्द २ और वन विहार ३ के वर्णनों में भी कवि जना कल्याण की उपमा और उत्प्रेक्षा के रूप में ही प्रकट करता है ।

१३३ रासनृत्य के प्रसंग में कवि ने कृष्ण और गोपियों को ^{उत्प्रेक्षा-प्रतीक} अत्यन्त विव्रीत रूप में कल्पना का है, 'परिधि में नृत्य करता हुई स्वर्णवर्णों ज्वलानाओं के मध्य में नोन वण भी कृष्ण ऐसे जान पड़ते हैं जैसे स्वर्णवर्णों मणियाँ के बीच में परकृतमणियाँ हों और क्रम क्रम से दोनों को सजाकर बनाई हुई मांग, पानों वृन्दावन की पत्तना दो गई हो ।'^४ इसा प्रकरण में एक और उत्प्रेक्षा दृष्टव्य है, 'सांवने श्रियतम श्रीकृष्ण के साथ साथ नृत्य करता हुई ज्वलानायेँ ऐसे जान पड़ते हैं मानों धन मण्डल के बीच में विजयियाँ का समूह जोड़ा कर रहा हो ।'^५

कार्य व्यापार - चित्रण

१३४ कार्य व्यापार का निरूपण चित्रण करना कवि की बख्शी कभीष्ट नहीं था, तथापि प्रसंग वश ही उसका कृतियों में ऐसे चित्रण मिल जाते हैं जिनका प्रस्तुत प्रसंग में दिग्दर्शन कराया जा सकता है ।

रुक्मिणी के पत्र की सुनने के उपरान्त ^१कृष्ण जब ब्राह्मण की ओर देखकर संबोधित हैं तो उनका मुख ऐसा प्रतीत होता है मानों चन्द्रमा कुम्बों की प्रसन्न करने के लिए जा रहा हो ।^२ यहाँ वस्तुत्प्रेक्षा के रूप में कल्पना की गई है ।

उपमा के रूप में कल्पना करके कवि कृष्ण को रुक्मिणी के उद्धार के लिए तत्पर ^३पत्नी के रूप में, कृष्ण ब्राह्मण से कही हैं, 'हे दिव्यवर सबका पदों करके रुक्मि-

१-पद्य, सूक्त ३० । २-पद्य, सूक्त ४४-४५ । ३-पद्य, सूक्त ८८, ८९, ९१ ।

४-पद्य, सूक्त १, सूक्त ५ । ५-पद्य, सूक्त १ । ६-रुक्मिणीमंगल, सूक्त ७५ ।

रुसिण्या की उसी प्रकार निकाल जाना हूँ जैसे लकड़ा में से उसके सार तैल को निम्नान्न लिया जाता है ।^{१२} कवि पुनः उपमा को कहना द्वारा रुसिण्या का छरण करके ने जाने के कार्य को व्यंजना करता है, 'वाकृष्ण रुसिण्या की उसी प्रकार छरण करके ने जाने की प्रतीति प्रकार मय निकालने जाना, मयमिश्रों का जाना में हूँ किन्तु, मय लेकर चल देता हूँ ।^{१३}

शकुन्ती का दमन करने के कार्य का चित्रण करने के लिए भा कवि उपमा का उपयोग करता है, 'शकुन्ती के भारी दमन को जानता हुआ देवदेव जा ने स्वयं संन्यास लिए और उसी प्रकार से शकुन्ती को राँद डालता कि प्रकाश मयमय हाथों मरीचर में घुस कर कमल की राँद देता है ।^{१४}

१२५ उपायुक्त विशेष है कवि को उचित कहना शक्ति और सूक्ष्म निरीक्षण का परिणाम भिन्नता है । उसको कृतियों में कर्तारों के रूप में जो नवान् उद्भावनाएं भिन्न हैं उनसे कवि कहना को विविधता और मूर्जिका को व्यक्त होने हैं । उनके सभी ग्रिय व्यंकार उत्प्रेक्षा, उपमा और व्यङ्ग्य हैं, जिनमें से भी उत्प्रेक्षा मुख्य स्थान पर है । इन व्यंकारों को सहायता से रूप, गुण, भाव, दृश्य और कार्य-वापार सभी प्रकार के चित्रों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है । उनके अतिरिक्त उदाहरण, दृष्टान्त, अतिशयोक्ति, व्यंग्य, विभावना, बोधक, प्रतीप, अलंकार सन्देह, अर्थांतरव्याप, अन्वय, सन्, विषय आदि के उपयोग द्वारा चित्रोपमता उपस्थित करने में वह पूर्ण सफल रहा है । जहाँ एक ओर ऐसा प्रतीत होता है कि कवि की उक्त व्यंकारी की अपनी रचनाओं में जाने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ा है दूसरी ओर इसी भावप्रवणता और सौन्दर्यप्रियता से सम्पन्न उसके व्यक्तित्व को बहुत पिलता है । यही उसको सफलता है जिसके आधार पर उसे प्रथम क्रांति के समय कलाकारों की पंक्ति में रखा जा सकता है ।

१- निम्नान्नोक्त, इन्द्र ७४ ।

२- यही, इन्द्र १२८ ।

३- यही, इन्द्र १२९ ।

हुन्द

१३६ नन्ददास ने अपनी कृतियों को रचना के लिए अनेक हुन्दों का उपयोग किया है, जिनका परिचय नीचे दिया जाता है :

(१) अनेकार्थभाषा :

इस हुन्द को रचना दीजा हुन्द में को गई है, इसमें संख्याओं में मात्राओं को संख्या दी गई है :

(धाम)

धाम नैत्र जी धाम ननु, धाम फिरन, गुह धाम । १३४३१ = २४

धाम जोत जी ब्रह्म है, धनो भूत हरि स्वाम ॥^१ १३४ १२ = २४

(२) नामस्मार्त :

इस हुन्द को रचना रीता, दीक्षा और दस मात्रा को टेक वाले एक मिश्रित हुन्द में को गई है :

नाका रावे क्वरि, स्वाम अत पीरी नीकी, १३४१३ = २४

तुम्ह किरपा करि करी, तात पीरी की टोकी । १३४१३ = २४

सब भाँतिन सीं हाँजी, अम तुम बाँ प्रीति, १३४११ = २४

और न कहु मन में बहाँ, यही बात कोरोति । १३४१० = २४

परस्पर कोजिह ।^२ = १०

कवि को इस हुन्द के प्रयोग को प्रेरणा सुरदास ने मिली है । सुरदास जो ने इस रीता, दीक्षा और दस मात्रा को टेक वाले हुन्द का प्रयोग सुरदासर के दत्तसंस्कृत में दानतोला के वर्णन में किया है ।^३

(३) नाममाता :

अनेकार्थ भाषा की भाँति ही नाममाता को रचना भी दीजा हुन्द में को गई है :

१- न० ५०, अनेकार्थ भाषा, दीक्षा १४ ।

२- कवि, आनन्ददास, हुन्द ४ ।

३- कवि, सुरदास (न० ५० कवि) पद : २२३६ ।

(धाम)

सदन सदन, शराम, गुह शराम, निराम, लाम । १३४२ = २४

भवन पूर दृष्टाभा, के, गर सल्लारो न्यान । १ १३४२२ = २५

स्मरणयोग है कि सीमां भाषा और नाममात्र में शब्दों के क्रम और प्रयोग
दोनों तथा भाषा को अपने भावों को भी प्रकट करने के लिए दीक्षा है शब्द का प्रयोग
करने में कवि को पूर्ण सहायता मिलती है ।

(४) रत्नचरो, लज्जचरो और विरलचरो :

इन ग्रन्थों में दीक्षा,

बापार और बापार कर्णों का प्रयोग हुआ है । विरलचरो में सीरुडे का भी
प्रयोग किया गया है :

मज्जा मदन समान मुक्तार्थ । दिवदिन प्रेम बाप अधिकारी । ११६४१६ = ३२

मिय सौ लोचन सौय न जात । मन मन क्षमि सोने सुकदाई । १३ १६४१६ = ३२

न जा जानि नै कः मज । हं बखिना ठाढ़ो रहि गह । १ १६४१६ = ३०

--- --- ---

सहचरि भूतो सो रही, फुला जेन बाप । १३४१३ = २४

जब रहे कल बाधि जिमि, सुन्दर नेना पाय । १ १३४१३ = २४

--- --- ---

बावहु बलि बैसाय, दुख भिदरन गुह करन मिय । १ ४१३ = २५

अज्या मन अभिज्ञान, कन विहरन गिरिहरन सो । १ १३४१३ = २४ ।

स्मरणयोग है कि इन ग्रन्थों में कवि ने बाषाण्यों का किया नियत संख्या के
बाद किसी दोहे के प्रयोग का कोई क्रम नहीं रक्खा है । इस सम्बन्ध में कृतियों के
काल क्रम के प्रकाश में कोई विस्तार से विचार किया जा चुका है । ५ ज्ञातः यहाँ पर

१- न० प्र०, नाममात्र, दीक्षा १० । २- वही, रत्नचरो, पं० ५४-५६ ।

२- वही, लज्जचरो, पं० २०४ । ३- वही, दीक्षा ४२५५ ।

४- वही, विरलचरो, दीक्षा १३ । ५- न० ऊपर पृ० १०८ ।

सुंदर सुनन सुखे बिशय (५१), जगजे मरगजे बसन दुराय (५१) ।
 नंदन पर नंदन बरबाय (५१), मंद सुगंध समोर दुनाय (५१) ।
 भिक गवाय केको कृष्णाय(५१), पपीया पे पिउ पिउ कुलवाय(५१) ।
 मधुर मधुर बरुबान बजाय(५१), मोहन नंद सुवन गुन नाय (५१) ।

---अष्टश्लोक और वन्दन संग्रहाय, पृ० ८८६ ।

नन्ददास ग्रन्थावली में उक्त पंक्तियों का अन्तिम अक्षर (५) गुरु है :

सुंदर सुनन सेज बिहारी (५), जगज मरगजि बसनि बसारी (५) ।
 नंदन बरबि नंद उगवारी (५), ^{मंद सुगंध समोर} ~~मंद सुगंध~~ दुनाई (५) ।
 भिक गवाय केको कृष्णारी(५), पपीया पे पिउ पिउ कुलारी (५) ।
 मधुर मधुर तु बोन बवारी(५), मोहन नंद सुवन गुन गारी (५) ।

---न० ७०, अष्टमंजरी, पं० ५८०-८३ ।

पं० उमाशंकर शुक्ल जी के नन्ददास में उपलब्ध प्रथम तीन पंक्तियों के अंत में (५) गुरु किया गया है किन्तु अन्तिम पंक्ति के अन्त में (५१) गुरु लघु हो भिन्नता है ।^१

इससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि कदाचित् ये त्रुटियां नन्ददास द्वारा न हुई हों बल्कि बाद के प्रतिलिपिकारों की गलतियों से समाविष्ट हो गई हों ।

(५) रुक्मिणीनंगल, रासपंचाध्यायी और सिद्धान्तपंचाध्यायी में रीता बंद का प्रयोग हुआ है :

मधुर बसु ज्यों तात निरन्तर सुख ली भारी । = २४ मात्रार्थे
 बोधि बोधि कहु बसु तिक बतियन ~~अलखरी~~ ।^२ - ..

रीता इन्द्र में ११ और १२ मात्रा की गति से २४ मात्रार्थे होने चाहिए किन्तु नन्ददास की उक्त त्रुटियों में गति में दोष दिखाई देता है, जिसके लिए भी प्रतिलिपिकार की उपेक्षा की प्रतीत की जा सकती है । 'बाबू' का नन्ददास रत्नाकर ने रीता के

लेखन शैली में निम्न है कि रीति हृन्द में ग्यारह मात्राओं पर विरति होना आवश्यक नहीं है परन्तु ती वज्जो बात है ।^१ इस दृष्टि से देखा जाय तो बनेक स्थलों पर दोष का स्वतः परिहार हो जाता है ।

(६) मंवरगीत :

मंवरगीत को रचना एक मिश्रित हृन्द में हुई है । इस पर भा गृन्थ के प्रथम हृन्द का मउम शेष हृन्दों से भिन्न है :

उषा का उपदेश सुना ब्रजानगरो ।

रूप सोन लावण्य सबे ^{उन} ब्रजानगरो ।

प्रेम युवा रस स्त्रीणी उपवाकनि सुख पुंज ।

सुन्दर म्याम किलाखिनो अमुंदावन कुंज ।

सुना ब्रज नामरो ॥^२

प्रष्ट है कि इसमें दो चरण तितांकी के हैं बार बार चरण दोने के तथा अंत में एक मात्रा को एक टैक है । शेष हृन्दों का मउम स्वाम लार्ने में प्रयुक्त मिश्रित हृन्द को नांति हो रीता, दोषा बार वस्त में दस मात्रा को एक टैक से हुआ है :

कोउ कहं छनि कहा दोषा खिसु पात नरेस ।

आठ करन को गया नृपति मोचन के देस ।

सत सत बारि बरात को ठाड़ी को छवि बाढ़ि ।

जुन हल करि फुली छरी छुक्ति ग्रास मृत काढ़ि ।

बापुने स्वाखो ॥^३

उल्लेखनीय है कि कवि ने उक्त अन्तिम दस मात्रा को पंक्ति का मउम इस प्रकार किया है नागो उसमें बली बार पंक्तियों का धार है किया हो । उद्धव गोपी संवाद है । निम्न मंवरगीत के पदों, दूसरे बार पाये हैं । अन्त्ये तक के हृन्द इसमें अपवाद स्थल है, बिके अन्त की दस मात्रा को पंक्तियाँ या तो "सुना ब्रजानगरो" या "सुना सुनि स्वाम के" के रूप में हो ५ मउम से होती हैं ।

१- 'मंवरगीत' : गुरुन प्रकाश, पृ० २०६ ।

२- मउम प्रकृति, गोपीनी, हृन्द १ । ३- पदो, हृन्द ४१ ।

(१) पदावली :

नन्ददास के अधिकांश पद काव्य के रूप में हैं । उसीलिए उनमें कन्दोविधान का निर्वाह प्रायः नहीं मिलता है । शिंतलशास्त्राय कन्दों का जोना संगीत शास्त्राय राग रागिनियों का उनके पदों में पाया जाता है । नन्ददास ने कविता, संवया, पनालारो आदि कन्दों के प्रयोग का भी प्रयत्न किया है, किन्तु उनके काव्य में इन कन्दों का अपरिणामित और अव्यक्त रूप का मिलता है । नन्ददास का एक कविता है :

कृष्ण नाम जब तें प्रबन सुन्यो रा जालो,
मूखो रो मवन हाँ ताँ बावरा भरे रो ।
भरि भरि आवे नैन, बिलहूँ न परे नैन,
भुक्हु न आवे नैन, तन को दसा क्यूँ और भरे रो ॥
जिनैक नेम बरम किए रो मैं कहविय,
जोँ जोँ मन हाँ ताँ प्रबन भरे रो ॥
‘नन्ददास’ बाके नाम सुनत ऐसी गति,
मावुरो मूरति है बाँ कैंसी दुई रो ॥^१

स्पष्ट है कि कर्म कला को वह प्राज्ञता नहीं है जो नन्ददास के रीता दोहा के एक कन्द में है ।

१३७ वस्तुतः नन्ददास के व्यक्तित्व का परिचय रासयंवाध्यायो में प्रयुक्त रीता और संवरीत में प्रयुक्त रीता, दोहा तथा २० मात्रा की पंक्ति वाले मिश्रित कंद से ही मिलता है । अन्य ग्रन्थों में भी कन्दों का प्रयोग कर्म विषय के अनुकूल ही हुआ है, किन्तु कवि ने उनका प्रयोग काव्य चलाक रूप में किया है, इसलिए उनमें वह साहित्य, भावपूर्ण और श्रेयता नहीं माने पाते हैं जो रीता कन्द वाले ग्रंथ या संवरीत में मिलती है ।

भाषा शैली

१३८ कवि के व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से समझने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ उसको भाषा शैली का अध्ययन अनिवार्य रूप से किया जाता है। भाषा-शैली को दृष्टि से नन्ददास किस कोटि के कलाकार हैं और उनको भाषा शैली को क्या विशेषताएं हैं ? इन प्रश्नों का उत्तर तो प्रस्तुत विवेचन के उपरान्त ही मिल सकेगा, किन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि उनको कृतियों में, जैसा कि ऊपर काव्य पर विचार करते हुए संकेत किया जा चुका है, भाषा शैली के एक निश्चित विकास-क्रम का आभास मिलता है। नीचे इसी विकास क्रम की दृष्टिगत एक ही दृष्टि से भाषा शैली पर विचार किया गया है।

जीकार्य भाषा

जीकार्य भाषा कौशल ग्रन्थ है। इसमें संस्कृत शब्दों के विभिन्न अर्थ दिये गये हैं। इसका प्रणयन भाषा शैली के परिष्कार हेतु किये गये प्रयास के फलरूप ही हुआ प्रतीत होता है। ग्रन्थ का विषय स्वभावतः शुष्क होने से इसमें साहित्यिकता को और कोई वाग्राह नहीं दिया जाता है। उदाहरण के लिए निम्न लिखित वाक्य ले सकते हैं :

(पाँत) पाँत गैह बह निपट छिबु, पाँत बु बस्य कृप ।
पाँत नाव बिधि कतधि मधि, श्यामनाथ सुत रूप ॥^१

और

(कुव) कुव बंछित की कलत हैं, कुव छछिबुतभिं कलान ।
कुव करि की कलतार ल, मोय मयों बिहि जान ॥^२

स्वामि शैली

१३९ स्वामि शैली की भाषा बलवन्त सरलता और सिधितता लिए हुए है। इसमें केवल इसी की विशेषता है कि साधारण बातों के शब्दों की दृष्टि से

१- पा. प्र. जीकार्य भाषा, पाँता कृ. २- वही, वही पृ. ३.

कर दिया गया है। चोर,^१ तरिका,^२ पूत,^३ बेगि^४ आदि शब्द जाने-अनजाने भाषा में प्रयुक्त हुए हैं। इनमें शब्दों के साथ वह प्रचलित कारखाने शब्द 'अरदास'^५ या 'गुरी' भी कवि ने निस्संकोच रूप से जोड़े दिया है। कहां कहां तो बोलचाल में वाक्यों की ही जगहों का त्याग रच दिया गया है। क्या, पात्र पर परि रंज,^६ नील एक जान ब्लाऊ^७ उठा जब घर ने जाऊं^८ दारि के फंड लगाई^९ दूरि भेजि जिनि जाह^{१०} आदि। इस कृति में सर्वत्र ही अभिव्यंजना शक्ति और शब्द-व्यंग्य का शिथिलता दृष्टिगत होती है, रचना कवित्वशक्ति की परिकल्पना—परिचायक मात्र है। उदाहरण के लिए निम्न कुछ यथेष्ट होगा :

रानी उभर क्या सुहा नहीं करी सारा,
सुनो रावे कुंवरि स्याम है जति बरबाई ।
नंद रोटा लोर महा बधि पावक का चोर,
कहत सुनति तज्या नहं करति और मो और ।

कि तरिका अवसता ॥११॥

जब भाषा की सुमता और वाङ्मयलीनता स्पष्ट है।

संक्षेप

१४१ भाषा भी जीव ग्रन्थ है। स्वयं संस्कृत शब्दों के प्रयोग दिए गए हैं। अनेकार्ण भाषा की भांति यद्यपि इसका भी विषय प्रकृत्या ग्रन्थ के और उसका, प्रदिता एवं साहित्य की और कोई बाध नहीं है तथापि अनेकार्ण भाषा का स्याम स्याई की अपेक्षा इस ग्रन्थ में भाषा की बाधता के दली होते हैं। यहां विदेशी शब्दों की ही अलंकारितापूर्वक भाषा में नहीं हो जाने दिया गया है,

१-गो १०, २-गो १०, ३-गो १०, ४-गो १०, ५-गो १०, ६-गो १०, ७-गो १०, ८-गो १०, ९-गो १०, १०-गो १० ।

१-गो, २-गो १५ । ३-गो, ४-गो २ । ५-गो, ६-गो २ ।

७-गो, ८-गो २२ । ९, १०-गो, ११-गो २३ ।

१२-गो, १३-गो २४ ।

प्राचीन बोलचाल के शब्दों के प्रयोग में भी सतर्कता बरती गई है और उनका स्थान प्रायः तत्सम एवं अव्यय तत्सम शब्दों को हा भिन्ना है। अभिव्यंजना शक्ति के साथ साथ हममें भाषा को कर्तारों के द्वारा उतारने का प्रवृत्ति भी दृष्टिगत होती है। इसमें स्थान स्थान पर मानों शृङ्ख विषय से अभिन्न भक्तिष्क को विश्राम देने के लिए उत्प्रेक्षा और उपमन्य उपमा के गुलदस्तों सजा दिये गये हैं। मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा में प्रभावोत्पादकता और सजावट लाने का भेष्टा को गई है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित दोहे नै सकते हैं :

(आकाश) गान व उलान बनि रहे मेक बरौ तजि रीच ।

देखत तेरी क्य जू सुर लिय किट फरीष ॥१

(बेल्वानर) अगनि दग्ध जे धूमनता, किरि फलकानन न देत ।

बदन दग्ध जे जोब बलि, बहुरि न अंरु तैत ॥२

(दाध) यह द्राक्षा बलि पां परति रंजक हहि तज चाहि ।

नाछिन गुसोली बाल सो, निपट रसोला जाहि ॥३

(का) रटत विहंग रंग भरे कौमल कंड सुजात ।

तुव जानम आनंद जू, करत परस्पर बात ॥ ४

(बति) मूय, बतिसय कवेनि बति, अधिक, अत्यंत, नितंत ।

बति सबैय फली नहों, कहि नै संत कंत ॥५

वादि

कर्णर

१४२ 'कर्णर' को श्रेष्ठो उपयुक्त कौच गुणों को रचना सेतो से कुछ हो भिन्न है। यह भिन्नता विषय वचिन्त्य के कारण हो है। यहाँ नायक नायिका भेद परि-
वर्णन के उपरान्त उनके कलागर्भों के कर्णों में कवि की भाषा सेतो का विकास परिष्कृत होता है। इन कर्णों में कवि को कर्ण विस्तार को प्रवृत्ति एवं

१- पं० प्र०, पं० जल, पं० १५५ । २- वही, पं० १५६ ।

३- वही, पं० १५७ । ४- वही, पं० १५८ । ५- वही, पं० १५९ ।

जहाँ रेशा नहीं ही पाया, विशेषतः अब और सार्विक के वर्णनों में, वहाँ व भावोंके उदाहरण के लिए अनेकाने का भी सहारा निसर्गवत् अब ही लिया गया है । ऐसे स्थानों में शब्दों का सरस और तजा हुआ अर्थ सामने जाता है और वहाँ वर्णनों में उदात्तता एवं सज्ज वाक्यभरण भरने में कवि को पूर्ण सफलता-भिन्नक-है मिला है । स्वमंजरी के मूर्ति होने पर उसको माता के प्रवेश के प्रयोग में शब्दों में किंचित प्रसन्न-प्रसन्नोच्च ग्रामाणता का फलक भिन्नता है किन्तु उसी उर्ध्व की शिथिलता नहीं जाने पाई है वरन् प्रसन्नानुक्त उसका महत्व ही बढ़ा है । इन रचनाओं में शिव विदेशी और ग्रामाण शब्दों के प्रयोग का प्यार-भाव रूपा गया है । विदेशी शब्दों में 'लायक' ऐसा शब्द है जो कई बार प्रयुक्त हुआ है । 'गरज' (जराही) शब्द भी प्रयुक्त हुआ है और ग्रामाण शब्दों में 'पूत', 'नैरा' की शब्दोंने स्थान पाया है । अन्तर्गत भाषा में तत्त्वम, उदंत राम एवं नहुष शब्दों का ही प्रयोग हुआ है ।

स्वमंजरी और विरामंजरी की भाषा शैली प्रायः समान है । उनकी शैली को विभाजित ऐसा नहीं है कि स्वमंजरी में दोषा बाँपा है । यह शैली है और विरामंजरी में कहीं ही हृद शैली होने के साथ साथ प्रत्येक वर्णन को सुचना के लिए सार्विक का प्रयोग किया हुआ है जिससे विषयानुक्त उसका महत्व बढ़ जाता है । भाषा शैली के उदाहरण के लिए दोनों ग्रन्थों से निम्नलिखित पंक्तियाँ दी जाती हैं :-

सा के कम रूप रस बारी ही मेरी जाति ।

व कलक बुधि परम व सब कर्णी जाति ।^१

हंसत हंसत पिय तिहि दिन आयै । काम ते कोटिक उाँव तुलाये ।

धनि ही वह ह मान कलकी । बहकि हम पैम खु कैली ॥२॥

मेन मेन मन मन सब, जाय रहस पिय पास ।

सक प्राय घट में रहै, फिरि कामन को आस ।^३

निरमल जन मंह जनक फुले । तिन पर लमट अलिकूल फले ।

सुधि जावत वा मोहन मुख को, दृष्टि अलकूल सोवा सुन को ॥

--विरहमंजरी, पं० ६३-६४ ।

रुक्मिणीकाव्य

१४४ 'रुक्मिणीकाव्य' को भाषा-शैली का एक और रूपमंजरी और विरह-मंजरी को शैली से अधिक दूर नहीं गया है, वहाँ दूसरी और कवि का अत्यन्त प्राङ्ग-रक्षा रासपंचाध्यायी के निराल निष्ठ है । 'मंगल' में रूपमंजरी और विरहमंजरी को अपना भाषा-शैली का जो बाह्यतर रूप दृष्टिगत होता है, उसका कारण रुक्मिणीकाव्य में उसके प्रिय और सिद्ध हृदय का 'रौता' का प्रयोग है । यह वही हृदय है जिसमें कवि को काकाका-पिनी की उन्मत्तियाँ करने का पूर्ण अवसर मिला है और जो किञ्चित् उपरान्त पंचाध्यायी ग्रन्थों में जोड़कर रखा है, जिनमें अपनाकृत प्राङ्गता और पक्षालित्य को बाह्यतर योजना है । इसका भाषा-शैली, सरलता, सुमेयता, स्पष्टता, वाक्यार्थ कर्णनात्मकता, भावों का पूर्ण प्रकाश एवं दुःख प्रस्तुत करने की सामर्थ्य आदि विशेषताएँ लिये लिये हैं । यहाँ भाषा में प्राङ्गता और उच्चारणका का सख्य समावेश हुआ है । शैली को सरल उक्तियाँ एवं उत्प्रेक्षाओं द्वारा सख्य आकर्षण एवं रुचिरता के साथ सजाया गया है । उदाहरण नीचे दिया जाता है :

(१) टप-टप टप-टप, टपकि नैन सौं वंसुवां परलो ।

फु नय मोला कल कल तै फल मुक्तियां फरलो । १

(२) ललित ललनि को फुलनि फुलनि बलि छवि हार्य ।

फि पर बलिवर रार्य मरु के से बाव ॥ २

(३) कल वल प्रतिविम्ब कवि में यो उन्मानी ।

फु पर कली बीच वल फल कोकल अनो ॥ ३

(४) फुल फल फिरी फुली बु सोल्यो वन डल डल्यो ।

फु वल तै वल को फलका वल वल मल्यो ॥ ४

कवि फिरी को वल फल फली है ।

रासवंश-ध्यायो

१४५ रुमिणोक्त के उपरान्त भाषा-शैली की दृष्टि से रासवंश-ध्यायो का नाम जाता है। रुमिणोक्त को जिस प्रांश शैली का ऊपर परिचय दिया गया है, वही रासवंश-ध्यायो तक आकर और भी प्रांश स्वल्प में प्रकट हो जाता है। वस्तुतः भाषा के सर्व्व, शैली को अनुरक्तता, सुवीचिता और सरलता, नालित्य एवं प्रवाह को दृष्टि से रासवंश-ध्यायो वर्य उत्कर्ष की प्राप्त उत्तम सम्पन्न रचना है। यह उसका भाषा साँध्य अनुपम है। यहाँ भाषा की कौशल्या, वृत्ति, मार्म्य, सुललित शब्द योजना, कृता, ध्वन्यात्मकता और संगीतात्मकता का सख्य सामंजस्य सर्य वृत्तियों की सख्य ही पाँह लेने में पूर्ण सफल है। शब्द व्यन में नन्द-वास ने भाव मयी, ध्वनि-साध्य और विषयाभूषणता का प्रायः सर्व्व हो निवारि किया है। वे यहाँ उपयुक्त शब्दों की क्यात्मान साहित्यिक ढंग से रचने और वर्णों के नादात्मक प्रयोग द्वारा शब्दचित्र तथा मूर्त चित्र उपस्थित करने एवं कल्पनाओं और भावनाओं के समन्वया एक संयोजन में सिद्धस्त प्रयोग होते हैं। रासवंश-ध्यायो को स शैली बाल्य और आत्मकारिक--दोनों रूपों में वाक्यक है। जहाँ वर्णन में वृत्तिवृत्तात्मकता है वहाँ कवि बिना कर्त्तारों के हो भाषा का मरु और सख्य प्रस्तुत कर देता है तथा वहाँ शैली स्वाभाविक तथा स्वतः प्रवर्तित होने से सरल एवं आढ्य विह्वल होती है। कवि के यस्तिष्क के किम्बुल मंडार से शब्द आयास हो जाते हुए प्रतीत होते हैं और उन्हें समझने में कौं कठिनाई अनुभव नहीं होती है। आत्मकारिक शैली में भी सरल प्रवाह है, बहुल संगीत है और भाव सर्व्व की विक-सित करने की वृत्तिव शक्तता है। कर्त्तारों का प्रयोग भावों की स्पष्ट करने के लिए स्वतः हो ही क्या है और उर्ध्व कवि का कौं विशेष प्रवास दृष्टिगोचर नहीं होता है। उर्ध्व कवि ने उत्तम प्रदान भाषा की हो वर्ण किया है और भाषा से कि शब्दों की कल्पना है, उनका क्या मरुता के प्रकाश में बड़ी सख्य है कि या क्या है। भाषा कहीं कहीं उत्तम संस्कृत कृत ही नहीं है। कर्त्तारों की भी पूर्णनिर्णय निवारि किया क्या है।

यह शैली रासवंश-ध्यायो की भाषा शैली में नन्ददास के व्यक्तित्व की पूर्ण प्रतिभा, कला और शान्ति प्रियता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है।

गण' भक्त कवि नन्ददास चरम साहित्यमय कवित्व जगत् के साथ प्रकट हुए हैं और
उनका रसा में साहित्यिकता तथा नक्ति भावना या सत्य समन्वय पूजा है ।
उदात्तार्णव नाचे दिर जाने हैं ।

संस्कृतवाक्य -

त्वासि त्वासि पिय मयावाह । इति वदति प्रेमा ।

नक्तानिरुक्त को तुनि सुनि राखी पुन का, पुन गेलो ॥

--अध्याय २, श्लोक ३२ ।

शब्द चित्र -

कसुन परि प्येरी कंज इति गुंजा का ।

गुंजा मंगु वनिव, बोन जनु कवन सुहा ॥^१

स्वरूप चित्र

कटिक बरो सो किरन, कंज रंघुनि कज जाने ।

मातहुं किरन बितान, पुदेह तनाव तनाव ॥^२

गति चित्र

मंद मंद बाले बारु बंझना आ इति पार ।

उक्तक है कनु रमारपन, प्रिय कांतक जाके ॥^३

ध्वनि चित्र

नूपर कंजन किंकिनि करतल मंजुल गुरली ।

ताल मृदंग उपंग कंज रकी घुर गुरली ॥

मुकुल मुरव ह टंकार तार भंकार मिलो पुनि ।

मधुर कंज को सार, मंवर गुंजार रली पुनि ॥^४

वृत्तिवृत्तात्मक श्लो

हे मुक्ता कम बेलि परे मुक्तामणि मान्य ।

बेलि के विद्याल मोहन मंद के लाना ॥

१- पं० ३०, उच्छ्रिताध्यायी, व० १, श्लोक ११ । २- वली, श्लोक ४४ ।

३- वली, श्लोक ४५ । ४- वली, व० १, श्लोक ६-७ ।

हे मंदार उदार वीर कर वीर महापति ।
देवे कहं बनवीर वीर मन्दार वीर पति ॥^१

सांकेतिक शैली

सम्यक् जंगल^{प्रिये} हरि मृग संग चलते ॥ अनिरुद्ध
काम शोध पदवीभरति मोला अनुसरति ॥^२

जानकारीक शैली

नव परकत भनि स्याम कनक मनिगन ब्रजवाला ।
वृन्दावन काँ राफि मनहुं पछिराई वाला ॥^३

--- --- ---

साँवरे मिय संग निरतत बंवल ब्रज को वाला ।
मनु पन मंडन केत मंजुल बयला वाला ॥^४

--- --- ---

मंजुल उंबनि मरि मरि मिय को मिय जन मैलत ।
जनु जति सौं वरविंद-वृंद मकरंदनि केत ॥^५

सिद्धान्तसंवाध्यायो

१३५ सिद्धान्तसंवाध्याय को भाषाशैली राससंवाध्यायो के हो स्तान से वीर भावपूर्ण है तथा शैली को दृष्टि से प्रायः सभी उत्कृष्ट इन्द्र राससंवाध्यायो से भी तेकर व्यर्थ रवने नये हैं । तथा इन्द्रों में राससंवाध्यायो को सिद्धान्तिक व्याख्या निहित है । इस प्रकार के इन्द्रों की भाषा शैली उच्चिष्ठात्मकता की लिए हुए है, जिसपर ऊपर राससंवाध्यायो के प्रसंग में लिखा जा चुका है, पुनरात्म्य बनावश्यक होगा ।

पंचमीष

१३६ ~~सिद्धान्तसंवाध्यायो के भाषाशैली~~ राससंवाध्यायो के हो स्तान से वीर भावपूर्ण है तथा शैली को दृष्टि से प्रायः सभी उत्कृष्ट इन्द्र राससंवाध्यायो से भी तेकर व्यर्थ रवने नये हैं । तथा इन्द्रों में राससंवाध्यायो को सिद्धान्तिक व्याख्या निहित है । इस प्रकार के इन्द्रों की भाषा शैली उच्चिष्ठात्मकता की लिए हुए है, जिसपर ऊपर राससंवाध्यायो के प्रसंग में लिखा जा चुका है, पुनरात्म्य बनावश्यक होगा ।

प्रायः स्तंभारों का वाक्य प्रकण रीति से कहते हुए प्रतीत होता है किन्तु भंवरगोत में आकर कवि को शैली उस उच्चतम स्थिति में पहुँच जाता है जहाँ पहुँचने में स्तंभार अपना बोधिलता के कारण असमर्थ हो जाते हैं और भाषा के सर्वांग का, यानी- छारिणों समस्त रमणीयता के रूप में प्रतीक होता है, तब उसका यह समस्त रमणीयता का जना मोनोपुष्कारो प्रभावोत्साहक एवं भावव्यंजक होता है कि उसे स्तंभार जैसे वाक्य साव स्तंभार का शैली भी नहीं रह जाती है। भंवरगोत का भाषा-शैली को यही प्रभु विशेषता है जिसके कारण वह नन्ददास को सर्वोत्तम रचना कहा जा सकता है। कवि ने यहाँ गोपियों के प्रेम, विरह विह्वलता, विरह में आन्तरिक संगीत वजा सभी का सुन्दर भावमयी भाषा शैली में चित्रण किया है और साथ ही गोपियों तथा श्रीकृष्ण पर इन वजाओं में जो प्रभाव पड़ता है तथा जोक अनुभावों द्वारा जो स्पष्ट होते हैं, उसका वर्णन कर मानों सजायता ला दो है। उसको वाक्यरचना इतनी सोचा है कि उसे समझने के लिए किसी प्रकार के अवश्य को आवश्यकता नहीं पड़ती है। शैली में कृता, गारुता एवं प्रवारु है, प्रत्येक शब्द अपने स्थान पर आवश्यक प्रतीत होता है। शब्द छोटे हैं और समास निर्माण को और कोई प्रयास परित्यक्त नहीं होता है। ध्वनि संकल्प ऐसा ही है किन्हीं मो शैली के कानों को कर्कश नहीं प्रतीत होता है। कवि को कवित्व-तन्त्र के वास्तविक रूप का ज्ञान पूर्ण प्रकाशन हुआ है और रससिक्तता और रसोत्पादकता के साथ साथ भक्ति भावना को संयुक्तता मो उसमें आ गई है। विषय के अनुसार लक्ष्य रीति को अनिवार्य स्थिति के होते हुए मो कवि ने समस्त भाषा शैली के सहारे उसे नाटकीयता का रूप प्रदान कर दिया है। नृणावरी तथा शब्दों की लालचिकित्स प्रयोग ने शैली को और मो रुचिरता प्रदान कर दो है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित शब्द कोष्ट होना :

पुनः स्वाम की नाम नाम गुरु की सुधि पूरी ।
 यदि वारुद रस पुनः प्रेम की पुनः पुनः ॥
 ली पुनः ही न कल की पर यदि वारु वल नन ।
 ली ली पुनः विरह की ली ली वारु न नन ॥
 : विरह ली प्रेम की ॥

१४६ कवि को भाषा शैली का उपयुक्त प्रकार से परिचय प्राप्त कर लेने पर विदित होता है कि जनैकभाषा और श्यामला^१ में कवि को शैली अत्यन्त आरम्भिक और शिक्षिता तिर हूँ है । जनैकभाषा को रचना संस्कृत-शब्दार्थ प्रकाशित है, मूक है वनः उसमें शैली को रुचिरता को आश न करना असंभव न होगा । नाममात्र भी कौशल ग्रन्थ है किन्तु उसमें भाषा शैली का उतना शिक्षित रूप नहीं मिलता है जितना जनैकभाषा और श्यामला^२ में मिलता है । इसमें शब्दों के नावों के साथ साथ राधा के मान को कला का रुचिर प्रवाह ही मिलता है, भाषानुसार शब्द चयन, भाव प्रकाशनात्मक कार्यों का आरम्भिक प्रयोग और लतावरी एवं लीलाकृतियों को साधारण स्थाविष्ट भी दृष्टिगोचर होती है । इसके अतिरिक्त इसमें दृश्यचित्रण, व्यवर्णन और प्रकृति वर्णन की प्रस्तुत करने की और भी कवि का आरम्भिकप्रयास दिखाई देता है ।

शैली को दृष्टि से नाममात्र के उपरान्त रसमंजरी को और दृष्टि जाती है । रसमंजरी में यद्यपि नायक-नायिकाओं के भेदों की बताया गया है और इसमें परिणाम-त्मकता का गर्व है तथापि यहाँ पहला बार वह सरसता मिलती है जो सुरुचियों की कृष्ण स्वर के लिए ही सही, रसविकार करने में सफल जान पड़ती है । यह बात कवि के निम्न कथन से भी प्रकट है :

उहि विधि यह रस मंजरी, कही कामति नंद ।

कृत कृत अति चाप नितु, रसम सुन की कंद ॥^३

भाषा का स्वर प्रवाहपूर्ण है । साहित्यिकता को दृष्टि से चापाख्या को वेलाती वीरों में विशेष बल-बल दृष्टित होता है । सब मिला कर उतना अवश्य जान पड़ता है कि रसमंजरी की शैली, नाममात्र से अधिक सरस है ।

रसमंजरी और निरलंकारों में, रसमंजरी की ही शैली का पुनरित रूप सामने आता है । इन ग्रन्थों की भाषा शैली में भी प्रवाह, कृता और भावपूर्ण मिलता है, वह रसमंजरी में दृष्टिगत नहीं होता है । इसके साथ ही रसमंजरी और निरलंकारों

में अलंकारों के योष्ट प्रयोग द्वारा भाषाशैली का भावव्यक्तता में भाषापर्याप्त वृद्धि के दर्शन होते हैं। इन दो ग्रन्थों में भाषा विरल्यंजरो का शैली अधिक प्राङ्ग प्रतीत होती है। जो वाहता केवल दीर्घ-वापान में लिखा गई रूपमंजरो में नहीं जाने पाई है, वह दीर्घ, वापान और दीर्घ में रचित विरल्यंजरो में समाविष्ट हुई दृष्टिगोचर होती है।

वस्तुतः कवि को शैली के वास्तविक दर्शन रोना इन्द्र वाता की कृतियों में हो होते हैं। रुक्मिणीमंजरी, रासपंचाध्यायो और सिद्धान्तपंचाध्यायो को रचनाएं रत्नाखंड में मिलती हैं। इनमें भाषा रुक्मिणीमंजरी का जोरदार रासपंचाध्यायो और सिद्धान्तपंचाध्यायो की शैली विशेष रूप से उल्लेखनीय है। रासपंचाध्यायो का भाषाशैली में प्रवाह, नासित्य, सरलता, सुबोधता, भाष्य, वाहता, कोमलता, ध्वन्यात्मकता, गेयता और सुनियोजित शब्दावली सभी ती हैं। इसमें जहां एक और अलंकारों के स्वच्छंद प्रयोग से भावप्रकाशन की शक्ति का सम्यक् विस्तार देखने की मिलता है, वहीं दूसरी ओर भाषा की स्वाभाविकता को बर्खा रखा हुई है। यही बात न्यूनाधिक रूप में सिद्धान्तपंचाध्यायो के लिए भी कही जा सकता है। यह दृष्टि है कि सिद्धान्तपंचाध्यायो में रासपंचाध्यायो के वाच्यतात्मिक पक्ष को प्रस्तुत करने का प्रयत्न होने से कहीं कहीं शैली के प्रवाह में अंगुली का निर्वाह नहीं हो पाया है। यह उसके कर्ण विषय की प्रकृति के कारण हुआ जान पड़ता है।

इस पर भी रासपंचाध्यायो और सिद्धान्तपंचाध्यायो में कवि को भाषा शैली का वह रूप नहीं मिलता जिसमें मंदरीत की रचना हुई है। मंदरीत को भाषा में भावव्यक्तता की शक्ति ती इतनी जा हो गई है कि उसमें अलंकार जैसे वाच्य स्मरण विधानों की भी वाच्यता नहीं रह गई है, लंबे शब्दों में मयस्क अधिक-अधिक करने की कवि की प्रकृति भी इस ग्रन्थ में पर्याप्त स्फूर्ति हुई है। काव्यकार्यों में नाटकीयता के समावेश से भाषा की सुबोधता, वाहता, भाष्य एवं रूढ़ता भी वृद्धि की प्राप्ति हुई है। वस्तुतः मंदरीत में भाषा के जिस रूप का मान होता है, उसे सुझा हुआ में तीव्रता प्रदान करने के दूरतर कार्य के लिए जिस प्रकार की भाषाशैली की आवश्यकता थी, संयोग से कवि को वही प्राप्त हुई है।

शब्दावली, शब्दों और लोकोक्तियाँ

१५० जिस प्रकार नन्ददास के भावों को उत्कर्ष प्रदान करने और उन्हें सुग्राह्य बनाने में उनको भावप्रवणता, उनको सुकल्पित कल्पना और उसी उद्भूत अंकारों का योग दृष्टिगत होता है उसी प्रकार उनको भाषण की प्रादुर्भा प्रदान करने का भी उनके विपुल शब्द भण्डार और शब्द संयोजन का शक्ति के साथ साथ उनके तरा प्रदान गुणवरी तथा शब्दों के नागणिक प्रयोग एवं लोकोक्तियों को है । यहाँ उनका भाषा की प्रादुर्भा प्रदान करने वाले उनका शब्दों का उनका कृतियों के प्रकाश में संपिप्त परिचय देने का प्रयत्न किया गया है ।

शब्दावली

१५१ नन्ददास ने संस्कृत साहित्य का विरहृत अध्ययन किया था । यह बात अनेकान भाषा, सम्बन्ध- नाममात्रा और रसमंजरी से सहज ही प्रकट होता है । जतः उनका रचनाओं में रचनाकाः संस्कृत का प्रभाव परिनिमित्त होता है । यहाँ तक कि कहां कहां कवि क्रियाओं की भी संस्कृत से लेकर जाँ को ल्या रकी है में भी संकीच नका करता है :

तन्मनामि धन परम गुरु कृष्ण भवनदल नन ।^१

० ० ०

बवसि क्वासि णि मलाबाहु इमि वदति कौलो,^२

यहाँ 'तन्मनामि', 'क्वासि' और 'वदति' शब्द द्रष्टव्य हैं । जसा प्रकार उनको शब्दावली में संस्कृत के सभी प्रकार के शब्दों की पर्याप्त प्रयोग मिलता है, क्या :

कृपा निधान, ह्य, सदा, नीलोत्पल, उत्क, मुल, जलित, निमिर, दिनाकर, राजत, कृष्ण, अद्भुत, उन्नत, ऊपर, हवि, काम, ज्ञोष, मद लोम, मोह, डर, नाभि, बानु, पवित्र, जवनी, स्मिम्क विभाकर, रहस्य, वाज्ञा, भाषा, मुन,

१-शो ५०, नाममात्रा, शी० १ । २-कौलो, रासमंजरी, अ० २, शब्द ३५ ।

त्रिभुवन, काना, काना, परबल, प्रम, भवन, वेन, उद, उदधि, नृपदायक, शूर,
पुष्ट, ब्रह्मपू, सप्तनिधि, बलिभूष, विचित्र, अरु, सत्र आदि ।

१५२ कवि का रचनाओं में उन शब्दों का प्रयोग भा बहुत हुआ है जिनके
उच्चारण की क्रिया की कवि ने स्वरमयि जावा ध्वनियों में किञ्चित् ऊँटफेर
जारा कर किया है । यह उलटफेर प्रायः निम्नलिखित का है किया गया है :

(१) मृदाधिक वर्णों के स्थान पर (-) अनुस्वार का प्रयोग --

रंग, अंग, तरंग, सुंदर, कुंडिका, गंगा, गंध, किंतामनि, अंड,
बारंभित, वृंदावन, मंकुल, मृदा, उपंग, का, मंडल, आनंद आदि।

इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ध्वनि परिवर्तन के लिये हो किया गया है ।

(२) 'श' के स्थान पर 'स' का प्रयोग --

सांभित, सारो, सिद्धपाल, सद्ध, सिधौर, सता, शिव, प्रम, सूत
आदि ।

(३) 'छा' के स्थान पर 'न' का प्रयोग --

भूषन, प्रान, अकन, नून, कंन, किंकिनि, उन्न, रत्नारत्न आदि ।

(४) स्वरमयि --

परमात्मन, उनमूल, गरव, वरन, क्लमतर, सनमूल, कनम,

(५) 'य' के स्थान पर 'व' का प्रयोग --

क्यामति, कना, जाग आदि ।

ऐसे शब्दों को व्यंजित्वम को कोटि में रखा जा सकता है ।

इनके अतिरिक्त कुछ शब्दों की कवि ने जब माया के साधे में इस प्रकार
काला है कि वे उन्हीं के प्रतीत होते हैं, क्या,

'मृष्टि' के लिये 'मृष्टि', 'सूय' के लिये 'सूय' 'परिधिया' के लिये
'परिध्या' ।

१५३ किन्तु नन्ददास को माया का साहित्य बहुत कुछ इन तत्त्व शब्दों
के कारण है जिन्हें कवि ने क्लमया है लीज लीज कर निकाला है और उन्हें

भावपूर्ण प्रसादता का गुण देकर जाने काज में स्थान दिया है। उस प्रकार के कुछ शब्द यहाँ दिए जाते हैं :

जाहि, जंहरा, बटारो, जोहर, केहरि, तिन, तुसांके, कर्वाधि, क्राति, बदाहि, जोमि, जाह, तिय, बाडि, तुरत, बड़त, तातो, माने, मुग़ान, सांवरी, सावां, गोत, खजनी, सरिह, सांभक, बोल, मूस, डाऊं, पवि भरना, सवु गाना, समाना, छटना, पैरो, दिमि, जादि।

कवि ने जब बोली के ग्रामोण शब्दों का भी प्रयोग किया है। यथा, कव, बेगि, वार, रमि, गसि, नरिका, पत, ह्नाये, करनो, चिरिया, बुटिया, नेरे, मू, डरणा, बानक, कुनादे, गुमारे, गवारि, उपलान जादि।
कुछ शब्दों को कवि ने स्वयं गढ़ लिया है :

पुखा (घोरहर), उखा (उर), मुखा (मार, मयूर), जादि।

उनके अतिरिक्त कवि के काज में पूर्वी हिन्दो के शब्दों के रूप में मिलते हैं।

जह, बालो, जाहि, नाहिं, नहिं, कस, गहिं, तुमरां, रावरे, नाको, जानि जादि।

१५४ कवि ने विदेशी शब्दों के प्रयोग में बड़ी सज्जाही बरती है। वही कारण है कि उसकी कृतियों में उनका समावेश बहुत ही कम हुआ है - 'महन', 'बरदास', 'लायक'।

'बरदास' शब्द का प्रयोग केवल एक स्थान पर हुआ है :

बहुत मांति बंदन कनो, बहतहिं करि बरदास ।^१

किन्तु 'लायक' शब्द का प्रयोग कवि ने तीन स्थानों पर किया है :

- (१) उहो विप्र धन लीम न कोवे । या लाऊक नाऊक कां दोवे ।^२
- (२) कू सुनियत सब लायक नायक । गिरिधर कुंवर छदा सुल्दायक ।^३
- (३) मा कहै पैरो कां कम सुमाक । कुंवर गिरिधर साल की नाऊक ।^४

१-पं० ३० राजनारायण, इन्द ३। २-हमसफरो, पं० ८५। ३-वही, पं० १६०।

४- वही, पं० ४२५।

(४) तुम सब लाइक त्रिभुवन नाइक, सुन्दारक सुभकारन सुभाइक ।^७

(५) तुम सब लायक अइस हूर क्षिप्रात क्षिया की ?^८

(६) कीउ कहै 'यह नायक रुकनिनो याके लायक' ।^९

(७) हूर बदन जनि कानी नहिनि ये तुम्हरे लायक ।^{१०}

पुहावरे

१५५ मनभाई, टांना किया,^१ नाकं जा^२,^३ मनहिं फूले फिरे,^४ एकहि डोल^५ बगव,^६ करत हटा साँ बात,^७ हरदो चूनी पड़ा,^८ पानो पर पागर तिरै,^९ पानर के कर नारियन,^{१०} मनि जैसे कपे लंड,^{११} करनोड़े सहवरि पक्षितारै,^{१२} दितोया के नांव को तरह काना,^{१३} बन्धमा को और काग काना है,^{१४} बहकि गयो क्षिया,^{१५} जगिन में जगिन गयी दंड,^{१६} करत नकवानो,^{१७} दावे पर जस लागत मोन,^{१८} बिन लिला सो रहो,^{१९} मन को सो गति करना,^{२०} फटा साँ बातें करई,^{२१} ठग गुरो जाई,^{२२} बाँव में कूत फाँकना,^{२३} महासिंह के पक्षि कूत कुर बारी,^{२४} बंद में धुनि उड़ावै,^{२५} नैन धिमिटि सब सुकनि जाये,^{२६} रहि गई एक टक ठाढ़ो,^{२७} बिनु मोन को दासो,^{२८} लट् लोट,^{२९} सुल उन्मूलकरो,^{३०} ग्यान को जांनि देतो,^{३१}

१-बहो, पं० ५८८ । २-रुक्मिणीमंगल, इन्द ६८ । ३-बहो, इन्द ६४ ।

४-राखवाध्यायो, व० १, इन्द ७८ । ५-न० १०, खामखार्ड, इन्द १ ।

६-बहो, इन्द २१ । ७-बहो, इन्द ७ । ८-बहो, इन्द ६ । ९-बहो, इ० २३१ ।

१०-नाममाता वी० १३ । ११-बहो, वी० ७३ । १२-बहो, वी० १३० ।

१३-बहो, वी० १४८ । १४-बहो, वी० १६० । १५-अमंजरो, पं० ८६ ।

१६-बहो, पं० १११ । १७-बहो, पं० १५० । १८-पिरुमंजरो, वी० २५ ।

१९-बहो, वी० ३६ । २०-बहो, वी० ५३ । २१-बहो, वी० ६१ ।

२२-रुक्मिणीमंगल, इन्द ३१ । २३-बहो, इ० ७५ । २४-बहो, इन्द ३५ ।

२५-बहो, इन्द १६० । २६-बहो, इन्द ११६ । २७-बहो, इन्द १२३ ।

२८-बहो, इन्द १२८ । २९-रुक्मिणीमंगल, व० १, इ० ६६ । ३०-बहो, इ० ७५ ।

३१-बहो, व० ३, इ० २१ । ३२-बहो, व० ५, इ० १२१ । ३३-बहो, व० ५, इ० ३ ।

३३-पंजाबीस. इन्द ७ ।

प्रेम की मारण ।^१ पवि न्ये, ^२हंजिन की मारे, ^३काहे की सानों, ^४भन बुचात, ^५लिय लीन लगावे, ^६प्रोति न डारी तीरि, ^७चोरि बित लीगे, ^८बिका कला
नाबिकी, ^९बुधित ग्राम मूष कादि, ^{१०}मारत यह बोल की, ^{११}आंठि का चीउ के, ^{१२}
छाटि थिरा बली, ^{१३}जबहिं ली बांधा मूठो, ^{१४}न भरि जा? दीऊ, ^{१५}आनंद
उर न समाई, ^{१६}बकं का डोरै, ^{१७}अभियां गिराबि थिराय, ^{१८}नैरा रंग पाये, ^{१९}सोख
सिखाई, ^{२०}निकसि जाइ उकरा, ^{२१}आनाकाना करना, ^{२२}प्रम-प्रम प्रेम प्रोति के पोले
पाक, ^{२३}आस कउन को, ^{२४}नित कउन नाहि, ^{२५}करत मन माई, ^{२६}सुखे दाम लेहु कि, ^{२७}
बात उपाड़ना, ^{२८}हंसो केन होना, ^{२९}मो बभ्रि, ^{३०}लाज निक सौ तीरि, ^{३१}बाह्य
का भेड़, ^{३२}रेहि नये नैना ना, ^{३३}न दुरा, ^{३४}मन में न समाई, ^{३५}दुरा कि मान ह्वे
जाई, ^{३६}नैना अराइ, ^{३७}लीन की पानो, ^{३८}बारी बिन मोजे, ^{३९}साख ठक बात की
रक बात, ^{४०}मारत लिय का होय । ४१

-
- १-बली, इन्द ८ । २-बली, इन्द १६ । ३-बली, इन्द १७ ।
४-बली, इन्द २ । ५-बली, इन्द २६ । ६, ७-बली, इन्द ३२ ।
८-बली, इन्द ३४ । ९-बली, इन्द ३६ । १०-बली, इन्द ४१ ।
११-बली, इन्द ४७ । १२-बली, इन्द ५६ । १३-बली, इन्द ६० ।
१४-बली, इन्द ७२ । १५-भंवरगोत, इन्द ७३ । १६-पदावनो, पद ५३ ।
१७-बली, पद ५६ । १८-बली, पद ५८ । १९-बली, पद १०१ ।
२०-बली, पद १०४ । २१-बली, पद १०४ । २२-बली, पद १०६ ।
२३-बली, पद १०८ । २४-बली, इन्द ११६ । २५-बली, पद ११२ ।
२६-बली, पद ११३ । २७-बली, पद ११५ । २८-बली, पद ११५ ।
२९-बली, पद ११६ । ३०-बली, पद १२२ । ३१-बली, पद १७७ ।
३२-बली, पद १८२ । ३३, ३४, ३५-बली, पद १८३ । ३६-बली, पद १८४ ।
३७, ३८-बली, पद १८६ । ३९-बली, पद १८६ । ४०-बली, पद १८८ ।
४१-बली, पद १८८ ।

नौकीकियां

१५६ ताहि रबो विधिना निपुन हुवै गयो बहुयो बांका, १६ एक प्राण तनु बोय? बिहुरि चन्द्र ते चन्द्रिका रकति न न्यारो होई? १७ अति अनावर होत जो स्तरे रहे निरन्तर पास, १८ वचन तार को पोर बलि भिटै न जो कु जात, १९ वचनदग्ध जे जोव बलि बहुरि न अंगुर नेत, २० सा मन तेन अंधार, २१ अति सबत्र मत्तो नहिं, २२ महे तवा को बुंद, २३ परा बुरे के कर शिर, २४ बोक्क बाल न लायई २५ जाकी जंठ अधिकार न लोड, निस्टहि वस्तु दूर है साके, २६ केव हांठ जिमि हिय हो रहे २७ भिटै नहिं जनम मरि उषम मन को लागि, जो कु मरि कन में रहे कुन न चल्क जागि, २८ आसिपिन कंकलि को पलवाने, २९ कोर नीर निहारि गिये जो, ३० कलक के बार नभित द्रुम ऐसे, संपति पाय बडे का जे, ३१ देव के सब उज्ज्वल गोरे, छार काम नाहां जावत बोर, ३२ एक बाना जहू नीचे आवे, ऊंचे फल कां हाथ बतावे, ३३ किन पाई या सपन कहानी, ३४ विजयनि वातनि कवन ज्वाये, ३५ भुगनुष्या कव पानी महे ३६ काके भूत त्रं मन लदकन गहे ३७ जा अनुकूल होय करतारा, सपने सांच करत ^{नहिं} सखीकारा, ३८ रस का रस जाने ये नेता, तिनहिं नहिं विधि दाने केना, ३९ मंधो कां खादी नहो कन कन हाथ बिलाय, ४० परि अनो कस रो मार्ग, मुलते बिनु न तार हुवे जाई, ४१ गोरे कन विधि पाकर फिरे ४२ विधि विधि भाव भवे जो जीई, तिहि तिहि विधि कां वृत्त होई ४३ कनो नाहिं पाकर पड़े कनो सोब, वातन दोपक ना करे

-
- १-जानपाळा, दा० ८६। २-बही, दा० ८८। ३-बही, दा० १००। ४-बही, दा० १४२।
 ५-बही, दा० १५६। ६-बही, दा० १५६। ७-बही, दा० १६५। ८-बही, दा० २०३।
 ९-बही, दा० २०५। १०-बही, दा० २०५। ११-बही, दा० २१०। १२-रसमबरी, पं० १२।
 १३-बही, पं० ४२। १४-बही, पं० १२६। १५-रसमबरी, पं० ४। १६-बही, पं० २०।
 १७-बही, पं० ४६। १८-बही, पं० १६८। १९-बही, पं० १६४। २०-बही, पं० २१०।
 २१-बही, पं० २१८। २२-२३-बही, पं० २१६। २४-बही, पं० २२२। २५- , २३०।
 २६-बही, पं० ४२५। २७-बही, पं० ४३०। २८-बही, पं० ४३५।
 २९-बही, पं० ४३०।

वरं वारं बोधक होय, ^१ तक्कान लोय जो मित्र में मित्र न चित्त धरत, ^२ विविगति
जव विपरोत तब पानो हो में अगि, ^३ महासिंह के पाछे कूकत कूर बारी, ^४
हरि मृग संग चरनों, ^५ सायक सरिन न रुकै करे जो जलन कोउ अति, ^६ जो जड़
को चेतन्य कहु न जानत विरहो जन, ^७ महा निधि लोभ मध्य जायो निधि पाई, ^८
गुनन के बड़े देन को झोटा, ^९ गिन बैला गांठि ना जाना, ^{१०} दाम चरवि मनी क
मोन नई रो, ^{११} तेरे बवा को का है बेरो मई रो, ^{१२} प्यायन कहु पेंछी दई, ^{१३} आप
काज मानकाज, ^{१४} यई कला जाँ ^{आगे} की हानी, ^{१५} जूदा लुन भो मित्र अति उत्तराने, ^{१६}
पर बार नाग न पूजहि जाँको पूजन जाहि । ^{१७}

संक्षेप

निष्कर्ष

१५७ कवि के काव्यपदा का उपर्युक्त प्रकार से विश्लेषण एवं विवेचन प्रस्तुत करने के उपरान्त यह कहना शेष रह जाता है कि किस प्रकार शोक-वायु, कल एवं प्रकाश, इन तीनों तत्वों को विष्णुता में हो अंकुरित होता है, उसी प्रकार कवि की काव्यकला का बीजांकुरण भी उस ही स्थल पर हुआ है जहाँ कीर्तार्थ भाषातः 'नाममाता' और 'स्वावकाश' के रूप में माना उक्त तत्त्व विष्णुता में । यद्यपि शोक रूप में उसकी कला कीर्तार्थ भाषा तथा स्वावकाश में पाली से हो दृष्टिगत होता है तथापि 'नाममाता' तृतीय तत्त्व की उपस्थिति होने पर ही उसका अंकुरण ही होता है । कीर्तार्थ भाषा, स्वावकाश और नाममाता में प्रादुर्भूत कवि की उक्त

१-काली, पं० ७३१। २-वि. लंका, पं० ३२१। ३-बली, कर्ता पं० ७४।

४-विजयानंद, पं० १२१। ५-राजपंथा, पं० २०२, पं० २२१। ६-बली, पं० १६१।

७-बली, पं० २०३। ८-बली, पं० २६१। ९-यदाकली, पं० १४१। १०-बली, पं० १०५।

११-१२, १३-बली, पं० १२१। १४-बली, पं० १२२। १५-बली, पं० १४१।

१६-राजपंथा, पं० २०२, पं० २२१। १७-संस्कृत, पं० १८।

कला का परिपोषण, रसमंजरी, रूपमंजरी और विरहमंजरी में हुआ जान पड़ता है। यहाँ सप्तद्वयों को रससिक्त करने के अपने प्रयास में कवि को पर्याप्त सफलता मिली है। काव्यकला का जो रूप भाव, भाषा, हृन्द, कलंकारादि के द्वारा उन ग्रन्थों में सामने आता है वह कवि को कला का आभास देने में पूर्ण सफल है। यह बात रूपमंजरी और विरहमंजरी दोनों के विषय में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। रस मंजरी में यद्यपि कवि ने नायक नायिका भेद को अपना अभिव्यक्ति का विषय बनाया तथापि उसके समुक्ति अनुशेनन से यह बात जोफन नहीं हो पाती है कि उसमें रौतितत्व को अपना मूल हृदय को भाव सहर्षियों को उठने का हो सर्वत्र ज्वर मिला है। यहाँ सुसम्पन्न एवं सुचारु शैली में भाव चित्रण को एक प्रकार पनीकर रूप में प्रस्तुत किया गया है कि पाठक या श्रोता स्वतन्त्रता विमृश हो उठता है।

१५८ इस प्रकार कवि का काव्यपक्ष उक्त तीनों मंजरी ग्रन्थों में परिपोषित होकर पल्लवित एवं पृथ्वित होने योग्य हो जाता है और रुक्मिणीसंगत, रस-पंचाध्यायी तथा सिद्धान्त पंचाध्यायो में उसका पल्लवित एवं पृथ्वित रूप हो हमें देखने को मिलता है। रुक्मिणीसंगत में ^{उत्सर्ग} काव्यपक्ष का पल्लवित एवं पंचाध्यायो ग्रन्थों में पृथ्वित रूप देखा जा सकता है। कवि भाव तो उत्कर्ष की प्राप्ति हुए हो ई कल्पना भी स्वतंत्र रूप से कलौतियाँ करता हुई दृष्टिगोचर होती है। यह कवि को कला की हो। विशेषता है कि उसके वाक्य से कवि मागकु दस्तुस्त्व का वाक्य प्रख्या करने पर भी उक्त तीनों ग्रन्थों की नवीन काव्य के रूप में प्रस्तुत कर सका है, जिसमें भाषा शैली, वाहता, कृता, सरलता, कलंकारिता, नानाकता, पद्यादि और सुविधा है सुशोभित है। कलंकारों का मरपूर प्रयोग होने पर भी उन्हें काव्य में ज्ञात स्थान देने की प्रवृत्ति कवि नहीं नहीं दिखाई देती है, यद्यपि वे रूप, गुण, भाव, हृन्द, कार्य, व्यापारादि का चित्रण करते समय सफल हो कार्य-स्थान करते हैं। कवि कवि को नैसर्गिक भावप्रवणता एवं सर्वांगप्रियता का जो रूप प्रस्तुत करता है। हृन्द की इन ग्रन्थों में 'रौता' प्रयुक्त हुआ है जिसमें कवि को कला-वाक्य-विशेष होकर उचित कथन हुई है। सम्भवतः कला निबोधित हुआ है कि प्रत्येक कवि जिस रूप में ही सम्पन्न आता है।

१५. **कवार्थनः** हविष्मणोर्मनोऽन्तर् पंचाध्यायः ग्रन्थों में कवि का काव्यकला की विविध काव्योपकरण रूप पन्थ एवं पुराणों से इतिहास होने का भरपूर अवसर मिला है और उसीलिए उनको और सद्गुरु का प्रभु वाक्योक्ति हुए बिना नहीं रहने हैं। भवर्गीय^{ही} कवि के काव्यकला रूप वृत्त का माना कि कवि हो है। यहाँ भावधारा का प्रकट हो तो है जो, भाषा को अक्षरों आदि के भार से कुछ मुक्त हो कर उठो का अनुमान करती हुई शास्त्रों और होती है। यहाँ उसका भाषा में स्वतः अपना शक्ति है कि अपने वैयक्तिक रूप में हो वह सपन से सपन भावों की वस्तु करने में सफल है। प्रवाह, चारुता, सुबोधता, सरलता, माधुर्य, संगीतात्मकता आदि सभी ही भवर्गीय का भाषा में है। भावों की गति प्रदान करने के लिए कवि ने जिस बुद्धि या विचार तत्व को आत्मसात् में अपनाया है वह नाममात्र, भवर्गीय ग्रन्थ, हविष्मणोर्मनोऽन्तर् पंचाध्यायः ग्रन्थों में पाठ्य होकर भवर्गीय में वैयक्तिक गीतियों के तर्क विचारों के रूप में पूर्ण विकास को प्राप्त हुआ है। यद्यपि आरम्भ में कवि इन तर्क विचारों और निर्गुण सगुण के लक्षण मण्डन में कुछ उत्कर्ष हुआ प्रतीत होता है तथापि नाटकीयता तथा सुबोधता के समावेश द्वारा उसने उसे भी वास्तविक नहीं होने दिया है और तब ही यह है कि यह निर्गुण सगुण के लक्षण-मण्डन का स्वयं ही वह स्वर है जहाँ से उतर कर कवि के पावन भावों को धारा बनाने सफल एवं कैयतो ही नहीं है कि बड़ों से बड़ों शिष्या भी उसके मार्ग को अवलोक नहीं कर पाते हैं। कवि ने इस धारा में निमग्न होकर पवित्र हो जाने की बात कही है :

“नन्ददाय पावन कवि ही वह होता नाय ।”

१६. कवि की सभी कृतियों की दृष्टिगत रहते हुए कहा जा सकता है कि उसका काव्यकला व्यक्तित्वमयन पारिस्थितिकता से युक्त है और उसमें कृता, साहित्य, रमणोक्त, चरित्रकला, सद्गुरु, आकाशता एवं भावोत्पादकता का सम्यक् समावेश हुआ है; कृतियों में अनुशास, उन्मा और उत्प्रेक्षा का सकल सम्मिश्रण कवि को अक्षरपटुता का परिचायक है। यह बात नहीं है कि यह सभी विचारों में उनकी सभी कृतियों में मिलती हैं, वस्तुतः कवि का दृष्टि है अक्षरपटुता, अक्षरपटुता, हविष्मणोर्मन, राक्षसध्याय, विद्वान्-भाषाया और सद्गुरु की कवि की उत्कृष्ट रचनाएं ठहरती हैं। इनमें से भी अंतिम धार ग्रन्थों का अन्तर्गत कवि के अक्षरपटुता की स्वभावगत सर्व-विशेष-भावों और भावोत्पादकता, भावों की रचनाता एवं यथार्थ भावपूर्ण चरित्रकला का अन्तर्गत है। यहाँ ही वे अक्षरपटुता, भाषा में लय होती हुए हैं

वध्याय द

उपसंदा

उपसंहार

१ हिन्दी साहित्य के उद्भव के साथ चाहे धर्म, नीति, शृंगार, वीर आदि सब प्रकार की काव्य रचना का सूत्रपात हुआ हो किन्तु देश पर यत्नों के बाहुल्य का वक्रपात होते ही कवियों की वाणी यक्षगान के रूप में प्रसूतः फूट होने लगी। वाणी के कलाकारों ने आरम्भ में तो *सुन्दर* का वीरतापूर्वक साक्षात् करने वाले राजाओं का यक्षगान किया किन्तु जब पूरा जोर लगाने पर भी विवर्धियों को निकाल बाहर करने में देशवासियों को सफलता नहीं मिली और यत्नों ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर लिया तो नैराश्य सागर में निमग्न हिन्दू समाज को सहारा देते हुये कवियों की वाणी मगवान के यक्षगान के रूप में प्रस्फुटित हुई। आरम्भ में मगवान के निर्गुण रूप की ओर ही कवियों का ध्यान गया किन्तु यह निर्गुण रूप हूबते हुये को केवल तिनके का सहारा सिद्ध हुआ और सगुण राम तथा कृष्ण का वाक्य ही उन्हें कठिन संकष्टों में बचाने में समर्थ नहीं नीका के रूप में प्रतीत हुआ। फलतः इन देवों के यक्षगान की वारा कवियों के हृदय सरीवर में उमड़ने लगी। एक ओर तुलसी ने मनो न बीरराम के चरित्र गान द्वारा मगवद् भक्ति एवं लोक मंच का पथ प्रशस्त किया, दूसरी ओर जीवन से निराश जनता को वाक्य प्रदान करने वाली मगवान *सुन्दर* के यक्षगान की नीका को लेने का मार अष्टहास के भक्त कवियों ने बहन किया। इनमें सुरदास तो जन्मा थे ही, नन्ददास भी अपने पद साहित्य और भाषा माधुर्य के सहारे किसी से पीछे न रहे।

२ नन्ददास की मगवान के यक्षगान की उक्त नीका को यमुना के किनारे, ब्रजभूमि के वीर नीकुल ग्राम में ले गये बंदा करोड़ों काम देवों को अपने स्त से उन्मिष करने वाले मयोका *सुन्दर* के साथ अस्तव्युत ब्रज बालार्थ रासलीला का अनुकूल वाक्य प्रशस्त कर रही थीं। यहाँ, पुराणी की मुर जान के साथ न *सुन्दर* की सीमा नरा मुक्त युद्ध की सभी व्यापियों के लिए अनोख जी-पथि के समान था जिसका अनुभव करते ही कवि के मुख से यह महत्वपूर्ण उक्ति *सुन्दर* से

ही निकल पड़ी कि कृष्ण का यज्ञान जिस वाणी या कविता में नहीं होता है वह व्यर्थ है और उसके व्रण का कोई फल नहीं होता है।

जीवन और साध्य

३ वस्तुतः कृष्ण भक्ति का एकान्त वात्रय ग्रहण करने के उपरान्त ^{आलोच्य} कवि उसकी सरस और मधुर चारा में इस प्रकार निमग्न हो गया कि उसे अपनी सुधि ही न रही। उसे सर्वत्र कृष्ण का ही स्वरूप दिखाई पड़ा, उसे ऐसा मान हुआ कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। ऐसी स्थिति में कृष्ण के यज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी लिखना कवि के लिये सम्भव न हो सका। यही कारण है कि वह अपनी कृतियों में अपने विषय में कोई सूचना नहीं दे पाया, इस सम्बन्ध में वह स्वयं अपवाद नहीं है। अपनी सुधि - भिसरा कर भक्तिरस में सराबोर, भाक्तका के प्रायः सभी कवियों की यही भाः स्थिति है, क्या सूर, क्या तुलसी सभी अपने दृष्ट के ध्यान में ऐसे मग्न रहे कि अपने विषय में लिखना ही भूल गये। नन्द ॥ इस ध्यानावस्था में एक स्तर ऊपर ही मिलते हैं, जहां अन्य कवियों की भावान के सम्मुख वैभ्य प्रदर्शन के समय कुछ सी अपनी सुधि रही है, वहीं अपनी कृतियों में नन्ददास अधिक स्वानुमति विरत होकर सामी जाते हैं। कवि कृतियों से इस बात की भी जैसे उसकी ही प्रवृत्ति का अनुसरण करके उसकी जीवन के विषय में कोई सूचना देने में मीन है। फिर भी यह सत्य है कि कवि की कृतियों ही उसके व्यक्त का प्रतिबिम्ब होती हैं। अतः जीवनी पर ^{स्रोत} की कृतियों में ऐसे उल्लेख मिल जाते हैं जिनसे उसके जीवन पटल के स्वरूप का मान होता है।

४ स्मरणीय है कि कवि के हृदय में बारम्बार ही भावद् भक्ति के भाव ^{स्रोत} आने से जो जाने पड़कर पुष्टि सम्प्रदाय के संघर्ष है कृष्ण भक्ति के भाव के रूप में विकसित हुए। संभव यह कि वह ही धार्मिक भेदना और भक्ति भावना का मुक्त या कम ज्ञान और जीव की भावना के ऊपर प्रेम उदात्त भक्ति का ही रहा था। वह मुक्त में भक्ति नाम जल का कुछ ऐसा प्रवाह कहा

कि मावना का कोई भी कोना उसके प्रवाह से सुरक्षित न रह पाया । फिर, कवि ही जो युग की मावना के प्रतिनिधि होते हैं, उस प्रभाव से बहुत कैसे रह सकते ? वाल्मीकि कवि भी उसमें अपवाद स्वरूप नहीं था । उसकी वार्ष्णिज पदावली में जहां कवित्व शक्ति का प्रमाण मिलता है वहीं शक्ति मावना का पुट भी दिखाई देता है और समय पाकर उसके द्वारा कवि कर्म की तो सार्थकता सिद्ध हुई ही, शक्ति का कलित दोत्र भी प्रेम मावना की धारा से बाष्पावित होकर अक्षुण्ण न रह गया । फिर भी, नन्ददास जी की कृष्ण शक्ति के रमणीय दोत्र के दर्शन कराने का त्रेय गौस्वामी बिट्ठलाय जी की ही है । गिरिधर । बिट्ठलाय जी की शरण पाते ही नन्ददास जी समस्त लालच वस्तुओं एवं सम्बन्धों का परित्याग करके गुरु और श्रीकृष्ण की शक्ति में ही लीन रहने लगे । बल्लभ सम्प्रदाय में प्रविष्ट होने के अनन्तर बाल्यभाय, बिट्ठलाय और उनके पुत्र गिरिधर जी के प्रति अगाध निष्ठा का अनुभाव तो कवि मानस में हुआ ही, सम्प्रदाय के वाराध्य श्रीकृष्ण के स्वरूप की स्थापना भी उसके हृदय मन्दिर में ही गई । फलतः इस स्वरूप-कौटुम्बिक श्रीकृष्ण का गुणगान करना ही कवि की जीवन धर्म का प्रधान बन गया जो जीवन के अन्त काल तक रहा ।

५ मन्वान के यज्ञान की धारा से सिंचित होकर ही कवि के हृदय का शक्तिकलित काव्योपान के रूप में परिणत हुआ । काव्य के अन्तर्गत उसके नाम से जो लोक रचनाएँ मिलती हैं उनकी समग्रता के निर्धारण पर तो हलचल किया गया किन्तु श्रीनाथ जी के सम्मुख कीर्तन गान के हेतु कविने जिन लोक पदों की रचना की, उनका मात्रा-रस-रहस्य हीना बाहिर पैसा नहीं हुआ है । नन्ददास के पदों के सम्पादन की प्रक्रिया में उमाचंकर शुक्ल जी एवं बाबू जयरत्नदास जी द्वारा जो बहुत प्रयास हुआ है उसके अन्तर्गत यह उचित है कि शुक्ल जी के 'नन्ददास' नामक ग्रन्थ के परिशिष्ट में नन्ददास के २३० पदों की स्थान मिला और बाबू जयरत्नदास जी की 'नन्ददास' में कविके ११५ पदों का सम्पादन हुआ है। कहा जा सकता है कि यह कार्य अच्छा है क्योंकि इसके अतिरिक्त भी

पर्याप्त संख्या में कवि के नाम से पद मिलते हैं जो कीर्तन संग्रहों और जनश्रुतियों में बिखरे पड़े हैं। आवश्यकता इस बात की है कि नन्ददास की छाप वाले सभी पदों का संग्रह और परीक्षा करके सम्पादन किया जाय। इससे कवि के जीवन की कदाचित् अधिक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।

६ साहित्यिक जगत में नन्ददास जी गामान्यतः अपने ग्रन्थों के द्वारा ही जाने जाते हैं। ग्रन्थों में भी रास पंचाध्यायी और पंवर गीत का जितना सम्मान है उतना अन्य किसी कृति का नहीं। इसमें सन्देह नहीं कि ये दो ग्रन्थ अनुसूचित और अभिव्यक्ति दोनों दृष्टियों से कवि की श्रेष्ठ कृतियाँ हैं किन्तु अपने स्थान पर अन्य कृतियाँ भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। जीकार्थ माणा कवि की आरम्भिक प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालती है तथा श्याम सगाई एवं नाममाला तत्त्वतः उसके साम्प्रदायिक दृष्टिकोण को प्रकट करती हैं। जीकार्थ माणा में कवि की आरम्भिक व्यक्ति भावना को प्रथम चित्रण है तो श्याम सगाई और नाममाला में राधा भाव ही प्रमुख है। राधा को विरह पंवरि में भी स्मरण किया गया है, जीक पद भी उसके यज्ञान में लिखे गये हैं। इस सम्बन्ध में यह दृष्टव्य है कि मानवत में राधा का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है और वाचार्थ वल्लभ ने भी अपने ग्रन्थों में उसे स्थान नहीं दिया है किन्तु बाद चलकर १५७० ई. के समय में पुष्टि सम्प्रदाय में राधा का व्यापक चित्रण किया गया है। तदनुसार ही नन्ददास ने भी अपनी आरम्भिक कृतियों ----- श्याम सगाई, नाममाला और विरह पंवरि के साथ साथ पदावली में राधा का भरपूर चित्रण किया है किन्तु रास पंचाध्यायी, सिद्धान्त पंचाध्यायी और पंवर गीत में अक्सर रहने पर भी वे राधा को स्थान नहीं दे पाये। इसका कारण यह है कि मानव के वाचार्थ पर उक्त ग्रन्थों की रचना करते समय कवि ने उसमें राधा का उल्लेख नहीं पाया। मानव पुष्टि मार्ग में प्रमाण ग्रन्थ माना जाता है। इसके साथ ही उपनिषद्, कृतस्मृत्य और गीता भी मानव के रूप में इस मार्ग के प्रमाण ग्रन्थ हैं तथा इनमें से किसी में राधा का उल्लेख नहीं मिलता है। अतः प्रमाण ग्रन्थों से अनुमीत न होने के कारण ही कवि द्वारा उक्त ग्रन्थों में राधा का चित्रण न किये जाने की मान्यता मान ली जाती है।

रसमंजरी, रसमंजरी और विरह मंजरी में कवि ने प्रेम तत्त्व का निरूपण करते हुए सिद्धान्ततत्त्व को और संकेत किया है। रस मंजरी का विषय यद्यपि नायक-नायिका भेद है और उसका रचना का आधार संस्कृत रसमंजरी है तथापि कवि ने प्रेम तत्त्व का उसके आरम्भ में ही उल्लेख करके ग्रन्थ के अन्तराख्य में स्थित प्रेम रस को और संकेत कर दिया है। यही प्रेम रस रसमंजरी और विरहमंजरी के काव्य कलेवर का भी प्राण है। इन मंजरियों में से जिसको भी मैं उसी में प्रेम रस उमड़ा हुआ मिनता है।

७ यहाँ रसमंजरी, रसमंजरी और विरहमंजरी में आए हुए कवि के 'प्रेम तत्त्व' या 'तत्त्व' विषयक उल्लेख पर कुछ अधिक प्रकाश डालना कदाचित् आवश्यक न होगा। 'तत्त्व' का उल्लेख नाममाला में भी मिलता है :

नाम रूप गुण भेद के सोढ प्रगट सब ठार,

वा किन तत्त्व न और कहूँ कहे सु बड़ अति बार (नं० १०, पृ० ७६)

कवि का कुछ ऐसा ही कथन अनेकानि भाषा में भी मिलता है :

एक वस्तु अनेक हूँ जामगात जा नाम,

जिमि कवन ते किंकिनो कवन कुंडल नाम। (नं० १०, पृ० ४६)

प्रष्ट है कि अनेकानि भाषा में प्रयुक्त 'वस्तु' और नाममाला में प्रयुक्त 'तत्त्व' के प्रयोजन को दिशा एक ही--परमात्त्व तत्त्व का और है। अतः यहाँ तत्त्व के कहने से तात्पर्य परमात्त्व तत्त्व से है, यद्यपि अनेकानि भाषा में तत्त्व न कह कर 'वस्तु' का प्रयोग किया गया है।

रसमंजरी में वर्णित नायक-नायिका भेद प्रेम रस से भरा हुआ है :

'तू ता सुनि ते रसमंजरी, नव सिख परम प्रेम रस भरो ।

(नं० १०, पृ० १४५)

अतः इस वर्णन से परिचित होने पर यदि किसी वस्तु की प्राप्ति होगी तो वह प्रेम रस ही होगा। प्रेम रस पर अधिकार न होने से उस अधिकार क्षेत्र में स्थित वस्तु--'तत्त्व' का निष्कट होने पर भी उसी प्रकार जामास नहीं हो पाता है वैसे समीप होने पर मछली की कतल है जब रंग का अनुभव नहीं हो पाता है अथवा

दृष्टिहीन को निकट ही स्थित बहुमूल्य नग के रूप - कान्ति जन्य दृश्य मुख का लाभ प्राप्त नहीं होता है । इसके विपरीत कमल के रस से परिचित प्रेम को दूर होते हुए भी उसका रूप रस सहज प्राप्य होता है । अतः कहा जा सकता है कि प्रेम ही वह दृष्टि है जिसके द्वारा तत्त्व को पहचाना जा सकता है । इस प्रकार तत्त्व साध्य और प्रेम साधन के रूप में दृष्टिगत होता है । रसमंजरी में भी 'वस्तु' के कथन से कविने परमात्म तत्त्व का ही बोध कराया है :

हाव भाव हलार्ति क जिते , रति समेत समझावहु तिते ।
जब लग उनके मेह न जाने , तब लग प्रेम न तत्त्व पिछाने ।
जाकी बह बिकार न होई , निकटहि वस्तु दूरि है सोई ।
निक हि निर्मोलिक नग जैसे , नैन हीन तिहि पावै कैसे ।

(न०ग्र०, पृ० १४४)

इस प्रकाररसमंजरी में 'तत्त्व' और 'वस्तु' के समान प्रयोजन युक्त प्रयोग से कवि का चारों ओर परमात्म तत्त्व से ही ज्ञान पहुँचा है । इससे प्रेम रस से तत्त्व को जानने के कथन की संगति भी ठीक बैठ जाती है और वस्तु या तत्त्व के निकट होने की बात भी उसमें परमात्म तत्त्व के सर्वव्यापकत्व के भाव का आरोप मानने पर ही सम्भव में आती है ।

रूप मंजरी में कवि ने जिस प्रेम पद्धति का वर्णन किया है उसको सुनने और मन करने से रसवस्तु --- प्रेम रस की प्राप्ति होती है जिसके द्वारा तत्त्व का ज्ञान होता है । क्योंकि रसमंजरी के उक्त वर्णन में मगवान का यश मान ही समाहित है । अतः उक्त प्रेम रस, भगवद् प्रेम रस ही होगा । इस प्रकार रूप मंजरी में 'तत्त्व' के कथन से कवि का तात्पर्य भगवद् तत्त्व से ही है जिसको भगवदोन्मुख प्रेम द्वारा उही प्रकार जाना जाता है जिस प्रकार रस को जानने वाला प्रेमर कमल को न जान लेता है । स्पष्टाय है कि प्रेम की दृष्टि में कमल और कमल के रस में कोई भेद नहीं होता है, यदि यह कहा जाय कि प्रेम के लिए कमल की अपेक्षा उसका रस ही महत्वपूर्ण है तो अलग न होगा । इससे स्पष्ट तो सिद्ध होता ही है कि प्रेम की दृष्टि में भगवद् प्रेम और भगवद् तत्त्व में कोई भेद नहीं होता है ।

विरह मंजरी में नन्ददत्त ने स्पष्ट कहा है कि इसको प्रेम पूर्वक पढ़ने और मन करने से 'सिद्धान्त तत्त्व' की प्राप्ति होती है। यहाँ सिद्धान्त तत्त्व से तात्पर्य 'पुष्टिमार्गी' सिद्धान्त का सार होना प्रतीत होता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, विरह मंजरी में भी प्रेम रस मरा हुआ है और कवि ने इसमें सर्वत्र ही भगवत्प्रेम की ओर संकेत किया है। अतः भगवत्प्रेम से प्राप्त होने वाला तत्त्व भगवत्तत्त्व ही होगा, कवि ने रूपमंजरी में कहा भी है कि कलियुग में भगवान को केवल प्रेम द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इससे विरह मंजरी में भी 'तत्त्व' के अर्थ द्वारा भगवत् तत्त्व की ओर ही संकेत किया जाना ज्ञात होता है।

इस प्रकार उक्त ग्रन्थों में कवि परमात्म तत्त्व की ओर ही सतत तल्लीन जान पड़ता है। वस्तुतः रुक्मिणी मंज, रास पंचाध्यायी, सिद्धान्त पंचाध्यायी और मंजरीत में भगवत् की सहायता से परमात्म तत्त्व के साधन - ध्यानमय के सुलभ होने का जो सुयोग कवि को प्राप्त हुआ वह औकार्य भाषा, नाममाला, रसमंजरी, रूपमंजरी और विरह मंजरी में उल्लिखित भगवत्प्रेम एवं भगवत्त्व से परिचय के अस्वरूप ही उपलब्ध हुआ। अतः इस दृष्टि से औकार्य भाषा, नाममाला तथा मंजरी ग्रन्थों का महत्त्व कम नहीं है।

८ कवि की बहिरांग कृतियाँ भगवत् के आधार पर प्रणीत हुई हैं। रोला इन्द्र में लिखे गये अन्य ग्रन्थ और मंजरीत की रचना के लिए तो वह बहिरांग में भगवत् का जगती है ही, श्याम सगाई और नाममाला को झोंकर अन्य कृतियों पर भी भगवत् का प्रभाव परिलक्षित होता है। इनमें से रूपमंजरी और विरहमंजरी ऐसे ग्रन्थ हैं जिनमें ऊपर से देखने में भगवत्तानुसरण की यद्यपि कोई प्रतीति नहीं होती है तथापि इन ग्रन्थों के भी लोक प्रसंगों का भगवत् से भावात्म साध्य दृष्टव्य है :

(१) भगवत् प्रथम स्कन्ध के मंत्रों के मंत्रों वध्याय (श्लोक १०, ११) में कहा गया है कि इस नाम ब्रह्मकारादि से युक्त होने पर भी जिस वाणी से भगवान् कृष्ण का स्मरण नहीं होता वह व्यर्थ है और शृणित शब्दों से युक्त अनुस्मरण का भी फल के युक्त शब्द नामों से युक्त होने से पापों का नाश करने वाली

होती है । नन्ददास जी ने रूपमंजरी ग्रन्थ में जैसे उक्त कथन का भावानुवाद किया है :

तुम जस रस जिहि कवित न होई, भीति चित्र सम चित्र है सोई ।

हरि जस रस जिहि कवित नहि , सुनै कवन फल ताहि ।

सठ कठ पुतरि मंग धुरि , सोये कौ भुल जाहि ॥

(न० ग० पृ० ११८)

(२) भागवत बृह स्कन्ध के चौथे अध्याय (श्लोक २६) में दत्ता प्रजापति भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं 'कि प्रमो वाप शुद्ध हैं और शुद्ध हृदय मन्दिर ही वापका निवास स्थान है । नवें स्कन्ध के चौथे अध्याय (श्लोक ६८) में भगवान स्वयं भी दुर्वासा जी से कहते हैं ' कि भो प्रेमी भक्त तो भो हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय मैं ही हूँ । ग्यारहवें स्कन्ध के ग्यारहवें अध्याय (श्लोक ३५) में वे जागे कहते हैं 'कि मेरा परम भक्त निन्तर मेरा ध्यान करता रहे । जो कुछ मिले वह मुझे समर्पित करदे और वाक्य भाव से मुझे आत्म निवेदन करे । नन्ददास ने भी रूपमंजरी की भावना के भगवदीन्मुख होने पर इसी प्रकार का कथन दिया है :

रूपमंजरी तिय कौ हियौ , निरिधर अपनी वालव कियौ ।

हृदुमती तन अति कुराणी , बाही में प्रभु पूज लानी ।

जंत जंह जो कुछ उरम पावै , सो सब बानि के ताहि चढ़ावै ।

(न० ग०, पृ० १३०-३१)

हृदुमती भगवान को समर्पित होकर वाक्य भाव से आत्म निवेदन करती

है :

कही कही निरिधर परम उद्वारा, करताहूँ के तुम करवारा ।

मस्तानर हरिबै कहुं बहु हरि , पाह हुती कहुं कहुं कृम कृम करि ।

सो हरि बुहुनि है मखिवारा, निरिधर लाठ लंवावहु पारा ।

(न० ग०, पृ० १२५)

(३) बृह स्कन्ध के नवें अध्याय (श्लोक ३८) में भगवान कहते हैं कि 'भो प्रज्ज्व हो जाने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती है किन्तु भो जन्य

प्रेमी मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते । नन्ददास भी रूपमंजरी ग्रन्थ में यही बात कहते हैं :

जी अनुकूल होय करतारा, सपने तांच करत नहिं बारा ।

मृग तृष्णा हूँ पानी करै, मा के लहुन मुख पुनि हरी ।

(न० गृ०, पृ० १२८)

और यह जानते हुए भी हनुमन्ती या रूपमंजरी के हृदय में भगवान के अतिरिक्त और कोई चाह ही नहीं होती है ।

(४) भागवत सप्तम स्कन्ध के नवें अध्याय (श्लोक ३८) में प्रह्लाद भगवान से कहते हैं कि 'बाप मनुष्य, पशु-पक्षी, कृषि ^{देवता} देवता और मत्स्य आदि अवतार लेकर लोगों का पालन तथा विश्व के द्रोहियों का संहार करते हैं । इन अवतारों के द्वारा बाप प्रत्येक युग में उसके वर्गों की रक्षा करते हैं । कलियुग में बाप छिपकर गुप्त रूप से ही रहते हैं, इसलिये बापका नाम त्रियुग भी है । कदाचित् ^{प्रसीतोह} नन्ददास ने रूपमंजरी में कहा है :

सिद्ध काल में प्रगट प्रभु, प्रगट न हति कलिकाल ,

सार्ते सपने बीट बै , भेटे गिरिधर लाल ॥

(न० गृ०, पृ० १४३)

इसी प्रकार गिरिधर मीमंसा प्रियसम की प्रतिमा देखकर गुरुदेव के अवेशानुसार, उनकी हृदय में उनकी पूजा करने, सत्संग द्वारा भगवान के नैकृत्य का अनुभव प्राप्त करने, भगवत्त्व आदि के उत्कृष्ट स्मरण में भागवत के अनुसार ही हैं । इसके अतिरिक्त भागवत तृतीय स्कन्ध के सप्तम अध्याय (श्लोक २५) में भगवान ने कहा है कि 'जैसे सोये हुए पुरुष को स्वप्न में लोक कथों का अनुभव होता है किन्तु जाग पड़ने पर उसे उन स्वप्नों के अनुभवों से किसी प्रकार का मोह नहीं होता' कदाचित् इसी कथन के अनुसार कविर ने विश्रुती में कहा है :

सुनी कीड दुख पावस पै, जानि परै दुख पावस पै ।

(न० गृ०, पृ० १७२)

साथ ही मागवत के उक्त अध्याय (श्लोक २१-२३) में मगवान ने जिन तीन साधनों को पुरुषार्थ की प्रकृति (विविधा) के दिन रात स्वीकृत होते हुए भीरे भीरे तीन लीने का श्रेय दिया है उनमें से मगवद् कथा श्रवण द्वारा पुष्ट हुई तीव्र भक्ति और विष की पुनाह सकागता भी है, ये दोनों बातें विरह मंजरी की गोपी में मिलती हैं ।

इससे नन्ददास के काव्यमय जीवन पर मागवत का प्रभु प्रमत्त प्रकट होता है । अतः यद्यपि यह सत्य है कि कवि ने अपनी कृतियों में पुष्टिमार्ग की प्रशंसा का प्रतिपादन किया है तथापि यह भी तथ्य है कि पुष्टिमार्गी भक्ति के प्रकाशार्थ उसने मागवत का भी स्वतन्त्र रूप से सहारा लिया है । वस्तुतः अकार्य माणा, श्याम सगाई और नामाला में हरिमन्त्र, हरिनाम स्मरण, राधा भाव, राधा - कृष्ण का युगल भाव आदि के रूप में साम्प्रदायिक भावना की प्रायः एकान्ततः व्यंजना हुई है । रसमंजरी, रूपमंजरी और विरह मंजरी में साम्प्रदायिक भक्ति भावना की अभिव्यक्ति तो हुई है, उनमें मागवत की भावनाओं को भी अपनाया गया है । एककिष्णी मंजु, रास पंचाध्यायी, सिद्धान्त पंचाध्यायी और मंजरीत में, जिसकी रचना का आधार ही श्रीमद् मागवत है, पुष्टिमार्गी भक्ति के क्रमशः प्रकाश के साथ साथ मागवत का प्रभु अनुसरण परिछिन्न होता है । यहाँ यह कथनीय है कि कवि की वृत्ति प्रायः मागवत के उन्हीं वर्णों में रही है जिनका मगवान कृष्ण की प्रेमासी भक्ति से एकान्त सम्बन्ध प्रतीत होता है और ज्ञान, कर्म एवं योग विषयक प्रसंगों को उसने या तो छोड़ दिया है या उनके प्रति आवश्यक विरोध प्रकट किया है । इसके अतिरिक्त अपने आराध्य प्रभु के महत्त्व अपना झील का जल कहीं भी विरोध प्रकट हुआ, कवि ने बड़े संयम से काम लिया है और ऐसे जलों को अपने काव्य की सीमा से विछन्न रखने की भरसक चेष्टा की है ।

भक्ति भावना

६. ... भीरे भीरे भीरे हैं, फिर कल्प कुछ । उनका प्रत्येक भाव अपना विचार यह कृष्ण की ... भक्ति के स्वभाव रस में रंगा हुआ है । उनकी प्रत्येक

कृति के अन्तराल में भक्ति कानिन्दा को कृष्ण द्वारा निरन्तर प्रवाहित होता हुआ
 अवनीकित होता है जिसके सम्पर्क से अन्य दिशाओं से आने वाला ज्ञान, कर्म तथा
 योग को धाराएं भी अपना स्वरूप खिसका कर उसी में विलीन हो जाती हैं। कवि
 का चित्त सदा उसी कृष्ण द्वारा में अवगाहन करता हुआ दृष्टिगत होता है। उसको
 दृष्टि में कृष्ण ही ईश्वर, नारायण, भगवान् और परब्रह्म परमात्मा हैं, वे ही
 लोक हित एवं रक्षार्थ विविध रूपों में अवतार लेते हैं। विशुद्ध प्रेम ही उनकी
 प्राप्ति का सज्जसाधन है। जोव उनके सम्पर्क से संसार से छुटकारा पाकर आनन्द
 को प्राप्त होता है। उनके द्वारा गोपियों के साथ जायोजित रास को
 प्रेमाशोक नृत्य नहीं है, वह अनौकिक है और उसके श्रवण एवं मनन से भगवद्
 प्रेम को प्राप्ति होता है। कृष्ण को मुरली भी शब्द ब्रह्मण्य है और सब
 मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ है। वृन्दा नगरी गीता का प्रतीक है और इसी में
 कृष्ण अपनी विविध लीलाएं करते हैं। इस प्रकार के विचार कण ही कवि को उक्त
 भक्ति को आतिथिको धारा की संवत्न करते हुए दृष्टिगत होते हैं। उसको भक्ति
 का आधार प्रेम है और इसीलिए उसने इसे प्रेमभक्ति के नाम से अभिहित किया है।
 यहाँ भी कवि ने परकीया प्रेम की प्रसूता प्रदान की है। प्रेम, विरह द्वारा
 विशुद्ध होकर अनन्यता को प्राप्त होता है। अतः इस भक्ति भक्ति के लिए
 विरहावस्था नितान्त आवश्यक है। जन से बिलुद्ध होने मन्त्रों के समान भगवान्
 के विरह में तड़पने की अवस्था आने पर ही विलुप्तियाँ भगवान् की ओर अशेष
 रूप में लग पाती हैं और तभी भक्त के अन्तस्तर से दोन बाणी का प्रकृत
 निःसरण होता है जिसकी सुनकर भगवान् क्रमा क्रमे भक्त की अपनी सामान्यानुभव का
 साम प्राप्त कराते हैं। प्रेमभक्ति की प्राप्ति के लिए भी भगवान् के अनुग्रह की अपेक्षा
 रहती है। भक्त का चित्त यदि एक बार भी भगवान् की ओर लगा जाता है तो वे
 उसको अशेष वासति की लोकात्मा करके अपने में लगा लेते हैं, फिर भक्त का हृदय
 उनके स्वरूप में इसाप्रका फैला जाता है जिसप्रकार पंक में हाथी। भक्त सबप्रकार
 से भगवान् की समर्पित होकर अनिविनीय आनन्द का अनुभव करता है। उसे सर्वत्र सब
 रूपों में अपने हृदय के स्वरूप का भाव होने लगता है। यह भक्ति
 में सर्वत्र सर्व भूत-भूत का अन्तर्भाव समान है। भूत को भूत से
 ही भक्त का चित्त कायाय की ओर खींचा है और भगवान् के

सत्संगीत का लाभ प्राप्त कराने में सत्संगीतिका भी योग रहता है, ^{मती} हनुमन्ति की रूपमंजरी के सत्संग से ही भावस्वरूप का अनुभव होता है ।

१० कवि ने प्रेम भक्ति के अन्तर्गत रूपमान का भी निरूपण किया है ।
 यथार्थतः रूप मार्ग अत्यन्त दुर्गम पथ है । इसपर चलना सबके लिए सत्त्व नहीं है
 क्योंकि इसमें भावदानुरक्ति के साथ साथ लोकासक्ति भी विद्यमान रहती है । अतः
 कौन जाने कब भक्ति भाव हाथ से छूट जाय और भक्त को काम वासना ही अपना
 अभीष्ट जान पड़े । इसीलिए इस पर चलने के लिए बड़े विवेक एवं धैर्य की
 आवश्यकता है, साथ ही चित्त को भगवान में लगाये रखने का निरन्तर प्रयास भी
 अपेक्षित है । कवि ने इस तथ्य को अपने सत्त्व एवं स्वाभाविक रूप में प्रकट
 किया :

जग में नाथ अमृत मा कैसी , रूप अभीकर मारन कैसी ।
 गरुड अमृत स्कन करि राखि , भिन्न ^{मिन्न} के विररि चाखि ।
 हीर नीर निहारि पिये जो, हरि मा प्रभु ^{पदार्थ} मनुई पावै सो ।
 दृष्टि लीचर कमल जु होई , बास लीचि परि पिये सोई ।

(न० १०, पृ० ११८)

११ यही नहीं कवि के रूपमाग के अनुसरण द्वारा भगवान के उस अभाव
 रूप का अनुभव किया जिसकी वाणी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता है क्योंकि
 रूप को केवल नयन ही जान सकते हैं और नेत्रों की सृष्टिकर्ता ने ^{आत्म} नहीं की
 है । वह रूप इतना अद्भुत है कि नयन उसकी पूर्णतः ग्रहण भी नहीं कर पाते
 हैं: चातक के मुँह में भी तो स्वादि नद्यात्र का सुन्दर जल नहीं समा पाता :

कुंवरि कहे सखि किहि विधि कहिये, रूप बदन के नाहिन ठहिये ।
 रूप को रस जानि ये नैना , किहि नहिन विधि दीने कैना ।
 बरु वह रूप अनुपम कैसी , नैननि गह्यो नयी नहिं छेती,
 ज्यों सुंदर मा स्वादि की माई , चातक बनुपुटी न समाई ।

(न० १०, पृ० ११८)

अर्थतः भगवद् स्नेह सरीवर में गीतें लगाते हुए कवि विविध प्रकार से भगवद् स्वरूप की अनुभूति प्राप्त करता है। वह कभी भगवान का नाम स्मरण करता है, कभी उनकी गुणों का श्रवण और कीर्तन करता है, कभी पाद सेवन, कभी एवं वन्दन का सहारा लेता है और कभी दीन वाणी में अपनी विनम्रता प्रकट करता है। रूप मंजरी में जो उसे उपपत्ति रस के द्वारा भगवान के नेकट्य का अनुभव हुआ उसका श्रेय उसकी गहन एवं मुजनात्मक भक्ति भावना को है जिसके द्वारा उसे नवीन नवीन मार्गों से भगवान का सामीप्यानुभव सुलभ होता है। विरह मंजरी की भक्ति उजवाला के हृदय में जो संयोग में भी वियोग की तीव्र अनुभूति द्वारा स्नेह संबर्द्धन करके भगवान के संयोग सुख की स्थिति दिखाई नहीं है, वह भी कवि के भक्ति भाव की गहनता की परिचायक है।

१२ प्रेमी मत्त के रूप में नन्ददास जी की कृतियों के दलील तो उनके काव्य में नरन्व होते ही हैं, जब गोकुल यम्नातट वादि श्रीकृष्ण की छीला स्थितियों की ओर भी उनकी प्रभूत निष्ठा का प्रत्यक्ष मिलता है। कदाचित् यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जहां एक ओर कवि उक्त विचार कर्णों के लिए पल्लव सम्प्रदाय के दार्शनिक पदों का कर्ण है, वहीं दूसरी ओर उसकी उपर्युक्त प्रेम भक्ति की धारा इस सम्प्रदाय की प्रेम लक्षणा भक्ति का ही प्रतिपादन करती हुई दृष्टिगत होती है। वस्तुतः नन्ददास ने अपने काव्य में पुष्टिमार्गी भक्ति का यथा तज पूर्ण निरूपित रूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसमें कहीं भी उसका प्रेम विवश मत्त हृदय क्षण भर को भी झोका नहीं होने पाया है।

काव्य-कला

१३ यहाँ यह कहना आवश्यक नहीं होगा कि नन्ददास की कृतियों में प्रेम भक्ति की धारा की निरन्तर रूप में सदा प्रवहमान रहने का श्रेय उसकी उत्कृष्ट काव्य कला को है। किस प्रकार रूप मंजरी, विरह मंजरी, लखनगी मंगल, रास मंगल, विद्वान्ध मंगल, और मंगलमय में कवि की भक्ति का चरम उद्गार प्रकट होता है वही प्रकार इन कृतियों में उसकी कला की चरम अभिव्यक्ति भी प्रकट होती है, इनमें ही निरन्तर चार मुख्य कला की दृष्टि से विशेष

उल्लेखनीय हैं। यी तो कवि की प्रायः सभी कृतियों में मावपदा और विचार तत्त्व के समन्वित रूप के साथ साथ मोरम वभिष्यक्ति के दर्शन होते हैं, फिर भी एकविष्णु की माला, रासपंचाध्यायी, संदान्तपंचाध्यायी और मंवरगीत में कवि की कला का अनुपम रूप देखने को मिलता है। इनमें रीला और रीला दोहा वाले मिश्रित रूप में कवि की कला को पुनर्रित होने का स्पष्ट अंतर मिला है। यला, माव लहरियां अपने रम्य रूप में सहृदयों को आकर्षित करने में पूर्ण समर्थ हैं।

१४ नन्ददास की रास संचाध्यायी और मंवरगीत की कविता में अनुपम चमत्कार है जो शतदृष्टियों से सहृदय पाठकों को अपनी शब्द माधुरी तथा भाव नम्यीय से हठात् आकृष्ट करता आ रहा है। इनके उपरान्त भी रास क्या लिखी गई तथा मंवरगीतों का प्रणयन हुआ किन्तु उनसे इस आकर्षण में किसी प्रकार की तुलना नहीं आने पाई है। वारम्भिक कृतियों को छोड़कर काव्य कला की दृष्टि से कवि के अन्य ग्रन्थों का भी महत्त्व कम नहीं है। वस्तुतः नन्ददास की तनिक तनिक सी कृतियां रास तथा माधुर्य की अगाध स्त्रोत हैं। उनमें हृदय एवं कला पदा दोनों का यथावसर अपूर्व सम्मिश्रण दृष्टिगत होता है। यला वृन्दावन तथा निर्मलपुर का वर्णन जितना कलात्मक है उतना ही स्वाभाविक तथा मोरम है गोपियों की प्रेम वशा का चित्रण। कविने रास का जो चित्रण किया है वह वर्णन की यथार्थता के कारण पाठकों के सम्मुख झुलने लगता है। हारकापुरी के वर्णन-प्रबंध में करौली से निकलने वाले आरु धूम को देखकर श्याम ^{मेघ} की मावला से बल्लमी - निवासी सब मयूरी का उल्लेख कुछ कम मोहर नहीं प्रतीत होता है, इतना ही स्वाभाविक है कृष्ण चन्द्र के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई करौली से आई कांछी बाठी रमणी एकविष्णु की माववशा का उत्तम वर्णन।

नन्ददास द्वारा विभाषित गोपी कृष्ण प्रेम की स्वर लहरियां से तो गोपीयों के कर्ण कुहरों में अनुपम रूप बरसने लगता है और वे कल्ल बहुत जगह से ऊंचे उठकर आनन्दमय दिव्य लोक में आ बिराजते हैं। मा-त, माव, रास, अलंकार अम्भि आदि किसी भी दृष्टि से नन्ददास की कविता का अनुशीलन किया जाय, उनकी मोरम - नन्ददास पद पद पर प्रभावित होती है।

१५ यदि देखा जाय तो नन्ददास जी का काव्य उस मीरमित्र के समान है जिसके कल्प कल्लर में समग्र वर्णों का विन्यास बड़ी सुन्दरता के साथ किया रहता है। उनकी दृष्टि काव्य के वाह्य सज्जा पर ही नहीं बसी प्रत्युत उन्होंने काव्य के अन्तराल को परखा है और रस पैरुल कविता के मर्म को पहचाना है। उनके काव्य में अप्रसृत का विधान तथा अलंकारों का समावेश, अनुप्रासों में तीव्रता लाने के लिए तथा उन्हें सरलता पूर्वक पाठक के हृदय तक पहुंचा देने के निमित्त कवि की वाणी के अन्तरंग मधुमय कोमल साधनों के अन्यतम रूप में स्वतः ही हुवा है। कवि के काव्य में जाये हुये अलंकारों में वह सुगमा फलकती है जो अभीष्ट अर्थ को मीरमित्र रूप में सर्वज्ञ करने की क्षमता रखती है। यहाँ अलंकारों की रानी उपमा देवी का नितान्त मध्य, मनोहर तथा हृदयावर्जक रूप मिलता है और आनन्द से सिंचित हृदय कवि की वाणी उपमा के द्वारा विमूर्णित होने में कोमल उल्लास तथा मधुमय आनन्द का बोध करती है।

१६ नन्ददास के काव्य की भाषा प्रीति, सरस, ग्राह्यपूर्ण, संगीतमयी और मुक्तिमयूर है। वह माधुर्य एवं प्रसाद गुणों से युक्त है और अलंकार, कोमलता ध्वन्यात्मकता, कलावर्तों, मुहावरों आदि से सुसज्जा होकर कविता कामिनी के कलित कल्लर को सुशोभित करती हुई दृष्टिगत होती है। काव्य के अर्थ एवं उसमें रूप, दृश्य, भाव एवं नाद विवर्ण की अपूर्व क्षमता है। नन्ददास जी स्वयं भाषा कोण के धनी थे। विपुल शब्द भण्डार का विकार होने के साथ साथ वे साहित्य शास्त्र के भी पण्डित थे। ^{शाब्दावली की मति के अनुसार चयन करने में उन्हें} पूर्ण सफलता मिली है। उपयुक्त शब्दों को चुन चुनकर कलात्मक ढंग से काव्य में व्याप्त रचने में वे नितान्त पटु थे। उनकी रास पंचव्यास की अपनी मुक्ति मयूर भाषा ऐसी एवं कोमल कान्त पदाला के कारण हिन्दी की नील नौकि भी कही जाती है।

१७ उक्त भाषा है कि कवि ने अपनी काव्य - शक्ति के निमित्त न्यूनाधिक रूप में सूत्र भाषा की आधार गुणों से ग्रहण किये हैं और उनकी वर्तमान रूप प्रदान करने का येव उसकी वस्तु 'जीवनकाल', अर्थ अन्तर्भाव, भाव प्रणता, भाषा अन्तर्भाव एवं और - भाषा है कुल मिलाकर प्रुधि की है जिसके कारण उसका काव्य बहुधा में प्राचीन दिशा की प्रायः कालीन अभाव बटा की नाई लावण्यमय

होकर नूतन रूप में सम्मिलित जाता है। रूपमंजरी और विरह मंजरी तो उसकी मौलिक प्रवृत्ति की सर्वाधिक साक्ष्य हैं। इनमें बाईं हुई १८५५-५६ ई. में अधिकांशतः कवि की अपनी और १८५७-५८ ई. में नवीन रूप से संयोजित है जो कल्पना कम्पीयता की अभिराम उदाहरण तो है ही, हिन्दी काव्य में प्रायः नहीं वस्तु भी है।

१८ अपनी अधिकांश कृतियों में कवि ने गम्भीर तथा सूक्ष्म भावों को मनोरम रचनाओं के द्वारा अभिव्यक्त करने में अद्भुत सामर्थ्य का परिचय दिया है। उसके पुने हुए ग्रन्थों में प्रसादमयी भावना और अद्भुत प्रतिभा विलास के साथ साथ सरस हृदयावर्क कोमल कान्त पदावली एवं भाषा माधुर्य देखने को मिलता है जो अन्य कवियों की तबे बात ही क्या, सूर और तुलसी के काव्य के भी कुदाचित कुछ ही स्थानों में मिले। नन्ददास की इस प्रकार की विशेषता वस्तुतः उसकी अन्तःप्रेरणा तथा प्रकृत प्रतिभा का मधुर फल है। उनकी कविता भाव संपृक्ता है, वानन्द का वास्तविक स्त्रोत है, मन्वदानुमति रूप रत्नों की मनोरम पेटिका है और है कम्पीय कल्पना की ऊँची उड़ान। उनके पुने हुए ग्रन्थ का भाषा साहित्य के हुंगार हैं, उनमें इतनी माधुरी है कि पाठकों का हृदय उनकी और कलात् बाकृष्ट हो जाता है। अपनी शब्द माधुरी तथा भाव माधुरी के कारण नन्ददास के काव्य में भाव प्रवण मन्तों तथा रसिकों को समभावेन उत्साह, स्फूर्ति तथा प्रेरणा प्रदान करने की अश्रुत शक्ति है। शब्द एवं भाव माधुर्य के लिए रास रस रस रस और मंजरी का फल पर्याप्त होगा। इनमें कूटी उक्ति युक्त कम्पीय रचना वातुरी, प्रतिभा के साथ पाण्डित्य का सुन्दर मेल और मंजरी भावना का मध्य समावेश हुआ है जिससे उसके रस एवं भाव पूर्ण मानस का सतज परिचय मिलता है।

१९ वस्तुतः नन्ददास का काव्य बाहर भीतर एक ही रस से बीत प्रीत है और वह है मन्व प्रेम रस। इसमें जहां देखें, वानन्दकन्द वृषकन्द के यत्न का लहारा वणि ही कलोलित होता है। अनुमति के फल में नन्ददास के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है कलीक प्रेम की एकान्त एवं अन्य भावना और अभिव्यक्ति के फल में कवि कभी सुललित एवं कातरक शब्द नका, हरय विव्रण, कोमल कान्त रस रस तथा भाषा माधुर्य के द्वारा और कवि कहिया नन्ददास कहिया बाकी उक्ति की रचना रचना करता हुआ दृष्टिगत होता है।

२० इस प्रकार भाव और भाषा का जो समन्वयात्मक उत्कर्ष नन्ददास के उक्त काव्य में मिलता है वह मध्य कालीन भक्ति काव्य का ही नहीं, सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य का अमूल्य रत्न है जिसकी लावण्यमय श्रुति सम्पूर्ण काव्य व्योम की प्रसर तारों की नाई ज्योतिष करने में योग देती हुई दृष्टिगत होती है ।

परिशिष्टः

सहायक ग्रन्थ सूची

सहायक ग्रन्थ सूची

प्रस्तुत ग्रन्थों में जिन ग्रन्थों से प्रमुखतः सहायता ली गई है उनकी सूची निम्न प्रकार है :

- १- कण्ठ भाष्य, भाग १ तथा २, बनारस संस्कृत सिरीज, प्रकाशक: कृष्ण वासी दास एण्ड कम्पनी, बनारस, संस्करण सन् १९०७ ई० ।
- २ कौकार्य समुच्चय, शाश्वत कृत (संस्कृत), शाश्वत कोष, सम्पादक: श्रीकृष्ण जी ओक, वारियन्टल बुक्स सप्लायर्स ऐजेंसी पुना, सन् १९१८ ई० ।
- ३ कर्कर कोष : नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, सन् १८८४ ई० ।
- ४ कर्कर मञ्जरी, लेखक लाला भगवान दीन, प्रकाशक: राम नारायण लाल पुस्तक विक्रेता, इलाहाबाद, संवत् २००८ वि० संस्करण ।
- ५ अष्टाक्षर (वातमिगुल), संपादक डा० वीरेन्द्र वर्मा, राम नारायण लाल प्रकाशक तथा पुस्तक विक्रेता, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण ।
- ६ अष्टाक्षर (प्राचीन वाता रहस्य, द्वितीय भाग), विद्या विभाग कांशीली, संवत् २००९ वि० संस्करण ।
- ७ अष्टाक्षर और बल्लभ सहस्रम् सम्प्रदाय, लेखक डा० दीनदयाल गुप्त जी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, संवत् २००४ वि०
- ८ अष्टाक्षर परिचय, लेखक: प्रमोद दयाल मीतल, अगुवाल प्रेस मथुरा, संवत् २००६ वि० संस्करण ।
- ९ अष्टाक्षर की वाता : हरिराय जी ।
- १० अष्टाक्षर के अर्थों का संग्रह : दुस्तानी: नासा द वासी, संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण, लेखक वासी, पेरिस, सन् १८७०-७१ ई० ।
- ११ अष्टाक्षर की वाता: रूप नैस्वामी, मिर्जा सागर प्रेस, बम्बई, संवत् १९३२ वि० ।
- १२ अष्टाक्षर का अर्थ : लेखक शास्त्री, विद्याविमान कांशीली, संवत् १९९६ वि० ।
- १३ अष्टाक्षर का अर्थ : लेखक शास्त्री, विद्याविमान कांशीली, संवत् १९९६ वि० ।

- १५ काव्य शास्त्र: मागीरथ मिश्र, विश्वविद्यालय प्रकाशन गोरखपुर, सन् १९५७ ई० ।
- १६ कृष्ण काव्य र्थ मंवरगीत: डा० श्याम सुन्दर लाल दीक्षित, विनोद पुस्तक मन्दिर वागर, सन् १९५८ ई० ।
- १७ जीव रिपोर्ट : (नागरी प्रचारिणी सभा काशी) ।
- १८ गीबर्न नाथ जी के प्राकट्य की वार्ता, प्रकाशक: नवल किशोर प्रेस छनऊ, सन् १८८४ ई० ।
- १९ गीस्वामी तुलसीदास: डा० रामचन्द्र मारदात्र, भारतीय साहित्य मन्दिर, फज्जारा, दिल्ली, १९६२ ई० ।
- २० वैतन्य ~~संस्कृत~~: कृष्ण दास कविराज गीस्वामी ।
- २१ वैतन्य का तीर कृष्ण साहित्य: प्रमुदयाल मीतन, कृष्ण प्रेस, मथुरा, सं० २०१९ वि०
- २२ इन्द: प्रभाकर: जनन्यायद स मानु, जगन्नाथ प्रिंटिंग प्रेस, विलासपुर, दार्जिल संस्करण
- २३ जायसी गुन्थावली, सम्पादक: मा मोहन गीतम, रीगल डिपो नई मडक, दिल्ली, संवत् २०१६ ई० ।
- २४ तत्त्वदीप निबन्ध (शास्त्रार्थ प्रकरण, फल प्रकरण और भागवतार्थ प्रकरण), लेखक : बल्लभाचार्य, सम्पादक: नन्द किशोर रमेश मट्ट, प्रकाशक - निर्णय सागर प्रेस, बम्बई ।
- २५ तत्त्वार्थ दीप (शास्त्रार्थ तथा सर्व निर्णय प्रकरण), प्रकाशक: रत्न गोपाल मट्ट, बनारस ।
- २६ तुलसी की जीवन श्रुति: श्री चन्द्रकली पाण्डे, ना०प्र० समा, काशी, संवत् २०११ वि०
- २७ तुलसी चर्चा: रामचन्द्र मारदात्र तथा मद्रुदत्त शर्मा, लक्ष्मी प्रेस कासगंज, सं० २००५ वि०
- २८ तुलसीदास डा० माता प्रसाद गुप्त, हिन्दी परिषद, प्रयाग विश्वविद्यालय, सन् १९५३ ई० संस्करण ।
- २९ तुलसीदास और उनकी कविता: राम नरेश त्रिपाठी, हिन्दी मन्दिर, प्रयाग, सन् १९२० ई० ।
- ३० श्री श्री बाबा ~~संस्कृत~~ की वार्ता : (रणहर मुन्धकार) डाकौर, सं० १९६० वि०
- ३१ श्री श्री बाबा ~~संस्कृत~~ की वार्ता, हरिराम की पुणित, तुलसीय सण्ड, सम्पादक:

- ३२ नन्ददास (दो भाग): पं० मं० उमाङ्कर शुक्ल, प्रयाग विश्वविद्यालय, सन् १९४२ ई० ।
- ३३ नन्ददास ग्रन्थावली, सम्पादक, बाबू ब्रज रत्न दास, ना० प्र० समा, काशी, संवत् २००६ ।
- ३४ नन्ददास: एक वक्ष्यक: डा० राम रत्न मटनागर, किताब माल, इलाहाबाद, सन् १९५६ ई० ।
- ३५ नारद भक्ति सूत्र, प्रकाशक: गीता प्रेस, गोरखपुर ।
- ३६ नानकवाणी, गुरु वार्ता, तथा चौरासी बैठक के चरित्र, प्रकाशक लल्लू माई इमन लाल देमाई, अहमदाबाद, संवत् १९६० वि० ।
- ३७ नानकवाणी (द्वितीय भाग) सम्पादक: धीरेन्द्र वर्मा, प्रयाग विश्व-विद्यालय सन् १९३१ ई० ।
- ३८ पुराण-गीतापदेशिका, लेखक: विमल लाल हरिश्चंकर, अनुवादक तथा प्रकाशक: माधव शर्मा काशी ।
- ३९ कृष्णभाषा साहित्य के नायिका निरूपण: प्रमोदयाल भीमल, अग्रवाल प्रेस मथुरा, संवत् २००१ वि० संस्करण ।
- ४० कृष्णभाषा साहित्य का नायिका भेद: प्रमोदयाल भीमल, अग्रवाल प्रेस, मथुरा, संवत् २००५ वि० संस्करण ।
- ४१ कृष्ण माधुरी सार, सम्पादक: वियोगी हरि, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, संवत् २००१ वि० संस्करण ।
- ४२ मक्तमाल, नामा दास कृत, प्रियादास की टीका तथा सीताराम हरण भगवान प्रसाद अग्रवाल विरचित भक्तिकृपा स्वाद तिलक सहित, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, संवत् १९२६ वि० ।
- ४३ मक्त नामावलि: टीकाकार लाल हरिश्चन्द्र ।
- ४४ भक्ति रसामृत चिन्तु, लेखक श्री कृष्ण नारायण, प्रकाशक: लखनऊ ग्रन्थमाला काशी ।

- ४५ मंगरगीत (नन्ददास कृत), सम्पादक: प्रेम नारायण टण्डन, हिन्दी साहित्य मण्डार, गंगा प्रसाद रोड लखनऊ, सन् १९६० ई० संस्करण ।
- ४६ भारतीय साधना और सूर साहित्य: डा० मुन्शीराम शर्मा, प्रकाशक: साधना सदन कानपुर, संवत् २०१० वि० संस्करण ।
- ४७ मृगगीत (नन्ददास कृत): सम्पादक विश्वम्भर नाथ मेहरोत्रा, राम नारायण लाल, पुस्तक विक्रेता, इलाहाबाद, सन् १९५९ ई० संस्करण ।
- ४८ मृगगीत सप्त, सम्पादक: आचार्य राम चन्द्र शुक्ल, साहित्य सेवा सदन काशी, संवत् १९८३ वि० संस्करण ।
- ४९ मोहन बनिक्यूर छिटोर, आव हिन्दीस्तान: डा० गिर्यार्ति, सं० १९४६ वि० ।
- ५० मित्रवन्धु विनीत: मित्र वन्धु, प्रकाशक: गंगा पुस्तक माला कार्यालय लखनऊ, संवत् १९९४ वि० ।
- ५१ मूल गीगाई चरित, वेणीमाधव दाम कृत, प्रकाशक: गीता प्रेस गोरखपुर ।
- ५२ युगल गर्वस्व: मारतेन्दु हरिश्चन्द्र, प्रकाशक लङ्गन विलास प्रेस, बांकीपुरा ।
- ५३ रत्नावली, लेखक और सम्पादक, राम दत्त भारद्वाज, देवसुकवि सुधा १९४४ ई० कवि कुटीर, लखनऊ, संवत् १९९८ वि० संस्करण ।
- ५४ रसमंजरी : मानुदत्त मिश्र, निबन्ध, मदनम वाराणसी, सं० २००८ वि० ।
- ५५ राधा बल्लभ सम्प्रदाय: सिद्धान्त और साहित्य, लेखक डा० विजयेन्द्र स्नातक, हिन्दी अनुमन्त्रान परिषद दिल्ली विश्वविद्यालय, संवत् २०१४ वि० ।
- ५६ राम चरित मानस, कुलीदास, प्रकाशक: गीता प्रेस, गोरखपुर ।
- ५७ रास रत्नावली, सम्पादक प्रेम नारायण टण्डन, हिन्दी साहित्य मण्डार, बनीनाबाद, लखनऊ, सन् १९६० ई० ।
- ५८ रास रत्नावली और मंगरगीत, सम्पादक : राधा कुष्णादास, ना० प्र० समा, काशी, सन् १९०३ ई० ।
- ५९ रास रत्नावली, रत्नावली की द्वितीय द्वारा संगृहीत, लक्ष्मी वैकटेश्वर प्रेस,

- ६० बल्लभाचार्य वीर उनके सिद्धान्तः ब्रजनाथ मट्ट, बल्लभाटीय विद्यासमिति बम्बई, सन् १९२७ ई० ।
- ६१ वाता साहित्य : डा० हरीहर नाथ टंडन, भारत प्रकाशन मन्दिर, कलकत्ता, सन् १९६० ई० ।
- ६२ विचारधाराः धीरेन्द्र वर्मा, साहित्य भवन प्रयाग, संवत् २००५ वि० ।
- ६३ वैष्णवविजय शैविज्यः राम कृष्ण गोपाल मण्डारकर, मण्डारकर बोरियन्टल रिसर्च इन्स्टिट्यूट, पुना, संस्करण, सन् १९८८ ई० ।
- ६४ शान्तेत्य मक्ति सूत्र व्याख्या मक्ति मन्त्रालय, सम्पादकः पं० गोपी नाथ मुक्तः जय कृष्ण दाम गुप्त, विद्या विज्ञान प्रेस, बनारस ।
- ६५ श्री मन् मानव गीताः गीता प्रेस, गोरखपुर ।
- ६६ श्री मन् मानवतः गीता प्रेस, गोरखपुर ।
- ६७ शिवसिंह शरीरः शिवसिंह सैंगर, नवल किशोर प्रेस, लखनऊ । संवत् १९५० वि० ।
- ६८ सुदाईत दर्शनः मट्ट रामानाथ शर्मा बड़ा मन्दिर मोई बाड़ा बम्बई ।
- ६९ शाठन ग्रन्थ (वन्तः करण प्रबोध, कृष्णाग्रय, चतुःशती, जलमेद, निरीष लक्षणा, पंच मय, पुष्टि प्रवाह मर्यादा, बालवीथ, मक्तिवर्द्धिनी, यमुनाष्टक, बल्लमाष्टक, विवेक ध्यात्रय, सन्यास विजयि, सिद्धान्त मुक्तावली, लक्ष्मण रहस्य वीर सेवाफल), लेखकः बल्लभाचार्य, सम्पादकः मट्ट रामानाथ शर्मा, निर्णायक शान्ति प्रेम बम्बई, संस्करण संवत् १९७६ वि० ।
- ७० संस्कृत साहित्य का इतिहास; कलदेव उपाध्याय, हिन्दू विश्वविद्यालय काशी, सन् १९५३ ई० ।
- ७१ शिव नाथ कल्पद्रुम, लेखक : बल्लभाचार्य मट्ट, लक्ष्मी वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई ।
- ७२ शम्भुनाथ प्रदीप, लेखक : कदाकर प्रसाद, विद्या विमान, कांकराठी, संवत् १९५० वि० ।
- ७३ शिव नाथ कल्पद्रुम (सूत्राचार्य कृत) ।
- ७४ साहित्यशास्त्रः श्याम सुन्दर दास, इण्डियन प्रेस, प्रयाग, संवत् १९१४ ।
- ७५ सुधीरिणी, लेखक : श्याम सुन्दर दास ।